

﴿ وأشهد ﴾ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا سمي له ولا كفوله
 ولا صاحبة له ولا ولد له ولا شيء له ولا يحصى أحد ثناء عليه بل هو كذا
 أنى على نفسه ونوق ما يثب ، عليه خلقه شهادة من أصبح قلبه بالآيمان بالله
 وأسماؤه وصفاته مبتهجا ولم يزغ الى شبه الجاحدين المعطلين . مرجا .
 ﴿ وأشهد ﴾ أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه
 وسفيره بينه وبين عباده ، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين
 وحجة على العباد أجمعين ، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به الى
 أقوم الطرق وأوضح السبل ، وافترض على العباد طاعة ، ومحبة وتعزيره
 وتوقيره والقيام بحقوقه ، وسد الى جنته جميع الطرق فلم يفتح لاحد إلا
 من طريقه بشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة
 والصغار على سبيل الخفاف الأبره ، هدى به من أضلاله وعلم به من الجهالة
 وكثر به بعد القلة وأعز به بعد الذلة وأغنى به بعد العيلة وبصر به من العمى
 وأرشد به من الغي وفتح رسالته أعيناعميا وآذان اصميا وقلوبا غلظا فبلغ الرسالة
 وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه
 اليقين ، فلم يدع خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذر منه ونهى عن
 سلوك الطريق الموصلة اليه ، ففتح القلوب بالآيمان والقرآن وجاهد أعداء
 الله باليد والقلب واللسان ، فدعا الى الله على بصيرة وسار في الأمة بالعدل
 والاحسان وخلق العظيم أحسن سيرة الى أن أشرقت برسالته الأرض
 بعد ظلماتها وتألقت به القلوب بعد شتاتها وسارت دعوته سير الشمس
 في الأقطار وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار واستجابت لدعوته الحق
 القلوب طوعا وإذعانا واهتلات بدخولها وكفرها أمنا وإيمانا ، مبررة
 الله من أدته أنضل الجواه وعمل عليه صلاة في الآخرة والآخرة والآخرة
 وسلم تسليما كبيرا .

(أما بعد) فإن الله سبحانه غرس شجرة محبته ومعرفة وتوحيده في قلوب من اختارهم لربوبيته واختصهم بنعمته وفضلهم على سائر خلقه فهي كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين باذن ربها فكذلك شجرة الايمان أصلها ثابت في القلب وفروعها الكلم الطيب والعمل الصالح في السماء فلا تزال هذه الشجرة تخرج ثمرها كل وقت باذن ربها من طيب القول وصالح العمل ما تقر به عيون صاحب الاصل وعيون حفظته وعيون أهله وأصحابه ومن قرب منه فإن من قرت عينه بالله سبحانه قرت به كل عين وأنس به كل مستوحش وطاب به كل خبيث وفرح به كل حزين وأمن به كل خائف وشهد به كل غائب وذكرت رؤيته بالله فإذا روى ذكر الله فاطمأن قلبه الى الله وسكنت نفسه الى الله وخلصت محبته لله وقصر خوفه على الله وجعل رجاءه كله لله، قال سمع سمع بالله وإن أبصر أبصر بالله وإن بطش بطش بالله وإن مشى مشى بالله فيه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشى (١) فإذا أحب لله وإذا أبغض لله وإذا أعطى لله وإذا منع لله قد اتخذ الله وحده معبوده ومرجوه وخوفه وغاية قصده ومنتهى طامه، واتخذ رسوله وحده دليلاً وإمامه وقائده وسائقه، فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه وأورد رسوله بمتابعته والاقتران به والتخلق بأخلاقه والتأديب بأدابه، وله في كل وقت هجرتان، هجرة الى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والاناقة والتسليم والتفويض والخرف والرجاء والاقبال عليه وصدق اللجا والافتقار في كل نفس اليه، وهجرة الى رسوله في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته ولا يقبل الله من أحد ديناً

(١) يشير الى الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة

سواه وكل عمل سواه فعيش النفس وحظه لا زاد المعاد، وقد قال شيخ
الطريقة وامام الطائفة الجنيد بن محمد قدس الله روحه: الطرق ظام مسدودة
إلا طريق - ن اقتفى آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله عز وجل
يقول : « وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما
فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك » وقال بعض العارفين : كل عمل بلا متابعة
فهو عيش النفس ، ولما كانت السعادة دائرة نفيا وإثباتا مع ما جاء به كان
جدير بن نصيح نفسه أن يجعل لحظات عمره وقفا على معرفته واراדתه
مقصورة على محابه ، وهذا أعلى همه شمر اليها السابقون وتنافس فيها
المتنافسون فلا جرم ضمننا هذا الكتاب قواعد من سلوك الهجرة المحمدية ،
وسميناه « طريق الهجرتين وباب السعادتين » *

وابتدأناه باب الفقر والعبودية اذ هو باب السعادة وطريقها الاقوم
الذى لا سبيل الى دخولها الا منه وختمناه بذكر طبقات المكلفين من
الجن والانس في الآخرة ومراتبهم في دار السعادة والشقاوة فجاء الكتاب
غريبا في مناه عجيبا في مغزاه لكل قوم منه نصيب ولكل وارد منه
مشرب وما كان فيه من حق وصواب فمن الله هو المان به فان الوفيق
بيده وما كان فيه من زلل فمضى ومن الشيطان والله ورسوله منه براء .
فيا أيها القاريء به الناظر فيه هذه بضاعة صاحب الزجاة مسوقة إليك ،
هذا فهو وعقله معروض عليك لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه . ولك ثمرة
وعليه عائدته فان عدم منك حمدا وشكرا فلا يدم منك عذرا وأن أبيت
الا الملام فبابه مفتوح وقد استأثر الله بالثناء وبالحمد وولى الملامة الرجلاء
والله المستول أن يجعله لوجهه خالصا وينفع به مؤلفه وقارءه وكاتبه في
الدنيا والآخرة انه سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل .

﴿فصل في أن الله هو الغنى المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه﴾

قال الله سبحانه وتعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ
 الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) فاطر ١٥ بين سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم
 لا ينفك عنهم كما أن كونه غنيا حميدا ذاتي له فغناه وحده ثابت له لذاته
 لا لأمر أوجبه وفقر من سواه إليه ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه فلا يعلل
 هذا الفقر بحدوث ولا إمكان بل هو ذاتي للفقير فحاجة العبد إلى ربه لذاته
 لا لعله أوجبت تلك الحاجة كما أن غنى الرب سبحانه لذاته لا لأمر أوجب
 غناه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والفقر لوصف ذات لازم أبدا
 كما أن الغنى أبدا وصف له ذاتي فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بعلّة،
 وكل ما يذكر ويقرر من أسباب الفقر والحاجة فهي أدلة على افتقاره الحاجة
 لا على ذلك إذ ما بالذات لا يعلل بالفقر بذاته محتاج إلى الغنى بذاته،
 فما يذكر من إمكان وحدوث واحتياج فهي أدلة على الفقر لا أسباب
 له ولهذا كان الصواب في مسألة حلة احتياج العالم إلى الرب سبحانه غير
 القولين الذين تذكرهما الفلاسفة والمتكلمون فإن الفلاسفة قالوا : حلة
 الحاجة الإمكان والمتكلمون قالوا : حلة الحاجة الحدوث ، والصواب أن
 بالإمكان والحدوث متلازمان وكلاهما دليل الحاجة والاعتقار رتق العالم
 إلى الله سبحانه أمر ذاتي لا يعال فهو فقير بذاته إلى ربه الغنى بذاته ثم
 يستدل بإمكانه وحدوثه وغير ذلك من الأدلة على هذا الفقر ، والمقصود
 أنه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه سبحانه كما أخبر
 عن ذاته المقدسة وحقيقته أنه غني حميد ، فالفقر المطلق من كل وجه ثابت
 لذواتهم وحقا كحقهم من حيث هي ، والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته

(٧)

تعالى وحقيقته من حيث هي فيستحيل أن يكون العبد الا فقيرا ويستحيل أن يكون الرب سبحانه الا غنيا كما انه يستحيل أن يكون العبد الا عبدا والرب الا ربا *

إذا عرف هذا فالفقر فقران، فقر اضطرار وهو فقر عام لا خروج ثبر ولا فاجر عنه وهذا الفقر لا يقتضى مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابا بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقا ومصنوعا، والفقر الثانى فقر اختيارى هو نتيجة علمين شريفين ، أحدهما معرفة العبد بربه ، والثانى معرفته بنفسه فمتى حصلت له هاتان المعرفتان أتتجتأ فقرا هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته وتفاوت الناس فى هذا الفقر بحسب تفاوتهم فى هاتين المعرفتين فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقـر المطلق . ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام . ومن عرف ربه بالعلم التام عرف نفسه بالسكـنة التامة . ومن عرف ربه بالعالم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل ، قاله سبحانه أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيئا ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البتة فكان فقره فى تلك الحال الى ما به كماله أمرا مشهودا محسوسا لكل أحد ومعلوم ان هذا له من لوازم ذاته وما بالذات دائم بدوامها وهو لم ينتقل من هذه الرتبة الى رتبة الربوبية والغنى بل لم يزل عبدا فقيرا بذاته الى باريه وفاطره ، فلما أسبغ عليه نعمته وأفاض عليه رحمته وساق اليه أسباب كمال وجوده ظاهرا وباطنا وخلع عليه ملابس إنعامه وجعل له السمع والبصر والهـواد وعليه وأقدره وصرفه وحركه ومكنه من استخدام بنى جنسه وسخر له الخيل والابل وسلطه على دواب الماء واستنزال الطير من الهواء وقهر الوحش العادية وحفر الأنهار وغرس الأشجار وشق الأرض وتعلية البناء والتحيل على مصالحه والتحرز والتحفظ

(٨)

عما يؤذيه ظن المسكين أن له نصيبا من الملك وادعى لنفسه ملكا مع الله سبحانه ورأى نفسه بغير تلك العين الأولى ونسى ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة حتى كأنه لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج بل كان ذلك شخصا آخر غيره كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث بشر بن جحاش القرشي « أن رسول الله ﷺ بصق يوما في كفه فوضع عليها أصبعه ثم قال قال الله تعالى : يا ابن آدم أتى تفرجني وقد خلقتك مني مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وتيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت : أتصدق وأني أوان الصدقة » (١) ومن هنا خذل من خذل ووفق من وفق فحجب المخدول عن حقيقة ونسى نفسه ونسى فقره وحاجته ، ضرورته إلى ربه فطغى وعتا فحققت عليه الشقوة ، قال تعالى : (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ أَلِئْسَ أَتَعْلَمُ) سورة اقرأ وقال : (فاه امن اعطى وأتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للإسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للإسرى) سورة الليل فأكمل الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين ، ولهذا كان من دعائه ﷺ « أصلح لي شأني كله ولا تكلني

(١) البردين - ثنية برد بالباء الموحدة - ثياب ، والوئيد صوت شدة الوطء على الأرض يسمع كالدوى من بعد ، والتراقي جمع ترقوة - هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان من الجانبين ، والحديث أخرجه أيضا ابن ماجه والطبراني في الكبير ، والخاتم والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم

(٩)

الى نفسى طريقة عين ولا الى أحد من خلقك » (١) وكان يدعو « يا مقلب
القلوب ثبت قلوبى على دينك » (٢) يعلم ﷺ أن قلبه بيد الرحمن عز وجل
لا يملك منه شيئاً وان الله سبحانه يصرفه كما يشاء كيف وهو يتلو قوله تعالى :
(وَلَوْ لَا أَنْ تَبْتَئَاكَ لَقَدْ كُذِّبَتْ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا) الاسراء : ٧٤ فضرورته
ﷺ الى ربه وفاقته اليه بحسب معرفته به وحسب قربه منه ومنزلته عنده ، وهذا
أمر إنما بدا لمن بعده ما يرشح من ظاهر الوعاء ، ولهذا كان أقرب الخلق
الى الله وسيلة وأعظمهم عنده جاها وأرفعهم عنده منزلة لتكميله مقام العبودية
والفقر الى ربه وكان يقول لهم : « أَيُّهَا النَّاسُ مَا أَحَبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي
إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ » وكان يقول : « لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطَرَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحَ
ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » (٣) *

وذكره الله سبحانه بسمة العبودية في أشرف مقاماته مقام الاسراء .
ومقام الدعوة . ومقام التحدى فقال : (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا)
وقال : (وَانَّهُ لِمَقَامٌ عَبْدًا لِلَّهِ يَدْعُوهُ) الجن ١٩ وقال : (وَأَنْ تُنِمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا
نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا) البقرة ٢٣ وفي حديث الشفاعة « ان المسيح يقول لهم اذعبوا »

(١) هو قطعة من حديث رراه النسائي والحاكم في المستدرک إلا إمام يكره
قوله « ولا الى أحد من خلقك » (٢) رواه الامام احمد في مسنده

(٣) رواه الترمذي في الشمائل ، وقوله « لا تطروني » بضم أوله أصله لا تطروني
من الاطراء وهو المباينة المدح والغلواى لا تجارزوا الحد في مدحى بغير الواقع
فيجركم ذلك الى الكفر كما جرت النصارى اليه لما تجاوزوا الحد في مدح عيسى بغير
الواقع واتخذوه إلها

إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فقال ذلك المقام

بكمال عبوديته لله وبكمال مغفرة الله له، فتأمل قوله تعالى في الآية : (أنتم

الفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ) باسم الله دون اسم الربوبية ليؤذن بنوعى الفقر فانه كما

تقدم نوعان فقر الى ربوبيته وهو فقر المخلوقات بأسرها : وفقر الى الوهيته

وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين ، وهذا هو الفقر النافع ، والذي

يشير اليه القوم ويتكلمون عليه ويشيرون اليه هو الفقر الخاص لا العام .

وقد احتللت عباراتهم عنه ووصفهم له وكل أخبر عنه بقدر ذوقه

وقدرته على التعبير، قال شيخ الاسلام الانصارى (١) : الفقر اسم للبراءة

من رؤية الملكة وهو على ثلاث درجات ، الدرجة الاولى فقر الزهاد

وهو نفض اليدين من الدنيا (٢) ضبطا أو طلبا ، واسكات اللسان عنها

ذما أو مدحا والسلامة منها طلبا أو تركا وهذا هو الفقر الذى تكلموا فى

شرفه ، الدرجة الثانية الرجوع الى السبق بمطالعة الفضل وهو يورث

الخلاص من رؤية الأعمال ويقطع شهوة الأحوال ويمحص من أدناس

مطالعات المقامات ، والدرجة الثالثة صحة الاضطراب والوقوع فى يد التقطع

الوجدانى والاحتباس فى قيد التجريد (٣) وهذا فقر الصوفية. فقوله الفقر

اسم للبراءة من رؤية الملكة- يعنى أن الفقير هو الذى يجرد رؤية الملك

لملك الحق- فيرى نفسه مملوكة لله لا يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه

(١) هو شيخ الاسلام أبو اسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروى الصوفى أحد

الأعلام وصاحب كتاب منازل السائرين المتوفى سنة ٤٨١ هـ (٢) فى منازل

السائرين : وهو قبض اليد عن الدنيا (٣) فى المنازل «التقطع الوجدانى

والاحتباس فى بيده قيد التجريد»

ويرى أعماله مستحقة عليه بمقتضى كونه مملوكا عبدا مستعبدا فيما أمره به سيده فنفسه مملوكة وأعماله مستحقة بموجب العبودية فليس مالكا لنفسه ولا لشيء من ذراته ولا لشيء من أعماله بل كل ذلك مملوك عليه مستحق عليه كرجل اشترى عبدا بخالص ماله ثم عليه بعض الصنائع فلما تعلمها قال له: اعمل وأد الى فليس لك في نفسك ولا في كسبك شيء، فلو حصل بيد هذا العبد من الأموال والأسباب ما حصل لم ير له فيها شيئا بل يراه كالوديعه في يده وأنها أموال استأذه وخزائنه ونعمه بيد عبده مستودعا متصرفا فيها لسيده لا لنفسه كما قال عبدالله ورسوله وخيرته من خلقه: « والله انى لا أعطى أحدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت » فهو متصرف في تلك الخزائن بالامر المحض تصرف العبد المحض الذى وظيفته تنفيذ أوامر سيده فالله هو المالك الحق وكل ما يبد خلقه هو من أمواله وأملاكه وخزائنه أفاعمها عليهم ليمتحنهم فى البذل والامساك وهل يكون ذلك منهم على شاهد العبودية لله عز وجل فيبذل أحدهم الشيء ورغبة فى ثواب الله ورهبة من عقابه وتقربا اليه وطلبيا لرضائه أم يكون البذل والامساك منهم صادرا عن مراد النفس وغاية الهوى وموجب الطبع فيعطى لهواه ويمنع لهواه فيكون متصرفا المالك لا المملوك فيكون مصدر تصرفه الهوى ومراد النفس وغايته الرغبة فيما تنبذ الخلق من جاه أو رفعة أو منزلة أو مدح أو حظ من المظوظ أو الرغبة من فرت شيء من هذه الاشياء، واذا كان مصدر تصرفه وغايته هو هذه الرغبة والرغبة رأى نفسه لا محالة مالكا فادعى المملك وخرج عن حد العبودية ونسى فطره ولو عرف نفسه حق المعرفة لعلم انما هو مملوك ممتحن فى صورة ملك متصرف كما قال تعالى: (يُمَجِّعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ

لَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (يونس ١٤) *

وحقيق بهذا الممتحن أن يوكل الى ما ادعته نفسه من الحالات والملكات مع الممالك الحق سبحانه فان من ادعى لنفسه حالة مع الله سبحانه وكل إليها ومن وكل الى شيء غير الله فقد فتح له باب الهلاك والعطب وأغلق عنه باب الفوز والسعادة فان كل شيء ما سوى الله باطل ومن وكل الى الباطل بطل عمله وضل سعيه ولم يحصل الا على الحرمان، فكل من تعلق بغير الله انقطع به أحوج ما كان اليه كما قال تعالى: (إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ) البقرة ١٦٦ فالأسباب التي تقطعت بهم هي العلائق التي بغير الله وبغير الله تقطعت بهم أحوج ما كانوا إليها وذلك لأن تلك الغايات لما اضمحلت وبطلت اضمحلت أسبابها وبطلت فان الأسباب تبطل ببطلان غاياتها وتضمحل باضمحلالها وكل شيء هالك الا وجهه سبحانه وكل عمل باطل الا ما أريد به وجهه وكل سعي لغيره باطل وضمحل وهذا كما يشاهد الناس في الدنيا من اضمحلال السعي والعمل والكد والخدمة التي يفعلها العبد لأمير أو أمير أو صاحب منصب أو مال فاذا زال ذلك الذي عمل له عدم ذلك العمل وبطل ذلك السعي ولم يبق في يده سوى الحرمان، ولهذا يقول الله تعالى يوم القيامة: وَاَلَيْسَ عَلَيَّ اٰمِيْنُ اَمَّا كُلُّ شَيْءٍ بَاطِلٌ ما كان يتولى في الدنيا فيتولى عباد الاصنام والاثوثان أصنامهم وأوثانهم فيتساقط بهم في النار ويتولى عابدو الشمس والقمر والنجوم والهةهم فاذا كورت الشمس وانتثرت النجوم اضمحلت تلك العبادة وبطلت وصارت حسرة عليهم (كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ

مَنْ النَّارِ (١) ، ولهذا كان المشرك من أخسر الناس صفقة وأغبنهم يوم معاده فإنه يحال على مفلس كل الافلاس بل على عدم، والموحد حوالته على المليء الكريم فيا بعد ما بين الحوالتين •

وقوله « البراءة » من رؤية الملكة، ولم يقل من الملكة لأن الانسان قد يكون فقيرا لا ملكة له في الظاهر وهو عرى عن التحقق بنعت الفقر الممدوح أهله الذين لا يرون ملكة إلا لملكها الحق ذي الملك والمملوك وقد يكون العبد قد فوض إليه من ذلك شيء وجعل كالحازن فيه كما كان سليمان بن داود أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وكذلك الخليل وشعيب والأغنياء من الأنبياء وكذلك أغنياء الصحابة فهؤلاء لم يكونوا يرثون من الملكة في الظاهر وهم يرثون من رؤية الملكة لنفوسهم فلا يرون لها ملكا حقيقيا بل يرون ما في أيديهم لله عارية ووديعة في أيديهم ابتلاهم به لينظر هل يتصرفون فيه تصرف العبيد أو تصرف الملاك الذين يعطون لهواهم ويمنعون لهواهم، فرجود المال في يد الفقير لا يتمدح في فقره إنما يقدح في فقره ورؤية الملكة فمن عوفي من رؤية الملكة لم يتلوث باطنه بأوساخ المال وتعبه وتديره واختياره وكان كالحازن لسيده الذي ينفذ أوامره في ماله فهذا لو كان بيده من المال أمثال جبال الدنيا لم يضره ومن لم يعاف من ذلك ادعت نفسه الملكة وتعلقت به النفس تعلقها بالشئ المحبوب والمعشوق فمرأ أكبر همه ومبلغ عليه إن أعطى رضى وإن منع سخط فهو عبد الدينار والدرهم ، يصبح مهموما ويمسى كذلك يبيت مضاجعا له

(١) هذا قطعة من حديث طويل جدا ذكره الحافظ المنذرى في كتابه الترغيب والترهيب عن عبد الله بن مسعود وقال في آخره : رواه ابن أبي الدنيا والطبراني من طرق أحدها صحيح واللفظه وقال صحيح الإسناد

تفرح نفسه اذا ازداد وتحزن وتأسف اذا فات منه شيء بل يكاد يتلف اذا
توهمت نفسه الفقر وقد يؤثر الموت على الفقر والاول مستغن بمولاه المالك الحق
الذى بيده خرائن السموات والارض واذا اصاب المال الذى فى يده نائبة رأى أن
المالك الحق هو الذى اصاب مال نفسه فما للعبد وما للجزع والهللع وإنما
تصرف مالك المال فى ملكه الذى هو وديعة فى يد مملوكه فله الحكم فى
ماله إن شاء أبقاه وإن شاء ذهب به وأفناه فلا يتهم مولاه فى تصرفه فى
ملكه ويرى تدبيره هو موجب الحكمة فليس لقلبه بالمال تعاق ولا له
به اكتراث لصعوده عنه وارتفاع همته الى المالك الحق فهو غنى به وبجبه
ومعرفته وقربه منه عن كل ما سواه وهو فقير اليه دون ما سواه ، فهذا
هو البرء . عن رؤية الملكة الموجبة للطغيان كما قال تعالى : (كَلَّا إِنَّ
الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ) ولم يقل ان استغنى بل جعل الطغيان
ناشئا عن رؤية غنى نفسه ولم يذكر هذه الرؤية فى سورة الليل بل قال :
(وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى) وهذا والله
اعلم لانه ذكر موجب طغيانه وهو رؤية غنى نفسه وذكر فى سورة
الليل موجب هلاكه وعدم تدبيره لليسرى ، وهو استغناؤه عن ربه بترك
طاعته وعبوديته فانه لو افتقر اليه لتقرب اليه بما أمره من طاعته فعل المملوك
الذى لا غنى له عن مولاه طريقة عين ولا يجد بدا من امتثال أوامره
ولذلك ذكر معه بخله وهو تركه اعطاء وجب عليه من الأقوال والأعمال
وأداء المال وجمع الى ذلك تكذيبه بالحسنى وهى التى وعد بها أهل الاحسان
بقوله : (الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ) ومن فسرهما بشهادة أن
لا إله إلا الله فلائها أصل الاحسان وبها تنال الحسنى ومن فسرهما

بالخلف في الاتفاق فقد هضم المعنى حقه وهو أكبر من ذلك وإن كان
 الخلف جزءاً من أجزاء الحسن، والمقصود أن الاستغناء عن الله سبب
 هلاك العبد وتيسيره لكل عسري ورؤيته غنى نفسه سبب طغيانه وكلاهما
 منافي للفقر والعبودية، قوله: الدرجة الأولى فقر الزهاد وهو نقص اليدين
 من الدنيا ضبطاً أو طلباً أو تركاً وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه
 فحصل هذه الدرجة فراغ اليد والقلب من الدنيا والذهول عن الفقر منها
 والزهد فيها، وعلامة فراغ اليد نقص اليدين من الدنيا ضبطاً أو طلباً فهو
 لا يضبط يده مع وجودها شحاً وضناً بها ولا يطلبها مع فقدانها سؤالا
 وإلحافاً وحرصاً، فهذا الاعراض والنقص دال على سقوط منزلتها من
 القلب إذ لو كان لها في القلب منزلة لكان الأمر بضد ذلك وكان يكون
 حاله الضبط مع الوجود لغناه بها ولما كان يطلبها مع فقدانها لفقره اليها،
 وأيضاً من أقسام الفراغ إسكات اللسان عنها ذماً ومدحاً لأن من اهتم
 بأمر وكان له في قلبه موقع اشتغل اللسان بما فاض على القلب من أمره
 مدحاً أو ذماً فإنه إن حصلت له مدحها وإن فاتته ذمها، ومدحها وذمها
 علامة موضعها من القلب وخطرها فحيث اشتغل اللسان بذكرها كان ذلك
 لخطرها في القلب لأن الشيء إنما يذم على قدر الاهتمام به والاعتناء شفاء
 الغيظ منه بالذم، وكذلك تعظيم الزهد فيها إنما هو على قدر خطرها في
 القلب إذ لو لا خطرها وقدرها لما صار للزهد فيها خطر، وكذلك مدحها
 دليل على خطرها وموقعها من قلبه فإن من أحب شيئاً أكثر من ذكره،
 وصاحب هذه الدرجة لا يضبطها مع وجودها ولا يطلبها مع عدمها ولا
 يفيض من قلبه على لسانه مدحاً لها يدل على محبتها ولا يفيض من القلب
 على اللسان ذم يدل على موقعها وخطرها فإن الشيء إذا صغر أعرض
 القلب عنه مدحاً أو ذماً وكذلك صاحب هذه الدرجة ثان عن النظر إلى

تركها وهو الذى تقدم من ذكر خطر الزهد فيها لأن نظر العبد الى كونه تاركا لها زاهدا فيها تتشرف نفسه بالترك وذلك من خطرها وقدرها ولو صغرت فى القلب لصغر تركها والزهد فيها ولو اهتم القلب بهم من المهمات المطلوبة التى هى مذاقات أهل القلوب والأرواح لذهل عن النظر الى نفسه بالزهد والترك .

فصاحب هذه الدرجة معانى من هذه الأمراض كلها من مرض الضبط والطلب والذم والمدح والترك فهى بأسرها وإن كان بعضها بمدوحا فى العلم مقصودا يستحق المتحقق به الثواب والمدح لكنها ماثار وأشكال مشعرة بأن صاحبها لم يذق حال الخلو والتجريد الباطن فضلا عن أن يتحقق من الحقائق المتوقعة المتنافس فيها ، فصاحب هذه الدرجة مترسط بين درجتى الداخل بكلية فى الدنيا قد ركن اليها واطمأنا اليها واتخذها وطنا وجعلها له سكنا وبين من تفضيها بالكلية من قلبه واسانه وتخلص من قيودها ورعوناتها واثارها وارتقى الى ما يسي القلب ويحييه ويفرحه ويهيج من جذبات العزة فهو فى البرزخ كالحامل المقرب ينتظر ولادة الروح والقلب صباحا ومساء فان من لم تولد روحه وقلبه ويخرج من مشيمة نفسه ويتخلص من ظلمات طبعه وهواه وإرادته فهو كالجنين فى بطن أمه الذى لم ير الدنيا وما فيها فهكذا هذا الذى بعد فى مشيمة النفس والظلمات الثلاث هى ظلمة النفس وظلمة الطبع . وظلمة الهوى فلا بد من الولادة مرتين كما قال المسيح للحواريين : انكم لم تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين ولذلك كان النبى ﷺ : أبا للمؤمنين كما فى قراءة أبى : (النبى اولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم) ولهذا تفرع على هذه الابوة أن جعلت أزواجه أمهاتهم فان أرواحهم وقلوبهم ولدت به ولادة أخرى غير ولادة الأمهات فانه أخرج أرواحهم وقلوبهم من ظلمات الجهل والضلال والغى الى نور

للعلم والايمان وفضاء المعرفة والتوحيد فشاهدت حقائق آخر وامور لم يكن لها بها شعور قبله قال تعالى : (الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ

مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ) وقال : (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ

رُسُلًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ

كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) سورة الجمعة . آية ٢ وقال : (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) . ال عمران ١٦٤ .

والمقصود أن القلوب في هذه الولادة ثلاثة . قلب لا يولد ولم يأن له

بل هو جنين في بطن الشهوات والغى والجهل والضللال . وقلب قد ولد

وخرج الى فضاء التوحيد والمعرفة وتخلص من مشيمة الطباع وظلمات

النفس والهوى فقرت عينه بالله وقرت عيون به وقلوب وأنست بقربه

الارواح وذكرت رؤيته بالله فاطمأن بالله وسكن اليه وعكف بهمة

عليه وسافرت همه وعزائمه الى الرفيق الاعلى لا يقر بشيء غير الله

ولا يسكن الى شيء سواه ولا يطمئن بغيره يجد من كل شيء سوى الله

عوضا ومحبة قوته لا يجد من الله عوضا أبدا ، فذكره حياة قلبه ورضاه

آية مطلبه . ومحبة قوته ومعرفته أنيسه ، عدوه من جذب قلبه عن الله وان

كان القريب المصافيا . ووليه من رده الى الله وجمع قلبه عليه وان كان البعيد

المنأويا ، فهذان قلبان متباينان غاية التباين . وقلب ثالث في البرزخ ينتظر

الولادة صباحا ومساء قد أصبح على فضاء التجريد وأنس من خلال الديار

أشعة الترحيد تأتي غلبات الحب والشرق الا تقربا الى من السعادة كلها بقربه

والحظ كل الحظ في طاعته وحبه ، وتأبى غلبات الطباع إلا جذبه وإيقافه
وتعويقه ، فهو بين الداعين تارة وتارة قد قطع عقبات وعاقبات وبقي
عليه مفاوز وفلوات ، والمقصود أن صاحب هذا المقام إذا تحقق به ظاهرا
وباطنا وسلم عن نظر نفسه إلى مقامه واشتغاله به ووقوفه عنده فهو فقير
حقيقى ليس فيه قاذح من القوادح التى تحطه عن درجة الفقر .
واعلم أنه يحسن أعمال اللسان في ذم الدنيا في موضعين ، أحدهما موضع
التزهيد فيها للراغب ، والثانى عند ما يرجع به داعى الطبع والنفس إلى
طلبها ولا يأمن اجابة الداعى فيستحضر في نفسه قلة وفائتها وكثرة جفائها
وخسة شركائها فانه ان تم عقله وحضر رشده زهد فيها ولا بد .

(فصل في تفسير الفقر ودرجاته)

وقوله : « الدرجة الثانية الرجوع الى السبق بمطالعة الفضل وهو يورث
الخلاص من رؤية الاعمال . ويقطع شهود الاحوال . ويمحص من
أدنام مطالبات المقامات » فهذه الدرجة أرفع من الاولى وأعلى ، والاولى
كالوسيلة اليها لان في الدرجة الاولى يتخلى بفقره عن أن يتأله غير مولاه
الحق وأن يضيع أنفاسه في غير مرضاته وأن يفرق همومه في غير محابه
وأن يؤثر عليه في حال من الاحوال فيوجب له هذا الخلق وهذه المعاملة
صفاء العبودية وعمارة السرينه وبين الله وخلوص الود فيصبح ويمسى
ولا هم له غير ربه قد قطع همه بربه عنه جميع الهموم وعطلت ارادته
جميع الارادات ونسخت محبته له من قلبه كل محبة لسواه كما قيل :

لقد ثانى سبى القلب في كل ليلة • ثمانون بل تسعون نفسا وأرجح
يهم بهـنا ثم يألف غيره • ويسلوهم من فوره حين يصبح
وقد بان تأبى ضائعا تبـال حبكم • فكان يـبى الخلق يـبى ويمرح
فا اقا سبى درالك آساي • فا س اواه من خبرالم يبرح

حرمت منائى منك ان كنت كاذبا * وان كنت فى الدنيا بغيرك أفرح
 وان كان شىء فى الوجود سواكم * يقرب به القلب الجريح ويفرح
 اذا لعبت أيدى الهوى بمحبكم * فليس له عن بابكم متزحزح
 فان أدركته غربة عن دياركم * فحبكم بين الحشا ليس يبرح
 وكم مشتر فى الخلق قد سام قلبه * فلم يره إلا لحبك يصلح
 هوى غيركم نار تظلى ومحبس * وحبكم الفردوس أو هو أفسح
 فياضيم قلب قد تعاق غيركم * ويا رحمة بما يجول ويكدح
 والله سبحانه لم يجعل لرجل من قلوب فى جوفه، فيقدر ما يدخل القلب
 من هم وإرادة وحب يخرج منه هم وإرادة وحب يقابله، فهو إناء واحد
 والأشربة متعددة فأى شراب ملأه لم يبق فيه موضع لغيره وإنما يمتلئ
 الإناء بأعلى الأشربة اذا صادفه خاليا فأما اذا صادفه ممتلئا من غيره لم
 يساكنه حتى يخرج ما فيه ثم يسكن موضعه كما قال بعضهم :
 أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى * فصادف قلبا خاليا فتمكنا
 فققر صاحب هذه الدرجة تفرغه إناءه من كل شراب غير شراب
 المحبة والمعرفة لأن كل شراب ففسكر ولا بد وما أسكر كثيره فقليله حرام
 وأين سكر الهوى والدنيا من سكر الخمر، وكيف يوضع شراب التمسيم
 الذى هو أعلى أشربة المحبين فى إناء ملآن بنخمر الدنيا والهوى ولا يفيق
 من سكره ولا يستفيق، ولو فارق هذا السكر القلب لطار بأجنحة الشوق
 الى الله والدار الآخرة، ولكن رضى المسكين بالدون وباع حظه من قرب
 الله ومعرفة وكرامته باخس الثمن صفقة خاسر مغبون فسيعلم أى حظ
 أضاع اذا فاز المحبون وخسر المبطلون *

﴿ فصل فى أن حقيقة الفقر توجه العبد بجميع أحواله الى الله ﴾

وإذا كان القلب بالاعراض قبا بقي القلوب عن غيرها الى بلاد

حياتها ونعيمها الذي لا سكن لها غيره ولا راحة لها الا فيه ولا سرور لها الا في منازلها ولا أمن لها الا بين أهله فكذلك الذي باشر قلبه روح التاله وذاق طعم المحبة وآنس نار المعرفة له أغراض دقيقة حالية تقيد قلبه عن مكافأة صريح الحق وصحة الاضطرار اليه والفناء التام به والبقاء الدائم بنوره الذي هو المطلوب من السير والسلوك ، وهو الغاية التي شرع اليها السالكون والعلم الذي أمه العابدون ودندن حوله العارفون ، فجميع ما يحجب عنه أو يقيد القلب نظره وهمه يكون حجابا يحجب الواصل ويوقف السالك وينكس الطالب ، فالزهد فيه على أصحاب الهمم العالية . متعين تعين الواجب الذي لا بد منه ، وهو كزهد السالك الى الحج في الظلال والمياه التي يمر بها في المنازل ، فالأول مقيد عن الحقائق بروية الاعراض ، والثاني مقيد عن النهايات بروية الأحوال ، فتقيد كل منهما عن الغاية المطلوبة وترتب على هذا القيد عدم النفوذ وذلك مؤخر مخلف ، وإذا عرف العبد هذا وانكشف له عليه تعين عليه الزهد في الأحوال والفقر منها كما تعين عليه الزهد في المال والشرف وخلاو قلبه منهما ، ولما كان مرجب الدرجة الأولى من الفقر الرجوع الى الآخرة فأوجب الاستغراق في هم الآخرة نفص اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا واسكات للسان عنها مدحا أو ذما ، وكذلك كان . ويجب هذه الدرجة الثانية الرجوع الى فضل الله سبحانه ومطالعة سببه الأسباب والوسائط فبفضل الله ورحمته وجدت منه الأقوال الشريفة . والمقامات العلية . وبفضله ورحمته وصلوا الى رضاه ورحمته وقربه وكرامته وهو الآله ، وكان سبحانه هو الأول في ذلك كله كما أنه الأول في كل شيء وكان هو الآخر في ذلك كما هو الآخر في كل شيء . فمن عبده باسمه الأول . والآخر حصلت له حقيقة هذا الفقر فان انضاف الى ذلك عبوديته باسمه الظاهر : الباطن فهذا هو العارف الجامع لمتفرقات

التعبد ظاهرا وباطنا، فعبوديته باسمه الأول تقتضى التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف أو الالتفات إليها وتجريد النظر الى مجرد سبق فضله ورحمته وأنه هو المبتدىء بالاحسان من غير وسيلة من العبد إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده وأى وسيلة كانت هناك وإنما هو عدم محض وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فمنه الاعداد ومنه الامداد وفضله سابق على الوسائل والوسائل من مجرد فضله وجوده لم تكن بوسائل أخرى ، فمن نزل اسمه الأول على هذا المعنى أوجب له فقرا خاصا وعبودية خاصة ، وعبوديته باسمه الآخر تقتضى أيضا عدم ركونه وثوقه بالأسباب والوقوف معها فانها تعدم لا محالة وتنقضى بالآخيرية ويبقى الدائم الباقي بعدها فالمتعلق بها متعلق بما يعدم وينقضى ، والمتعلق بالآخر سبحانه يتعلق بالحقى الذى لا يموت ولا يزول فالمتعلق به حقيق أن لا يزول ولا ينقطع بخلاف المتعلق بغيره مما له آخر يفنى به كما نظر العارف اليه بسبق الأولية حيث كان قبل الأسباب كلها فكذلك نظره اليه ببقاء الآخيرية حيث يبقى بعد الأسباب كلها فكان الله ولم يكن شيء غيره وكل شيء هالك الا وجهه . فتأمل عبودية هذين الاسمين وما يرجبانه من صحة الاضطرار الى الله وحده ودوام الفقر اليه دون كل شيء سواه وأن الامر ابتداء منه وإليه يرجع فهو المبتدىء بالفضل حيث لا سبب ولا وسيلة واليه تنتهى الأسباب والوسائل فهو أول كل شيء وءاخره ، وكما أنه رب كل شيء وقائله وخالقه وبارئته فهو الله وغايته التى لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال الا بان يكون وحده غايته ونهايته ومقصوده ، فهو الأول الذى ابتدأت منه المخلوقات والآخر الذى انتهت اليه عبودياتها واراداتها ومحبتها فليس وراء الله شيء يقصد . ويميد . ويتأله كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرىء ، فكما كان واحدا في ايجادك فاجعله واحدا في تمالك اليه

(٢٢)

لتصح عبوديتك كما ابتدا وجودك وخلقتك منه فاجعله نهاية حبك وإرادتك
وتأهلك اليه لتصح لك عبوديته باسمه الاول والاخر ، واكثر الخلق
تعبدوا له باسمه الاول وانما الشأن في التعبد له باسمه الآخر ، فهذه عبودية
الرسل وأتباعهم فهو رب العالمين وإله المرسلين سبحانه وبحمده ، وأما
عبوديته باسمه الظاهر فكما فسرہ النبي ﷺ بقوله : « وَأَنْتَ الظَّاهِرُ
فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ » .

فاذا تحقق العبد علوه المطلق على كل شيء بذاته وأنه ليس فوقه شيء
بالته وأنه قاهر فوق عباده يدبر الأمر من السماء الى الأرض ثم يعرج
إليه . اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه صار لقلبه أما يقصده .
وربا يعبد . والها يتوجه اليه بخلاف من لا يدري أين ربه فانه ضائع
مشتت القلب ليس لقلبه قلة يتوجه نحوها ولا معبود يتوجه اليه يقصده ،
وصاحب هذه الحال اذا سلك وتاله وتعبد طلب قلبه الها يسكن اليه
ويتوجه اليه وقد اعتقد أنه ليس فوق العرش شيء الا العدم وأنه ليس
فوق العالم اله يعبد ويصلي له ويسجد وأنه ليس على العرش من يصعد
إليه الكلم الطيب ولا يرفع اليه العمل الصالح جال قلبه في الوجود جميعه
فوقع في الاتحاد ولا بد وتعاق قلبه بالوجود المطلق الساري في المعينات
فاتخذ إله من دون اله الحق وظن أنه قد وصل الى عين الحقيقة وانما
قاله وتعبد لخلق مثله ولخيال نحته بفكره واتخذ الهها من دون الله
سبحانه واله الرسل وراء ذلك ظه : (إِنْ رَبِّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ
إِلَّا مَنْ بَعْدَ إِذْنِهِ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ

جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا أَنَّهُ يُدَوِّنُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا
 كَانُوا يَكْفُرُونَ (قَالَ : (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
 فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ
 أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ
 كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ ذَلِكَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
 الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ
 مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
 وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ) سورة السجدة آية ٤-٩

فقد تعرف سبحانه الى عبادته بكلامه معرفة لا يجحدها الا من
 أنكره سبحانه وان زعم أنه مقر به ، والمقصود أن التعبد باسمه الظاهر
 يجمع القلب على المعبود ويجعل له ربا يقصده وصمدا يصمد اليه في
 حوائجه وملجأ يلجأ اليه فاذا استقر ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه
 الظاهر استقامت له عبوديته وصار له معقل وهوئل يلجأ اليه ويهرب اليه
 ويفر كل وقت اليه ، وأما تسميته الباطن فامر يضيق نطاق التعبير
 عن حقيقته ويكل اللسان عن وصفه وتصطمم الإشارة اليه وتجفو العبارة
 عنه فانه يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطيل مخاصة من فرت التشبيه
 منزهة عن رجس الحلول والاتحاد وعبارة مودية للمعنى كاشفة عنه وذوقا
 صحيحا سليما من أذواق أهل الانحراف ، فمن رزق هذا فهم معنى اسمه

الباطن وصح له التعبد به ، وسبحان الله كم زلت في هذا المقام أقدام
وضلت فيه افهام وتكلم فيه الزنديق بلسان الصديق واشتبه فيه إخوان
النصارى بالحنفاء المخلصين لنبو الافهام عنه وعزة تخلص الحق من الباطل
فيه والتباس مافي الذهن بما في الخارج الا على من رزقه الله بصيرة في الحق
ونورا يميز به بين الهدى والضلال وفرقا يفرق به بين الحق والباطل ورزقه
مع ذلك اطلاعا على أسباب الخطأ وتفرق الطرق ومثار الغلط وكان له
بصيرة في الحق والباطل وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم
وعظمته وأن العوالم كلها في قبضته وأن السموات السبع والارضين السبع
في يده كخردلة في يد العبد قال تعالى : (وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ
بِالنَّاسِ) وقال : (وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ) ولهذا يقرن سبحانه بين
هذين الاسمين الدالين على هذين المعنيين اسم العلو الدال على أنه الظاهر
وأنه لا شيء فوقه واسم العظمة الدال على الاحاطة وأنه لا شيء دونه
كما قال تعالى : (وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) وقال تعالى : (وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ)
وقال : (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَوْا فَمِنْ وَجْهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)
وهو تبارك وتعالى كما انه العالی على خلقه بذاته فليس فوقه شيء فهو الباطن
بذاته فليس دونه شيء بل ظهر على كل شيء فكان فوقه وبطن فكان
أقرب الى كل شيء من نفسه وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه
وكل شيء في قبضته وليس شيء في قبضة نفسه فهذا أقرب لاحاطة العامة
وأما القرب المذكور في القرآن والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه
وداعيه وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن قال تعالى : (وَإِذَا سَأَلَكَ

عِبَادِي عَنِّي قَاتِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (فهذا قربه من داعيه وقال تعالى (إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ) فذكر الخبر وهو قريب عن لفظ الرحمة وهي وثقة إيدانا بقربه تعالى من المحسنين فكانه قال ان الله برحمته قريب من المحسنين ، وفي الصحيح عن النبي ﷺ قال: « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ » « وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ » (١) فهذا قرب خاص غير قرب الاحاطة وقرب البطون وفي الصحيح ، من حديث أبي موسى انهم كانوا مع النبي ﷺ في سفر فارتفعت أصواتهم بالتكبير فقال : « أَيُّهَا النَّاسُ ارْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا إِنْ الَّذِي تَدْعُونَهُ سَمِعَ قَرِيبٌ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ » (٢) فهذا قربه من داعيه وذا كره يعنى فإى حاجة بكم الى رفع الأصوات وهو لقربه يسمعها وان خفضته كما يسمعها اذا رفعت فانه سميع قريب، وهذا القرب هو من لوازم المحبة فكما كان الحب أعظم كان القرب أكثر، وقد استولى محبة المحبوب على قلب محبه بحيث يفتنى بها عن غيرها ويغلب محبوبه على قلبه حتى كأنه يراه ويشاهده فان لم يكن عنده معرفة صحيحة بآلته وما يجب له وما يستحيل عليه والا طرق

(١) هما حديثان الأول رواه مسلم . وأبو داود . والنسائي عن أبي هريرة ، والثاني رواه النسائي والترمذي وصححه والحاكم (٢) رواه البخاري في صحيحه ومسلم ، وقوله « اربعوا » بهزة الوصل وفتح الباء الموحدة أى ارفقوا ، وقيل : اخفضوا أصواتكم

بباب الحلول ان لم يلجء، وسببه ضعف تمييزه وقوة سلطان المحبة واستيلاء المحبوب على قلبه بحيث يغيب عن ملاحظة ما سواه، وفي مثل هذه الحال يقول سبحانه أو ما في الجبة الا الله ونحو هذا من الشحطات التي نهايتها أن يغفر له ويعذر لسكره وعدم تمييزه في تلك الحال، فالتعبد بهذا الاسم هو التعبد بخالص المحبة وصفو الوداد وأن يكون الاله أقرب اليه من كل شيء وأقرب اليه من نفسه مع كونه ظاهرا ليس فوقه شيء، ومن كثف ذهنه وغلظ طبعه عن فهم هذا فليضرب عنه صفحا الى ما هو أولى به فقد قيل :

إذا لم تستطع شيئا فدعه • وجاوزه الى ما تستطيع

فمن لم يكن له ذوق من قرب المحبة ومعرفة بقرب المحبوب من محبة غاية القرب وان كان بينهما غاية المسافة ولا سيما اذا كانت المحبة من الطرفين وهي محبة بريئة من العال والشوائب والاعراض القادحة فيها فان المحب كثيرا ما يستولى محبوه على قلبه وذكره ويفنى عن غيره ويرق قلبه وتتجرد نفسه فيشاهد محبوه كالحاضر معه القريب اليه وبينهما من البعد ما بينهما، وفي هذه الحال يكون في قلبه وجوده العلى وفي لسانه وجوده اللفظي فيستولى هذا الشهود عليه ويغيب به فيظن أن في عينه وجوده الخارجى لغلبة حكم القلب والروح كما قيل :

خيالك في عيني وذكرك في فمي • ومشواك في قلبي فأين تغيب

هذا ويكون ذلك المحبوب بعينه بينه وبين عدوه وما بينهما من البعد وإن قربت الأبدان وتلاصقت الديار، والمقصود أن المثال العلى غير الحقيقة الخارجية وان كان مطابقا لها لكن المثال العلى محله القلب والحقيقة الخارجية محلها الخارج فمعرفة هذه الاسماء الأربعة وهي الأول.

والآخر . والظاهر . والباطن هي أركان العلم والمعرفة لتحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها الى حيث ينتهي به قواه وفهمه .

واعلم أن لك أنت أولا . وآخر . وظاهرا . وباطنا بل كل شيء فله أول . وآخر . وظاهر . وباطن حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثره ، فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه وءاخريته ثابتة بعد ءاخرية كل ما سواه ، فأوليته سبقه لكل شيء ، وءاخريته بقاءه بعد كل شيء ، وظاهريته سبحانه فوقته وعلوه على كل شيء ، ومعنى الظهور يقتضى العلو وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه ، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب اليه من نفسه وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه هذا لون وهذا لون ، فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة وهي إحاطتان زمانية ومكانية ، فأحاطة أوليته وءاخريته بالقبل والبعء . فكل سابق انتهى الى أوليته وكل ءاخر انتهى الى ءاخريته ، فأحاطت أوليته وءاخريته بالأوائل والأواخر وإحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن ، فما من ظاهر الا والله فوقه ، وما من باطن الا والله دونه ، وما من أول الا والله قبله وما من ءاخر الا والله بعده ، فالأول قدمه ، والآخر دوامه وبقاؤه ، والظاهر علوه وعظمته ، والباطن قرينه ودنوه . فسبق كل شيء بأوليته . وبقى بعد كل شيء بءاخريته . وعلا على كل شيء بظهوره . ودنا من كل شيء ببطونه ، فلا توارى منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا يحجب عنه ظاهر باطنا بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة والبعيد منه قريب والسر عنده علانية ، فهذه الأسماء الأربعة تتمثل على أركان التوحيد ، فهو الأول في ءاخريته والآخر في أوليته والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره لم يزل أولا وءاخرا وظاهرا وباطنا ، والتعبد بهذه الأسماء رتبتان ، الرتبة الأولى أن تشهد الأولية منه

تعالى في كل شيء والآخرة بعد كل شيء والعلو والفوقية فوق كل شيء والقرب والدنو دون كل شيء، فالخلق يحجبه مثله عما هو دونه فيصير الحاجب بينه وبين المحجوب والرب جل جلاله ليس دونه شيء أقرب إلى الخلق منه .

والمرتبة الثانية من التعبد أن يعامل كل اسم بمتضاه فيعامل سبقه تعالى بأوليته لكل شيء وسبقه بفضل وإحسانه الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك من إرادته وعدم الالتفات إلى غيره والوثوق بسواه والتوكل على غيره، فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئاً مذكوراً حتى سماك باسم الإسلام ووسمك بسمة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين فدعصمك عن العبادة للعبيد وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونديده ثم وجه وجهه قلبك إليه سبحانه دون ما سواه فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدوم الصدق في القدم أن يتم عليك نعمة هر ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك واسم بهمتك عن ملاحظة الاختيار ولا تركن إلى الرسوم والآثار ولا تقنع بالخسيس الدون وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله فان الله سبحانه قضى أن لا ينال ما عنده إلا بطاعته ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، فمن أحب إليه تلاقاه من بعيد ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد ومن أراد مراده الديني أراد ما يريد ثم اسم بترك إلى المطالب الأعلى واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه إليك كل سبب منك بل هو الذي جاد عليك بالأسباب وهياً لك وصرف عنك موانعها وأوصلك بها إلى غاية المحمودة فتوكل عليه وحده وعامله وحده وءاثر رضاه وحده واجعل حبه ومرضاته هو

كعبة قلبك التي لا تزال طائفا بها مستلبا لأركانها واقفا بما تزمها فيافوزك
 وباسمادتك انت اطلع سبحانه على ذلك من قلبك ماذا يفيض عليك من
 ملابس نعمه وخلع أنضاله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت
 ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانه وبمحمدك. ثم تعبد له باسمه الآخر
 بان تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك سواه ولا مطلوب لك وراه
 فكما انتهت اليه الآخر وكان بعد كل آخر فكذلك اجعل نهايتك اليه
 فان الى ربك المستهى. اليه انتهت الاسباب والغايات فليس وراه مرمى
 ينتهى اليه. وقد تقدم التنبيه على ذلك وعلى التعبد باسمه الظاهر.

وأما التعبد باسمه الباطن فاذا شهدت إحاطته بالعوالم وقرب العبيد
 منه وظهور البواطن له وبدو السرائر وانه لاشيء بينه وبينها فعامله
 بمقتضى هذا الشهود وطهر له سريرتك فانها عنده علانية وأصلح له غيبك
 فانه عنده شهادة وزك له باطنك فانه عنده ظاهر. فانظر كيف كانت هذه
 الأسماء الأربعة جماع المعرفة بالله وجماع العبودية له. فهنا وقفت شهادة
 العبد مع فضل خالقه ومنته فلا يرى لغيره شيئا الا به وبحوله وقوته
 وغاب بفضل مولاه الحق عن جميع ما منه هو بما كان يستند اليه أو يتحلى
 به أو يتخذة عقده أو يراه ليوم فاقتنه أو يعتمد عليه في مهم من مهماته
 فكل ذلك من قصور نظره وانعكاسه عن الحقائق والأصول الى الاسباب
 والفروع كما هو شأن الطبيعة والهوى وموجب الظلم والجهل والانسان
 ظلوم جهول. فن جلى الله سبحانه صدا بصيرته وكمل فطرته وأوقفه على
 مبادئ الأمور وغاياتها ومناطها ومصادرها ومواردها أصبح كالمفلس
 حقا من علومه وأعماله وأحواله وأذواقه يقول: أستغفر الله من على ومن
 عمل أى من انتسابي اليهما وغيبتي بهما عن فضل من ذكرني بهما وابتدأني
 باعطائهما من غير تقدم سبب منى يوجب ذلك. فهو لا يشهد غير فضل

مولاه وسبق منته ودوامه فيثيبه مولاه على هذه الشهادة العالية بحقيقة
الفقر الأوسط بين الفقيرين الأدنى والأعلى ثوابين. أحدهما الخلاص من
رؤية الأعمال حيث كان يراها ويتمدح بها ويستكثرها فيستغرق بمطالعة
الفضل غائبا عنها ذاهبا عنها فانيا عن رؤيتها ، الثواب الثاني أن يقطعه
عن شهود الأحوال أي عن شهود نفسه فيها متكثر بها فان الحال محله
الصدر والصدر بيت القلب والنفس . فاذا نزل العطاء في الصدر للقلب
وثبتت النفس لتأخذ نصيبها من العطاء فتتمدح به وتدل به وتزهو
وتستطيل وتقرر انيتها لانها جاهلة ظالمة وهذا مقتضى الجهل والظلم . فاذا
وصل الى القلب نور صفة المنة وشهد معنى اسمه المنان وتجلي سبحانه على
قلب عبده بهذا الاسم مع اسمه الأول ذهل القلب والنفس به وصار
العبد فقيرا الى مولاه بمطالعة سبق فضله الأول فصار مقطوعا عن شهود
أمر أو حال ينسبه الى نفسه بحيث يكون بشهادته لحاله مقصوما مقطوعا
عن رؤية عزة مولاه وفاطره وملاحظة صفاته . فصاحب شهود الأحوال
منقطع عن رؤية منة خالقه وفضله ومشاهدة سبق الأولية للأسباب كلها
وغائب بمشاهدة عزة نفسه عن عزة مولاه فينعكس هذا الأمر في حق
هذا العبد الفقير ويشغله رؤية عزة مولاه ومنته ومشاهدة سبقه بالأولية
عن حال يعتز بها العبد أو يشرف بها . وكذلك الرجوع الى السبق بمطالعة
الفضل يحص من أدناس مطالعات المقامات . فالمقام ما كان راسخا فيه
والحال ما كان عارضا لا يدوم . فمطالعات المقامة وتشوفه بها وكونه
يرى نفسه صاحب مقام قد حققه وكلمه فاستحق أن ينسب اليه ويوصف
به مثل ان يقال زاهد . صابر . خائف . راج . محب . راض ، فكونه يرى نفسه
مستقرا بالتمائم التي اتي بها بان يوصف بها على وجه الاستحقاق
لا ريب في ان الالهي وتتمدح لطرر العبودية وجهل بحق الربوبية

فالرجوع الى السبق بمطالعة الفضل يستغرق همه العبد ويمحصه ويظهره
من مثل هذه الأدناس فيصير مصفى بنور الله سبحانه عن رذائل
هذه الأرجاس .

قوله : « والدرجة الثالثة صحة الاضطرار والوقوع في يد التقطع
الوحداني والاحتباس في قيد التجريد وهذا فقر الصوفية » .
هذه الدرجة فوق الدرجتين السابقتين عند أرباب السلوك وهي الغاية
التي شملوا اليها وحاموا حولها فان الفقر الأول فقر عن الاعراض
الدنيوية . والفقر الثاني فقر عن رؤية المقامات والأحوال . وهذا الفقر
الثالث فقر عن ملاحظة الموجود السائر للعبد عن مشاهدة الوجود فيبقى
الوجود الحادث في قبضة الحق سبحانه كالهباء المنثور في الهواء يتقلب
بتقليبه إياه ويسير في شاهد العبد كما هو في الخارج فتصح رؤية التوحيد
عن العبد شواهد استبداده واستقلاله بأمر من الأورولو في النفس
واللمحة والطرفة والهمة والخاطر والوسوسة الا بارادة المريد الحق
سبحانه وتديره وتقديره ومشيتته فيبقى العبد كالكرة الملقاة بين صولجانات
القضاء والقدر يقلبها كيف شاءت بصحة شهادة قيومية من له الخلق
والأمر وتفرد به بذلك دون ما سواه . وهذا الأمر لا يدرك بمجرد العلم
ولا يعرفه الا من تحقق به أو لاح له منه بارق، وربما ذهل صاحب هذا
المشهد عن الشعور بوجوده لغلبة شهود وجود القيوم عليه فهناك يصح
من مثل هذا العبد الاضطرار الى الحى القيوم وشهد في كل ذرة من ذراته
الظاهرة والباطنة فقرا تاما اليه من جهة كونه ربنا ومن جهة كونه الها
معبودا لا غنى له عنه كما لا وجود له بغيره . فهذا هو الفقر الاعلى الذى
دارت عليه رضى القوم بل هو قطب تلك الرضى . وإنما يصح له هذا
بمعرفتين لابد منهما . معرفة حقيقة الربوبية والالهية . ومعرفة حقيقة النفس

والعبودية ، فهناك تتم له معرفة هذا الفقر فان أعطى هاتين المعرفتين
حقهما من العبودية اتصف بهذا الفقر حالا ، فما أغناه حينئذ من فقير
وما أعزّه من ذليل وما أقواه من ضعيف وما آنسه من وحيد ، فهو الغنى بلا مال
القوى بلا سلطان العزيز بلا عشيرة المكفى بلا اعتاد قد قرت عينه بالله فقرت به كل
عين واستغنى بالله فافتقر اليه الاغنياء والملوك ولا يتم له ذلك الا بالبراءة من فرث
الجبر ودمه فانه ان طرق باب الجبر انحل عنه نظام العبودية وخلع ربقة
الاسلام من عنقه وشهد أفعاله كلها طاعات للحكم القدرى الكونى ، وأنشد
أصبحت منفعلا لما يختاره • منى ففعلى كله طاعات

واذ قيل له : اتق الله ولا تعصه يقول : ان كنت عاصيا لأمره فانا
مطيع لحكمه وإرادته فهذا منسلخ من الشرائع برىء من دعوة الرسل
شقيق لعذر الله إبليس بل وظيفة الفقير فى هذا الموضع وفى هذه الضرورة
مشاهدة الأمر والشرع ورؤية قيامه بالأفعال وسدورها منه كسبا واختيارا
وتعاق الأمر والنهى بها طالبا وتركها وترتب الذم والمدح عليها شرعا
وعقلا وتعلق الثواب والعقاب بها عاجلا وعاجلا ، فتى اجتمع له هذا
الشهود الصحيح الى شهود الاضطرار فى حركاته وسكناته والفاقة التامة
الى مقلب القلوب ومن ييده أزمة الاختيار ومن اذا شاء شيئا وجب
وجوده واذا لم يشأ امتنع وجوده وانه لا هادى لمن أضله ولا مضل لمن هداه وانه هو
الذى يحرك القلوب بالارادات والجوارح بالأعمال وانما مدبرة تحت تسخير
مذلة تحت قهره وانها أعجز وأضعف أن تتحرك بدون مشيئة نافذة فيها كما هي نافذة فى
حركات الافلاك والمياه والأشجار وانه حرك كلامها بسبب اقتضى تحريكه
وهو خالق السبب المقتضى وخالق السبب خالق للسبب فخالق الارادة الجازمة
التى هى سبب الحركة والفعل الاختيارى خالق لهما ، وحدوث الارادة
بلا خالق محدث محال وحدوثها بالعبد بلا إرادة منه محال وإن كان بإرادة

فأرادته للإرادة كذلك ويستحيل بها التسلسل فلا بد من فاعل أوجد تلك الإرادة التي هي سبب الفعل وهنا يتحقق الفقر والفاقة والضرورة التامة إلى مالك الإرادات ورب القلوب ومصرفها كيف شاء فما شاء أن يزيغها منها أزاغها وما شاء أن يقيمه منها أقامه (رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) فهذا هو الفقر الصحيح المطابق للعقل والفطرة والشرع ومن خرج عنه وانحرف إلى أحد الطرفين زاعق قلبه عن الهدى وعطل ملك الملك الحق وانقراده بالتصرف والروية عن أوامره وشرعه وثوابه وعقابه، وحكم هذا الفقير المضطر إلى خالقه في كل طرفة عين وكل نفس أنه إن حرك بطاعة أو نعمة شكرها وقال: هذا من فضل الله ومنه وجوده فله الحمد وإن حرك بمبادى معصيته صرخ ولجأ واستغاث وقال: أعوذ بك منك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك فإن تم تحريكه بالمعصية التجأ التجأ أسير قد أسره عدوه وهو يعلم أنه لا خلاص له من أسره إلا بأن يفتكه سيده من الأسر ففكاكه في يد سيده ليس في يده منه شيء ألبته ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فهو في أسر العدو ناظر إلى سيده وهو قادر قد اشتدت ضرورته إليه وصار اعتماده كله عليه، قال سهل: إنما يكون الالتجاء على معرفة الابتلاء. يعني وعلى قدر الابتلاء تكون المعرفة بالمبتلى. ومن عرف قوله ﷺ : « وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ » وقام بهذه المعرفة شهودا وذوقا وأعطائها حقها من العبودية فهو الفقير حقا ومدار الفقر الصحيح على هذه الكلمة فمن فهم سر هذا

الفقر المحمدي ، فهو سبحانه الذي ينجي من قضاائه بقضائه وهو الذي يعيد بنفسه من نفسه وهو الذي يدفع مأمته بمأمته فالخلق كله له والامر كله له والحكم كله له وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وما شاء لم يستطع أن يصرفه إلا مشيئته وما لم يشأ لم يكن أن يجلبه إلا مشيئته فلا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو ولا يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق إلا هو ولا يصرف سيئها إلا هو (وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ) والتحقيق بمعرفة هذا يوجب صحة الاضطرار وكآل الفقر والفاقة ويحول بين العبد وبين رؤية أعماله وأحواله والاستغناء بها والخروج عن رفقة العبودية الى دعوى ما ليس له وكيف يدعى مع الله حالا أو ملكة أو مقاما من قلبه وإرادته وحرثاته الظاهرة والباطنة بيد ربه ومليك لا يملك هو منها شيئا وإنما هي بيد مقلب القلوب ومصرها كيف يشاء، فالإيمان بهذا والتحقيق به نظام التوحيد ومتى انحل من القلب انحل نظام التوحيد فسبحان من لا يوصل اليه إلا به ولا يطاع إلا بمشيئته ولا ينال ما عنده من الكرامة إلا بطاعته ولا سبيل الى طاعته إلا بتوفيقه ومعونته، فعاد الأمر كله اليه كما ابتدأ الأمر كله منه فهو الأول والآخر وإن الى ربك المنتهى، ومن وصل الى هذا الحال وقع في يد التقطع والتجريد وأشرف على مقام التوحيد الخاصي فان التوحيد نوعان عامي وخاصي كما أن الصلاة نوعان والذكر نوعان وسائر القرب كذلك خاصة وعامة ، فالخاصية ما ينزل فيها العامل نصحه وقصده بحيث يوقعها على أحسن الوجوه وأكملها، والعامة ما لم يكن كذلك . فالمسلمون كما هم مشتركون في اتيانهم بشهادة أن لا إله إلا الله وتفاريتهم في معرفتهم بضمون هذه الشهادة وقيامهم بحققها باطنا وظاهرا

أمر لا يخصصه إلا الله عز وجل ، وقد ظن كثير من الصوفية أن التوحيد الخاص أن يشهد العبد المحرك له ويغيب عن المتحرك وعن الحركة فيغيب بشهده عن حركته ويشهد نفسه شبيها فانيا يجرى على تصارييف المشيئة كمن غرق في البحر فامواجه ترفعه طورا وتخفضه طورا فهو غائب بها عن ملاحظة حركته في نفسه بل قد اندرجت حركته في ضمن حركة الموج وكأنه لا حركة له بالحقيقة ، وهذا وإن ظنه كثير من القوم غاية وظنه بعضهم لازما من لوازم التوحيد فالصواب أن من ورائه ما هو أجل منه ، وغاية هذا الفناء في توحيد الربوبية وهو أن لا يشهد ربا وخالقا ومديرا إلا الله وهذا هو الحق ولكن توحيد الربوبية وحده لا يكفي في النجاة فضلا عن أن يكون شهوده والفناء فيه هو غاية الموحدين ونهاية مطاهم ، فالغاية التي لا غاية وراءها ولا نهاية بعدها الفناء في توحيد الإلهية وهو أن يفنى بمحبة ربه عن محبة كل ما سواه ويتأله عن تأله ما سواه وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ما سواه وبالذل له والفقر إليه من جهة كونه معبوده وإلهه ومحجوبه عن الذل إلى كل ما سواه ، وكذلك يفنى بخوفه ورجائه عن خوف ما سواه ورجائه فيرى أنه ليس في الوجود ما يصلح له ذلك إلا الله ثم يتصف بذلك حالا وينصبغ به قلبه صبغة ثم يفنى بذلك عما سواه فهذا هو التوحيد الخاص الذي شمر إليه العارفون والورد الصافي الذي حام حوله المحبون ، ومتى وصل إليه العبد صار في يد التقطع والتجريد واشتمل باباس الفقر الحقيقي وفرق حب الله من قلبه كل محبة وخوفه كل خوف ورجاؤه كل رجاء ، نصار حبه وخوفه ورجاؤه وذله وإيثاره وإرادته ومعاملته كل ذلك واحد الواحد فلم ينقسم طلبه ولا مطلوبه ، فتعدد المطلوب وانقسامه قاذح في التوحيد والاخلاص وانقسام الطلب قاذح في الصدق والارادة فلا بد من

توحيد الطلب والارادة وتوحيد المطلوب المراد فاذا غاب بمحبوبه عن حب غيره وبمذكوره عن ذكر غيره وبمألومه عن تأله غيره صار من أهل التوحيد الخاص وصاحبه مجرد عن ملاحظة سوى محببه أو إثارة أو معاماته أو خوفه أو رجائه، وصاحب توحيد الربوبية في قيد التجريد عن ملاحظة فاعل غير الله وهو مجرد عن ملاحظة وجوده وهو كما كان صاحب الدرجة الأولى مجردا عن أمواله وصاحب الثانية مجردا عن أعماله وأحواله، وصاحب الفناء في توحيد الالهية مجرد عن سوى راضى محببه وأوامره قد فنى بحبه وابتغاء مرضاته عن حب غيره وابتغاء مرضاته وهذا هو التجريد الذي سميت اليه هم السالكين، فمن تجرد عن ماله وحاله وكسبه وعمله ثم تجرد عن شهود تجريده فهو المجرد عندهم حقا، وهذا تجريد القوم الذي عليه يحوون وإياه يقصدون، ونهايته عندهم التجريد بفناء وجوده وبقائه بوجوده بحيث يفتى من لم يكن ويبقى من لم يزل ولا غاية عندهم وراء هذا، وأمر الله أن وراءه تجريدا أكمل منه ونسبته اليه كنفلة في بحر وشجرة في ظهر بعير وهو تجريد الحب والارادة عن الشوائب والعلل والحظوظ فيتوحد حبه كما توحد محببه ويتجرد عن مراده من محببه بمراد محببه منه بل يبقى مراد محببه هو من نفس مراده، وهنا يعقل الاتحاد الصحيح وهو اتحاد المراد فيكون دين مراد المحبوب هو عين مراد المحب وهذا هو غاية المواقفة وكال العبردية ولا تتجرد المحبة عن العلل والحظوظ التي تمسدها إلا بهذا، فالفرق بين محبة حظك ومرادك من المحبوب وانك إنما به لذلك وبين محبة مراد المحبب منك ومحبتك له لذاته أنه أهل أن يحب، وأما الاتحاد في الارادة فمحال كما أن الاتحاد في المريد محال فالارادتان متباينتان، وأما مراد المحب والمحبوب إذا خلصت المحبة من العلل والحظوظ فواحد، فالفقر والتجريد والفناء

من واد واحد وقد جعله صاحب منازل السائرين من قسم النهايات وحده بأنه الانحلاص عن شهود الشواهد وجعله على ثلاث درجات، الدرجة الأولى تجريد الكشف عن كسب اليقين ، والثانية تجريد عين الجمع عن درك العلم ، والثالثة تجريد الخلاص من شهود التجريد ، فقوله في الأولى: تجريد الكشف عن كسب اليقين ، يريد كشف الايمان ومكافئته للقلب ، وهذا وان حصل باكتساب اليقين من أدلته وبراهينه ، فالتجريد أن يشهد سبق الله بمنته لكل سبب ينال به اليقين أو الايمان فيتجرد كشفه لذلك عن ملاحظة سبب أو وسيلة ، بل يقطع الأسباب والوسائل وينتهى نظره الى المسبب، وهذا ان أريد تجريدها عن كونها أسبابا فتجريد باطل وصاحبه ضال، وان أريد تجريدها عن الوقوف عندها ورؤية اتساقها اليه وصدورها عنوان اليقين ، انما كان به وحده فهذا تجريد صحيح ولكن على صاحبه اثبات الأسباب فان نقاها عن كونها أسبابا فسد تجريده. وقرله في الدرجة الثانية: تجريد عين الجمع عن درك العلم، لما كانت الدرجة الأولى تجريدا عن الكسب وانتهاء الى عين الجمع الذي هو الغيبة بتفرد الرب بالحكم عن اثبات وسيلة أو سبب اقنضت تجريدا آخر أكمل من الأول وهو تجريد هذا الجمع عن علم العبد به ، فالأولى تجريد عن رؤية السبب والعمل ، والثانية تجريد عن العلم والادراك، وهذا يقتضى أيضا تجريدا ثالثا أكمل من الثاني وهو تجريد التخلص من شهود التجريد، وصاحب هذا التجريد الثالث في عين الجمع قد اجتمعت همته على الحق وشغل به عن ملاحظة جمعه وذكره وعلمه به قد استغرق ذلك قلبه فلا سعة فيه لشهود علمه بتجريده ولا شعور به فلا التفات له الى تجريده ولو بقي له التماس اليه لم يكمل تجريده ، ووراء هذا كله تجريد نسبة هذا التجريد اليه كشجرة من ظهر بعير الى جملة وهو تجريد الحب

والارادة عن تعلقه بالسوى وتجريده عن العلل والشوائب والحظوظ
التي هي مراد النفس فيتجرد الطلب والحب عن كل تعلق يخالف مراد
المحبوب فهذا تجريد الحنيفية والله المستعان وعليه التكلان ولا حول
ولا قوة الا به .

﴿ فصل في تقسيم الغنى الى عال وسافل ﴾

ولما كان الفقر الى الله سبحانه هو عين الغنى به فأدقر الناس الى الله
أغناهم به وأذلهم له أعزهم وأضعفهم بين يديه أقواهم. وأجهلهم عند نفسه
أعلمهم بالله وأمقتهم لنفسه أقرهم الى مرضاة الله كان ذكر الغنى بالله مع
تالمقر اليه متلازمين متناسبين فنذكر فصلا نافعا في الغنى العالى .

واعلم ان الغنى على الحقيقة لا يكون الا بالله الغنى بذاته عن كل
ما سواه وكل ما سواه فرسوم بسمة الفقر كما هو رسوم بسمة الخلق
والصنع، وكما أن كونه مخلوقا أمر داني له فكونه فقيرا أمر ذاتي له كما
تقدم بيانه وغناه أمر نسبي إضافي دارض له فانه إما استغنى بأمر خارج
عن ذاته فهو غنى به فقير اليه ولا يوصف بالغنى على الإطلاق الا من
عناه من لوازم ذاته فهو الغنى بذاته عما سواه وهو الآخر الصمد الغنى
الحميد ، والغنى قسيمان . غنى سافل . وغنى عال فالغنى السافل الغنى
بالعواري المستردة من السماء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، وهذا أضعف الغنى فانه
غنى بظل زائل وعارية ترجع عن قريب الى أربابها فاذا انقضى بجمعه
بعد ذهابها وكأن الغنى بها كان حلما فانقضى ولا همة أضعف من همة
من رضى بهذا الغنى الذى هو ظل زائل . وهذا غنى أرباب الدنيا الذى
فيه يتنافسون وإياه يطالبون وحوله يحومون ولا أحب الى الشيطان وأبعد
من الرحمن من قلب ملآن بحب هذا الغنى والخوف من فقده .

قال بعض الساف: اذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء . مؤمن قتل مؤمنا . ورجل يموت على الكفر . وقلب فيه خوف الفقره . وهذا الغنى مخفوف بفقرين فقر قبله وفقر بعده وهو كالغفوة بينهما فحقيق لمن نصح نفسه أن لا يفتخر به ولا يجعله نهاية مطلبه بل اذا حصل له جعل سببا لغناه الا كبر ووسيلة اليه ويجعله خادما من خدمه لا مخدوما له وتكون نفسه أعز عليه أن يعيدها لغير مولاه الحق أو يجعلها خادمة لغيره *

(فصل في الغنى العالى)

وأما الغنى العالى فقال شيخ الاسلام: هو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى غنى القلب وهو سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة . والدرجة الثانية غنى النفس وهو استقامتها على المرغوب وسلامتها من المسخوط وبراءتها من المراءات . والدرجة الثالثة الغنى بالحق وهو ثلاث مراتب . الأولى شهود ذكره إياك . والثانية دوام مطالعة أوليته . والثالثة الفوز بوجوده ، قلت: ثبت عن النبي ﷺ انه قال : « ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس » ومتى استغنت النفس استغنى القلب ولكن الشيخ قسم الغنى الى هذه الدرجات بحسب متعلقه فقال: غنى القلب سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة ، ومعلوم أن هذا شرط فى الغنى لأنه نفس الغنى بل وجود المنازعة والمخاصمة وعدم المسالمة مانع من الغنى ، فهذه السلامة والمسالمة دليل على غنى القلب لا ان غناه بها نفسها وإنما غنى القلب بالدرجة الثالثة فقط كما سيأتى بيانه إن شاء الله فالغنى إنما يصير غنيا بحصول ما يسد فاقته ويدفع حاجته وفى القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة وحاجة شديدة لا يسدها إلا فوزه

بمحصل الغنى الحميد الذى ان حصل للعبد حصل له كل شيء وان فاته
 فاته كل شيء فكما انه سبحانه الغنى على الحقيقة ولا غنى سواه فالغنى به
 هو الغنى فى الحقيقة ولا غنى بغيره ألبتة فمن لم يستغن به عما سواه تقطعت
 نفسه على السوى حسرات ومن استغنى به زالت عنه كل حسرة وحضرة
 كل سرور وفرح والله المستعان، وإنما قدم شيخ الاسلام الكلام على غنى
 القلب على الكلام على غنى النفس لأن كمال صلاح النفس غناها بالاستقامة
 من جميع الوجوه وبلوغها الى درجة الطمأنينة لا يكون إلا بعد صلاح
 القلب وصلاح النفس متقدم على إصلاحها هكذا قيل وفيه ما فيه لأن
 صلاح كل واحد منهما مقارن لصلاح الآخر ولكن لما كان القلب هو
 الملك وكان صلاحه صلاح جميع رعيته كان أولى بالتقديم، وقد قال النبي ﷺ
 «إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ هَاسِئُ الرَّجْسِ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ هَاسِئُ
 الْجَسَدِ الْأَوْهَى الْقَلْبُ» والقلب اذا استغنى بما فاض عليه من مواهب ربه وعطاياه
 السنية خلع على الأمر والرعية خلعا تناسبهما، فخلع على النفس خلع الطمأنينة
 والسكينة والرضا والاختبات فأدت الحقوق سماحة لا كظما بالشراح ورضا
 ومبادرة وذلك لأنها جانست القلب حينئذ ووافقته فى أكثر أموره
 واتحد رادها غالبا فصارت له وزير صدق بعد أن كانت عدوا مبارزا
 بالعداوة فلا تسأل عما أحدثت هذه الموازنة والموافقة من طمأنينة ولذة
 عيش ونعيم هو دقيقة من نعيم أهل الجنة، هذا ولم تضع الحرب أوزارها
 فيما بينهما بل عدتها وسلاحها ثامن متوار لولا قدرة سلطان القلب
 وقهره لخاربت بكل سلاح فالمرابطة على تغيرى الظاهر والباطن فرض
 متعين مدة أنفاس الحياة .

وتنقضى الحرب محمودا عواقبها . للصابرين وحظ الهارب الندم
 ونخاع على الجوارح خلع الخشوع والوقار، وعلى الوجه خلعة المهابة والنور

والبهاء، وعلى اللسان خلعة الصدق والقول السديد الثابت والحكمة النافعة،
وعلى العين خلعة الاعتبار في النظر والغض عن المحارم، وعلى الاذن خلعة
استماع النصيحة واستماع القول النافع استماعه للعبد في معاشه ومعاده،
وعلى اليدين والرجلين خلعة البطش في الطاعات أين كانت بقوة وأيد،
وعلى الفرج خلعة العفة والحفظ فغدا العبد وراح يرقل في هذه الخلع
ويجر لها في الناس أذيا لا وأردانا، فغنى النفس مشتق من غنى القلب
وفرع عليه فاذا استغنى سرى الغنى منه الى النفس، وغنى القلب ما يناسبه
من تحقيقه بالعبودية المحضة التي هي أعظم خلعة تنحاح عليه فيستغنى حينئذ
بما توجه به هذه العبودية له من المعرفة الخاصة والمحبة الناصحة الخالصة
وبما يحصل له من آثار الصفات المقدسة وتقتضيه من الاحكام والعبوديات
المتعلقة بكل صفة على الانفراد ومجموعها قائمة بالذات، وهذا أمر تضيق
عن شرحه عدة أسفار بل حظ العبد منه علما وإرادة كما يدخل أصبعه
في اليم بل الأمر أعظم من ذلك والله سبحانه أنزل من السماء ماء فسالت
أودية بقدرها فاذا استغنى القاب بهذا الغنى الذي هو غاية فقره استغنت
النفس غنى يناسبها وذهب عنها البرودة التي توجب ثقلها وكسلها وإخلادها
الى الأرض وصارت لها حرارة توجب حركتها وخفتها في الأوامر وطلبها
الرفيق الأعلى وصارت برودتها في شهواتها وحظوظها ورعوناتها وذهبت
عنها أيضا اليبوسة المضادة للينها وسرعة انفعالها وقبولها فانها اذا كانت
يابسة قاسية، كانت بطيئة الانفعال بعيدة القبول لا تكاد تنقاد فاذا صارت
يبوستها حرارة، وبرودتها رطوبة، وسقيت بماء الحياة الذي أنزله الله
عز وجل على قلوب أنبيائه وجعلها قرارا ومعينا له ففاض منها على قلوب
أتباعهم فأنبتت من كل زرج كريم، فحينئذ انقادت بزمام المحبة الى مولاهما
الحق مؤدية لحقوقه قائمة بأوامره راضية عنه مرضية له بكامل طمأنينتها

يا أيتها النفس المطمئنة أرجى الى ربك راضية مرضية فانرجع الى كلامه *
 فقوله في الدرجة الاولى: وهى غنى القلب انه سلامته من السبب أى من الفقر
 الى السبب وشهوده والاعتماد عليه والركون اليه والثقة به فمن كان معتمدا
 على سبب غذاء واثقا به لم يطلق عليه اسم الغنى لانه فقير الى الوسائط
 بل لا يسمى صاحبه غنيا الا اذا سلم من علة السبب استغناء بالمسبب بعد
 الوقوف على رحمة وحكمته وتصرفه وحسن تدبيره فلذلك يصير صاحبه
 غنيا بتدبير الله سبحانه فمن كملت له السلامة من علة الاسباب ومن علة
 المنازعة للحكم بالاستسلام له والمسالمة أى بالانقياد لحكمه الذى حصل
 الغنى للقلب بوقوفه على حسن تدبيره ورحمته وحكمته ، فاذا وقف العبد
 على حسن تدبيره واستغنى القلب به لم يتم له الاستغناء بمجرد هذا الوقوف
 وإن لم ينضم اليه المسالمة للحكم وهو الانقياد له فان المنازعة للحكم الى حكم آخر دليل
 على وجود رغبة الاختيار وذلك دال على فقر صاحب الاختيار الى ذلك الشيء
 المختار من كان فقيرا الى شئ لم يرده الله لم يطلق عليه اسم الغنى بتدبير الله فلا يتم الغنى
 بتدبير الله سبحانه لعبد الا بالمسالمة لحكمه بعد الوقوف على حسن
 تدبيره ثم يبقى عليه الخلاص من معنى آخر وهو مخاصمة الخلق بعد
 الخلاص من منازعة الرب سبحانه فان منازعة الخلق دليل على فقره الى
 الامر الذى وقعت فيه الخصومة من الحظوظ العاجلة ، ومن كان فقيرا
 الى حظ من الحظوظ يستخط لفوته ويخاصم الخلق عليه لا يطلق عليه اسم
 الغنى حتى يسلم الخلق من خصومته بكامل تفويضه الى وليه وقيومه ومتمولى
 تدبيره ، فتمنى سلم العبد من علة فقره الى السبب ومن علة منازعته لاحكام
 الله سبحانه ومن علة مخاصمته للخلق على حظوظ. استحق أن يكون غنيا
 بتدبيره ولاه مفوضا اليه لا يفتقر قلبه الى غيره ولا يستخط شيئا من احكامه
 ولا يخاصم عباده الا فى حقوق ربه فيكون مخاصمته لله وبالله ومحاكمته

الى الله كما كان النبي ﷺ يقول في افتتاح صلاة الليل : « اللهم لك أسلمت وبك ءأمنت وعليت توكلت وآليت أنبت وبك خاصمت وآليت حاكمت » فتكون محاسبة هذا العبد لله لا لهواه وحظه ومحاكمته خصمه الى أمر الله وشرعه لا الى شيء سواه ، فمن خاصم لنفسه فهو بمن اتبع هواه وانتصر لنفسه ، وقد قالت عائشة : ما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه قط وهذا لتكميل عيدياته ، ومن حاكم خصمه الى غير الله ورسوله فقد حاكم الى الطاغوت وقد أمر أن يكفر به ، ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم لله وحده كما هو كذلك في نفس الأمر ، والحكم نوعان : حكم كوني قدرى . وحكم أمرى دينى فهذا الذى ذكره الشيخ فى منازل السائرين وشرحه عليه الشارحون إنما مراده به الحكم الكونى القدرى وحينئذ فلا بد من تفصيل ما أجملوه من مسألة الحكم والاستسلام له وترك المنازعة له فان هذا الاطلاق غير مأمور به ولا يمكن العبد فى نفسه بل الأحكام الثلاثة . حكم شرعى دينى فهذا حقه أن يتلقى بالمسألة والتسليم وترك المنازعة بل بالانقياد المحض وهذا تسليم العبودية المحضة فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقايد ولا يرى الى خلافه سبيلا البتة وإنما هو الانقياد المحض والتسليم والاذعان والقبول فاذا تاقى بهذا التسليم والمسألة اقرارا وتصديقا بقى هناك انقياد آخر وتسليم آخر له إرادة وتنفيذا وعملا فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه كما لم يكن له شبهة تعارض إيمانه واقراره ، وهذا حقيقة القاب السليم الذى سلم من شبهة تعارض الحق وشهوة تعارض الأمر فلا استمتع بخلافه كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات ، ولا خاض فى الباطن خوض الذين يتبعون الشبهات بل اندرج خلافه تحت الأمر واضمحل

خوضه في معرفته بالحق فاطمأن الى الله معرفة به ومحبة له وعلمها بأمره
وارادة لرضاته، فهذا حق الحكم الديني، الحكم الثاني الحكم الكوني القدرى الذى
للعبد فيه كسب واختيار واردة والذى حكم به يستخطه ويغضه ويذم
عليه فهذا حقه أن ينازع ويدافع بكل ممكن ولا يسالم البتة بل ينازع
بالحكم الكونى أيضا فينازع حكم الحق بالحق للحق فيدافع به وله كما قال
شيخ العارفين فى وقته عبد القادر الجيلانى : الناس اذا دخلوا الى القضاء
والقدر أمسكوا وأنا انفتحت لى روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق
والعارف من يكون منازعا للقدر لا واقفا مع القدر انتهى، فأن ضاق
ذرعك عن هذا الكلام وفهمه فتأمل قول عمر بن الخطاب - وقد عوتب على
فراره من الطاعون فقيل له - : أتفر من قدر الله؟ فقال : تفر من قدر الله الى قدره
ثم كيف ينكر هذا الكلام من لا يفتاء له فى هذا العالم إلا به ولا يتم
له مصلحة إلا بموجبه فانه اذا جاءه قدر من الجوع والعطش أو البرد
نازعه وترك الانقياد له ومسألمته ودفعه بقدره، آخر من الأكل والشرب
واللباس فقد دفع قدر الله بقدره، وهكذا اذا وقع الحريق فى داره فهو
بقدر الله فما باله لا يستسلم له ويسأله ويتلقاه بالأذعان بل ينازعه ويدافعه
بالماء والتراب وغيره حتى يطغى قدر الله بقدر الله وما خرج فى ذلك عن
قدر الله، وهكذا اذا أصابه مرض بقدر الله دافع هذا القدر ونازعه بقدر
آخر يستعمل فيه الأدوية الدافعة للمرض، فحق هذا الحكم الكونى أن
يحرص العبد على مدافعة ومنازعة بكل ما يمكنه فان غلبه وقهره حرص
على دفع آثاره وموجباته بالأسباب التى نصيبها الله لذلك فيكون قد دفع
القدر بالقدر ونازع الحكم بالحكم وبهذا أمر بل هذا حقيقة الشرع
والقدر، ومن لم يستصبر فى هذه المسألة ويعطها حقها لزمه التعطيل للقدر
أو الشرع شاء أو أبى، فالعبد ينازع أقدار الرب بأقداره فى حظوظه

وأسباب معاشه ومصالحه الدنيوية ولا ينازع أقداره في حق مولاه
 وأوأاره ودينه وهل هذا الا خروج عن العبودية ونقص في العلم بالله
 وصفاته وأحكامه، ولو أن عدوا للاسلام قصده لكان هذا بقدر الله
 ويجب على كل مسلم دفع هذا القدر بقدر يحبه الله وهو الجهاد باليد والمال
 أو القلب دفعا لقدر الله بقدره فما للاستسلام والمسالمة هنا مدخل في
 العبودية الا لهم الا اذا بذل العبد جهده في المدافعة والمنازعة وخارج الامر
 عن يده فحينئذ يبقى من أهل الحكم الثالث وهو الحكم القدرى الكونى
 الذى يجرى على العبد بغير اختياره ولا طاقة له بدفعه ولا حيلة له في
 منازعته فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام والمسالمة وترك المخاصمة وأن
 يكون فيه ظلمت بين يدي الغاسل وكم انكسر به المركب في لجة البحر
 وعجز عن السباحة وعن سبب يدينه من النجاة فهنا يحسن الاستسلام
 والمسالمة مع أن عليه في هذا الحكم عبوديات أخر سوى التسليم والمسالمة
 وهى أن يشهد عزة الخاكم في حكمه وعدله في قضائه وحكمته في جريانه
 عليه وان ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وان الكتاب
 الأول سبق بذلك قبل بدء الخليقة فقد جف القلم بما يلقاه كل عبد فمن
 رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط ، ويشهد أن القدر ما أصابه
 الا لحكمة اقتضاها اسم الحكيم جل جلاله وصفته الحكمة وان القدر
 قد أصاب واقعه وحل في المحل الذى ينبغى له أن ينزل به ، وان ذلك
 أوجب عدل الله وحكمته وعزته وعلمه وملاكمه العادل فهو موجب أسمائه
 الحسنى وصفاته العلى فله عليه أكمل حمد وأتم ثناء له الحمد على جميع أفعاله
 وأوأاره وان كان حظ العبد من هذا القدر الذم فحق الرب تعالى منه
 الحمد والمدح لانه موجب ثناءه وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو موجب
 نقص العبد وجهله وظلمه وتفريطه فاقتسم الرب والعبد الحظين في هذا

القدر وكان للرب سبحانه فيه الحمد والنعمة والفضل والثناء الحسن والعبد
حظه الذم واللوم والاساءة واستحقاق العقوبة .

استأثر الله بالمحامد والف . حصل وولى الملامة الرجال

ويشفيه هذا المقام في أربع آيات، أحدها قوله تعالى : (مَا أَصَابَكَ مِنْ
حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ) النساء ٧٩ الثانية قوله : (أَوَلَمْ
أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلِهَا قُلْتُمْ أَنِ هَذَا قُلٌ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ أَنِ
اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) آل عمران ١٦٥ الثالثة قوله تعالى : (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ
فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ) شوري ٣٠ الرابعة قوله تعالى : (وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا
الْإِنْسَانَ مِمَّا رَحِمْنَا قَرِحًا بَهِيًا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ
كَفُورٌ) شوري ٨٤ فمن نزل هذه الآيات على هذا الحكم علما ومعرفة وقام بموجبها
ارادة وعزما وتوبة واستغفارا فقد أدى عبودية الله في هذا الحكم، وهذا
قدر زائد على مجرد التسليم والمسالمة والله المستعان وعليه التكلان ولا حول
ولا قوة الا بالله .

(فصل في تفسير غنى النفس)

قوله في غنى النفس ، انه استقامتها على المرغوب وسلامتها من المستخط
وبراءتها من المراية ، يريد استقامتها على الامر الديني الذي يحبه الله ويرضاه
وتجنبها لمناهيه التي يسخطها ويبغضها وأن تكون هذه الاستقامة على
الفعل والترك تعظيما لله سبحانه وأمره وإيمانا به واحتسابا لثوابه وخشية
من عقابه لا طالبا لتعظيم المخلوقين له ومدحهم وهربا من ذمهم وازدرائهم
وطالبا للجاه والمنزلة عندهم ، فان هذا دليل على غاية الفقر من الله والبعد

منه وانه أفقر شيء الى المخلوق فسلامة النفس من ذلك واتصافها بضده دليل غناها ، لانها اذا أذنت منقادة لأمر الله طوعا واختيارا ومحبة وإيمانا واحتسابا ، بحيث تصير لذتها وراحتها ونعيمها وسرورها في القيام بعبوديته كما كان النبي ﷺ يقول : « يَا بَلَاءُ أَرْحَنَّا بِالصَّلَاةِ » (١) وقال ﷺ : « حُبُّ آلِي مَنْ دُنِيَائِكُمُ النِّسَاءُ وَالطَّيِّبُ وَجَعَلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ » (٢) فقرة العين فوق المحبة فجعل النساء والطيب مما يحبه وأخبر أن قرة العين التي يطمئن القلب بالوصول اليها ومحض لذته وفرحه وسروره وبهجته انما هي في الصلاة التي هي صلة بالله وحضور بين يديه ومناجاة له واقتراب منه فكيف لا تكون قرة العين وكيف تفر عين المحب بسواها ؟ فاذا حصل للنفس هذا الحظ الجليل فأى فقر ينخشي معه وأى غنى فاتها حتى تلتفت اليه ولا يحصل لها هذا حتى ينقلب طبعها ويصير بجائسا لطبيعة القلب فتصير بذلك مطمئنة بعد أن كانت لوامة وانما تصير مطمئنة بعد تبدل صفاتها وانقلاب طبعها لاستغناء القلب بما وصل اليه من نور الحق سبحانه فجرى أثر ذلك النور في سمعه وبصره وشعره وبشره وعظمه ولحمه ودمه وسائر مفاصله وأحاط بجهاته من فوقه وتحتة ويمينه ويساره وخلفه وأمامه ، وصارت ذاته نورا وصار عمله نورا وقوله نورا ومدخله نورا ومخرجه نورا ، وكان في مبعثه بمن أنبهر له نوره فقطع به الجسر ، واذا وصلت النفس الى هذه الحال استغنت بها عن التطاول الى الشهوات التي توجب اقتحام الحدود المسخرطة والتقاعد عن الأمور المطلوبة

(١) رواه الامام أحمد في مسنده (٢) رواه الامام أحمد وغيره ، قال المناوي :

هذا لفظ الوارد من زاد ثلاث ، نقدرهم

المرفوعة فان فقرها الى الشهوات هو الموجب لها التقاعد عن المرغوب المطلوب ، وايضا فتقاعدها عن المطلوب بينهما موجب لفقرها الى الشهوات فكل منهما موجب الآخر وترك الاوامر اقوى لها في افتقارها الى الشهوات فانه بحسب قيام العبد بالامر تدفع عنه جيوش الشهوة كما قال تعالى : **(اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)** العنكبوت ٥٥ وقال تعالى : **(اِنَّ اللّٰهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا)** الحج ٣٨ وفي القراءة الاخرى (بدفع) فكمال الدفع والمدافعة بحسب قوة الايمان وضعفه ، واذا صارت النفس حرة طيبة مطمئنة غنية بما اغناها به مالها وفاطرها من النور الذي وقع في القلب ففاض منه اليها استقامت بذلك الغنى على الامر المرهوب وسلمت به عن الامر المستخوط وبرئت من المراياة ومدار ذلك كله على الاستقامة باطنا وظاهرا ولهذا كان الدين كله في قوله تعالى : **(فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ)** هود ١١٢ وقال سبحانه : **(اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ)** احقاف ١٣

(فصل فيما يغنى القلب ويسد الفاقة)

وهذه الاستقامة ترقبها الى الدرجة الثالثة من الغنى وهو الغنى بالحق تبارك وتعالى عن كل ما سواه وهي أعلى درجات الغنى ، فأول هذه الدرجة أن تشهد ذكر الله عز وجل إياك قبل ذكرك له . وانه تعالى ذكرك فيمن ذكره من مخلوقاته ابتداء قبل وجودك وطاعتك وذكرك فقدر خلقك ورزقك وعملك واحسانه اليك ونعمه عليك حيث لم تكن شيئا البته ، وذكرك تعالى بالاسلام فوقك له واختارك له دون من خذله قال تعالى : **(هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ)** الحج ٧٨ فجعلك أهلا لما تكن أهلا له قط واما هو الذي أهلك بسابق ذكره فلولا ذكره لك بكل جميل

أولا كه لم يكن لك اليه سبيل ، ومن الذى ذكرك باليقظة حتى استيقظت
 وغيرك فى رقدة الغفلة مع النوم ؟ ومن الذى ذكرك سواء بالتوبة حتى
 وثقت لها وأوقعها فى قلبك وبعث دواعيك وأحيا عزماتك الصادقة عليها
 حتى ثبت اليه وأقبلت عليه فذقت حلاوة التوبة وبردها ولذتها ومن الذى
 ذكرك سواء بمحبته حتى هاجت من قلبك لواعجها وتوجهت نحوه
 سبحانه واثابها وعمر قلبك بمحبته بعد طول الخراب وآنسك بقربه بعد
 طول الوحشة والاختراب ، ومن تقرب اليك أولا حتى تقربت اليه ثم
 أنابك على هذا التقرب تقربا ، آخر فصار التقرب منك محفوفا بتقريين
 منه تعالى تقربا قبله وتقربا بعده والحب منك محفوفا بحبين منه حب قبله
 وحب بعده والذكر منك محفوفا بذكرين ذكر قبله وذكر بعده فلو لا
 سابق ذكره إياك لم يكن من ذلك كل شيء ولا وصل الى قلبك ذرة مما
 وصل اليه من معرفته وتوحيده ومحبته وخوفه ورجائه والتوكل عليه
 والابانة اليه والتقرب اليه ، فهذه كلها آثار ذكره لك .

ثم انه سبحانه ذكرك بنعمه المترادفة المتواصلة بعدد الانفاس فله
 عليك فى كل طريقة عين ونفس نعم عديدة ذكرك بها قبل وجودك وتعرف
 بها اليك وتحبب بها اليك مع غناه التام عنك وعن كل شيء وإنما ذلك
 مجرد إحسانه وفضله وجوده إذ هو الجواد المفضل المحسن لذاته لا المعاوضة
 ولا لطلب جزاء منك ولا الحاجة دعتة الى ذلك كيف وهو الغنى الحميد
 فاذا وصل اليك أدنى نعمة منه فاعلم انه ذكرك بها فله معظم عندك لذكره
 لك بها فانه ما حقرك من ذكرك بإحسانه وابتدأك بمعرفته وتحبب اليك
 بنعمته ، هذا كله مع غناه عنك فاذا شهد العبد ذكر ربه تعالى له ووصل
 شاهده الى قلبه شغله ذلك عما سواه وحصل لقلبه به غنى عال لا يشبهه

شيء ، وهذا كما يحصل للملوك الذي لا يزال أستاذه وسيده يذكره ولا ينساه فهو يحصل له بشعوره بذكر أستاذه له غنى زائد على إنعام سيده عليه وعطاياه السنية له فهذا هو غنى ذكر الله للعبد وقد قال ﷺ فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى : « مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأَ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأَ خَيْرٍ مِنْهُمْ » (١) فهذا ذكر ثان بعد ذكر العبد لربه غير الذكر الأول الذي ذكره به حتى جعله ذا كرا وشعور العبد بكل الذكرين يرجب له غنى زائدا على إنعام ربه عليه وعطاياه له ، وقد ذكرنا في كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح من فوائد الذكر استجلاب ذكر الله سبحانه لعبده وذكرنا قريبا من مائة فائدة تتعاق بالذكر كل فائدة منها لا خطر لها وهو كتاب عظيم النفع جدا (٢) ، والمقصود أن شعور العبد وشهوده لذكر الله له يغني قلبه ويسد فاقته وهذا بخلاف من نسي الله فنسيهم فان الفقر من كل خير حاصل لهم وما يظنون انه حاصل لهم من الغنى فهو من أكبر اسباب فقرهم .

(فصل في بيان الدرجة الثانية من درجات الغنى بالله عز وجل)

الدرجة الثانية من درجات الغنى بالله عز وجل دوام شهود أوليته سبحانه ، وهذا الشهود عند أرباب السلوك أعلى مما قبله والغنى به أتم من الغنى المذكور لانه من مبادئ الغنى بالحقيقة لأن العبد اذا فتح الله لقلبه شهود أوليته سبحانه حيث كان ولا شيء غيره وهو الاله الحق الكامل في أسمائه وصفاته الغنى بذاته عما سواه الحميد بذاته قبل أن يخلق من يحمده ويعبده ويمجده ، فهو معبود محمود حي قيوم له الملك وله الحمد في الأزل

(١) هو قطعة من حديث رواه البخاري ومسلم (٢) وهو المسمى بوابل الصيب من الكلم الطيب وقد طبعناه والحمد لله طبعنا متقنا فعليك به فانه انفس ما ألف في ذلك

والأبد لم يزل ولا يزال موصوفاً بصفات الجلال منعوتاً بنعوت الكمال وكل شيء سواه فانما كان به وهو سبحانه بنفسه ليس بغيره فهو القيوم الذى قيام كل شيء به ولا حاجة به فى قيوميته الى غيره بوجه من الوجوه فاذا شهد العبد سبقه تعالى بالأولية ودوام وجوده الحق وغاب بهذا عما سواه من المحدثات فنى فى وجوده من لم يكن وبقي من لم يزل واضمحلت الممكنات فى وجوده الأزلى الدائم بحيث صارت كالظلال التى يبسطها ويمدها ويقبضها فيستغنى العبد بهذا المشهد العظيم ويتغذى بها عن فاقاته وحاجاته وإنما كان هذا عندهم أفضل مما قبله لأن الشهود الذى قبله فيه شائبة مشيرة الى وجود العبد وهذا الشهود الثانى سائر الموجودات كلها سوى الأول تعالى قد اضمحلت وفيت فيه وصارت كأوليتها وهو العدم فانتها أراية الحق سبحانه فبقى العبد محواً صرفاً وعدماً محضاً وإن كانت أنيته مشخصة مشاراً اليها لكنها لما نسبت الى أولية الحق عز وجل اضمحلت وفيت وبقي الواحد الحق الذى لم يزل باقياً فاضمحل ما دون الحق تعالى فى شهود العبد كما هو مضمحل فى نفسه وشهد العبد حينئذ أن كل شيء ما سواه باطل وإن الحق المبين هو الله وحده ولا ريب أن الغنى بهذا الشهود أنهم من الغنى بالذى قبله وليس هذا مختصاً بشهود أوليته تعالى فقط بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغنى العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها *

فمن شهد مشهد دلوا الله على خلقه وفوقيته لعباده واستواءه على عرشه كما أخبر به أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق وتعبد بتمتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يمرج القلب اليه مناجياً له مطرقاً واقفاً بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز فيشعر بأن كله وعمله صاعد اليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه فيستحي أن يصعد

اليه من كله ما يخزيه ويفضحه هناك ويشهد نزول الامر والمراسيم الالهية الى اقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والمصرف من الامانة والاحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وارساله وتقلب الدول ومداولة الايام بين الناس الى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه فراسمه نافذة فيها كما يشاء (يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة عما تعدون) فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السموات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإرادته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه فلم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإرادته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية له بادية لا يخفى عليه منها شيء ، وكذلك اذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عبادته على اختلافها وجهرها وخفائها، وسواء عنده من أسر القول ومن جهر به لا يشغله جهر من جهر عن سمعه لصوت من أسر ولا يشغله سمع عن سمع ولا تغلط الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها بل هي عنده كلها كصوت واحد كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة ، وكذلك اذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى ديب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء ، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ونحوها وعروقها ولحمها وحركاتها ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بحرس حركاتها وسكناته ويقن أنها برآى منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء ، وكذلك اذا شهد مشهد القبرمية الجامع لصفات الأفعال وأنه قائم على كل شيء

وقائم على كل نفس وانه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره وربوبيته وتهره وإيصال جزاء المحسن اليه وجزاء المسيء اليه وانه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يضل ولا ينسى .

وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين وهو مشهد الربوبية، وأعلى منه مشهد الالهية الذي هو مشهد الرسل واتباعهم الخفاء وهو شهادة أن لا إله إلا هو وأن إلهية ما سواه باطل ومحال كما ربوبية ما سواه كذلك فلا أحد سواه يستحق أن يؤله ويعبد ويصلى له ويـجـدو يستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال سمائه وصفاته وافعاله فهو المطاع وحده على الحقيقة والمألوه وحده وله الحكم وحده فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها وكل غى لغيره فقر وفاقة وكل عز لغيره ذل وصغار وكل تكثير لغيره قلة وذلة فكما استحال أن يكون للخالق رب غيره فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره فهو الذي اتمت اليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات ويستحيل أن يكون معه إله آخر فان الاله على الحقيقة هو الغنى الصمد الكامل في أسمائه وصفاته الذي حاجة كل أحد اليه ولا حاجة به الى أحد وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره ، ومن المحال أن يحصل في الوجود اثنان كذلك ولو كان في الوجود إلهان لفسد نظامه اعظم فساد واختل اعظم اختلال كما يستحيل أن يكون له فاعلان متساويان كل منهما مستقل بالعمل فان استقلالهما ينافي استقلالهما واستقلال أحدهما يمنع ربوبية الآخر، فتوحيد الربوبية اعظم دليل على توحيد الالهية ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر مما وقع بغيره لصحة دلالاته وظهورها وقبول العقول والفطر لها ولا عتراف أهل الارض بتوحيد الربوبية وكذلك كان عباد الأصنام يقرون به وينكرون

توحيد الالهية ويقولون: أجعل الالهة إلهاً واحداً مع اعترافهم بأن الله وحده هو الخالق لهم وللسموات والأرض وما بينهما وأنه المنفرد بملك ذلك كله فأرسل الله تعالى يذكر بما في فطرهم الاقرار به من توحيد وحده لا شريك له وأنهم لو رجعوا الى فطرهم وعقولهم لدانهم على امتناع إله آخر معه واستحالته وبطلانه، فمشهد الألوهية هو مشهد الخفاء وهو مشهد جامع للاسماء والصفات وحظ العباد بحسب حظهم من معرفة الاسماء والصفات، ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم الله جل جلاله فان هذا الاسم هو الجامع، وإلهنا تضاف الاسماء الحسنى كلها اليه فيقال: الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من أسماء الله ولا يقال: الله من أسماء الرحمن قال الله تعالى: (ولله الاسماء الحسنى) فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلها وكل مشهد سواه فانما هو مشهد لصفة من صفاته، فمن اتسع قلبه لمشهد الالهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب بكمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية فقد تم له غناه بالاله الحق وسار من أغنى العباد ولسان حال مثل هذا يقول :

غنيت بلا مال عن الناس كلهم * وان الغنى العالى عن الشيء لا به
فيا له من غنى ما أعظم خطره واجل قدره تضاءلت دونه الممالك فما
دورها وصارت بالنسبة اليه كالظل من الحامل له والطيف المرافق المنام
الذى يأتي حديث النفس ويطرده الانتباه من النوم *

﴿ فصل في بيان الدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرب ﴾

الدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرب سبحانه الفوز بوجوده ،
هذا الغنى أعلى درجات الغنى لأن الغنى الأول . والثاني كانا من آثار
ذكر الله والتوجه ففاض على القلب من صدق التوجه أنوار الصفات المقدسة

وامتغنى القلب بذلك وجعل له أيضاً أنوار الشعور بكفالاته وكفايته لعبده
وحسن وكالاته وقيامته بتدبيره وحسن تدبيره فاستغنت النفس بذلك أيضاً *
وأما هذا الغنى الثالث الذى هو الغنى بالحق فهو من آثار وجود
الحقيقة وهو إنما يكون بعد ترقيه من آثار الصفات إلى آثار وجود الذات
وإنما يكون هذا الوجود بعد مكاشفة عين اليقين عندما يطلع فجر التوحيد
فهذا أوله وكماله عند طلوع شمسهِ فينقطع ضباب الوجود الفانى وتشرق
شمس الوجود الباقي فينقطع لها كل ضباب ، وهذا عبارة عن نور يقذف
في القلب يكشف له بذلك النور عن عظمة الذات لما كشف له بالنور الذى
قبله عن عظمة الصفات ، فإذا كان أثر من آثار صفات الذات أو صفات
الأفعال يغنى القلب والنفس فما ظنك بما تكشف به الأرواح من أنوار
قدس الذات المتصفة بالجلال والاكرام ، فهذا غنى لا يناله الوصف ولا يدخل
تحت الشرح فيستغنى العبد الفقير بوجود سيده العزيز الرحيم ،

فيا لك من فقر ينقضى ومن غنى يدوم ومن عيش أذهن المنى فلا تستعجز نفسك عن
البلوغ الى هذا المقام فبينك وبينه صدق الطلب وإنما هي عزمة صادقة
ونهضة حر من نفسه عنده قدر وقيمة يغار عليها أن يبيعها بالدون ، وقد جاء
في أثر الهى يقول الله عز وجل : **وَإِنَّ أَدَمَ خَلَقْتَنِي لَنَفْسِي فَلَا تَلْعَبْ**
وَتَكْفُتْ بِرِزْقِكَ فَلَا تَتَّعِبْ ابْنَ أَدَمَ أَطْلُبْنِي تَجِدْنِي فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ
كُلَّ شَيْءٍ وَإِنْ فَتَكَ فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ وَأَنَا أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، فمن طلب
الله بصدق وجده ومن وجده أغناه وجوده عن كل شيء فأصبح حراً
في غنى ومهابة على وجهه أنواره وضياؤه وإن فاته مولاه جل جلاله تباعد
ما يرجو وطال عناؤه ومن وصل الى هذا الغنى قرت به كل عين لأنه قد

قرت عينه بالله والفوز بوجوده، ومن لم يصل اليه تقطعت نفسه على الدنيا
 حشرات، وقد قال ﷺ: « مَنْ أَصْبَحَ وَالْدُّنْيَا أَكْبَرُ هَمِّهِ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ
 بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَشَتَّتَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قَدَّرَ لَهُ وَمَنْ أَصْبَحَ
 وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ هَمِّهِ جَعَلَ اللَّهُ غَنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا
 وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ خَيْرٍ إِلَيْهِ أَسْرَعَ » فهذا هو الفقر الحقيقي
 والغنى الحقيقي، وإذا كان هذا غنى من كانت الآخرة أكبر همه فكيف
 من كان الله سبحانه أكبر همه، فهذا من باب التنبيه والاولى *

﴿فصل في ذكر كلمات عن أرباب الطريق في الفقر والغنى﴾

قال بي بن معاذ: الفقر أن لا تستغنى بشيء غير الله ورسمه عدم
 الأسباب كلها، قلت: يريد عدمها في الاعتماد عليهم والطمأنينة بها بل تصير عدماً
 بالنسبة إلى سبق مسببها بالاولية، وتفرده بالازلية وسئل محمد بن عبد الله الفرغاني
 عن الافتقار إلى الله سبحانه والاستغناء به فقال: إذا صح الافتقار إلى الله
 تعالى صح الاستغناء به وإذا صح الاستغناء به صح الافتقار إليه فلا يقال:
 أيهما أكمل لأنه لا يتم أحدهما إلا بالآخر، قلت: الاستغناء بالله
 هو عين الفقر إليه وهما عبارتان عن معنى واحد لأن كمال الغنى به هو
 كمال عبوديته وحقيقة العبودية كمال الافتقار إليه من كل وجه، وهذا
 الافتقار هو عين الغنى به فليس هنا شيئان يطلب تفضيل أحدهما على
 الآخر وإنما يترجم كونهما شيئين بحسب المستغنى عنه والمفتقر إليه فهي
 حقيقة واحدة ومقام واحد يسمى غنى بالنسبة إلى فراغه عن الموجودات
 الفانية وفقر بالنسبة إلى قصر همه وجمعها على الله سبحانه وتعالى فهي همه

سافرت عن شيء وأتصلت بغيره فسفرها عن الغير غنى وسفرها الى الله فقر فاذا وصلت اليه استغنيت به بكمال فقرها اليه اذا يصير لها بعد الوصول فقر آخر غير فقرها الاول وانما يكمل فقرها بهذا الوصول .
وسئل رويم عن الفقر فقال: ارسال النفس في أحكام الله تعالى؛ قلت: إن أراد الحكم الديني فصحيح وإن أراد الحكم الكوني القدرى فلا يصح هذا الاطلاق بل لا بد فيه من التفصيل كما تقدم بيانه وإرسال النفس في أحكامه التي يسخطها ويبغضها وإرسالها في أحكامه التي يحب منازعتها ومدافعتها بأحكامه خروج عن العبودية ، وقيل: نعت الفقير ثلاثة أشياء حفظ سره . وأداء فرضه . وصيانة فقره، قلت: حفظ السركتانه صيانة له من الاغيار وغيره عليه أن ينكشف لمن لا يعرفه ولا يؤمن عليه، وأداء الفرض قيام بحق العبودية، وصيانة الفقر حفظه عن لوث مساكنة الاغيار وحفظه عن كل سبب يفسده وكتمانه ما استطاع .

وقال ابراهيم بن أدهم : طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنى وطلب الناس الغنى فاستقبلهم الفقر ، وسئل يحيى بن معاذ عن الغنى فقال : هو الأمن بالله عز وجل ، وسئل أبو حفص بماذا ينبغى أن يقدم الفقير على ربه ؟ فقال: ما ينبغى للفقير أن يقدم على ربه بشيء سوى فقره ، وقال بعضهم : ان الفقير الصادق لينخشى من الغنى حذرا أن يدخله فيفسد عليه فقره كما يخشى الغنى الحريص من الفقر أن يدخله فيفسد عليه غناه ، وقال بشر بن الحارث : أفضل المقامات اعتقاد الصبر على الفقر الى القبر ، قلت : ومن ههنا قال القائل : قالوا غدا العيد ماذا أنت لابسه . فقلت خلعة ساق حبه جرجا فقر وصبر هما ثوبان تحتكما . قلب يرى ألفة الأعياد والجمعا الدهر لى ماتم إن غبت يا أملى . والعيد مادت لى مرأى ومستمعا

وسئل ابن الجلاء متى يستحق الفقير اسم الفقر ؟ فقال : اذا لم يبق عايه بقية منه فقيل له : كيف ذلك ؟ فقال : اذا كان له فليس له واذا لم يكن له فهو له ، قلت : معنى هذا انه لا يبقى عليه بقية من نفسه فاذا كان لنفسه فليس لها بل قد أضاع حقه وضيع سعادتها وكما لها واذا لم يكن لنفسه بل كان كله لربه فقد أحرز كل حظ له وحصل لنفسه سعادتها فانه اذا كان لله كان الله له واذا لم يكن لله لم يكن الله له فكيف تكون نفسه له فهذا من الذين خسروا أنفسهم .

وقيل : حقيقة الفقر أن لا يستغنى الفقير في فقره بشيء إلا بمن اليه فقره ، وقال أبو حفص : أحسن ما توسل به العبد الى مولاه دوام الفقر اليه على جميع الأحوال . وملازمة السنة في جميع الأفعال . وطلب القوت من وجه حلال ، وقال بعضهم : ينبغي للفقير أن لا تسبق همته خطوته ، قلت : يشير الى تعاقب همته بواجب وقته وأنه لا يتخطى همته واجب الوقت قبل اكماله ، وأيضا يشير الى قصر أمله وان همته غير متعلقة بوقت لا يحدث نفسه ببلوغه ، وأيضا يشير الى جمع الهمة على حفظ الوقت ولا يضعفها بتقسيمها على الأوقات ، وقيل : أقل ما يلزم الفقير في فقره أربعة أشياء . علم يسوسه . وورع يحجزه . ويقين يحمله . وذكر يؤنسه .

وقال أبو سهل الخشاب لمنصور المغربي : إنما هو فقر وذل فقال منصور : بل فقر وعز فقال أبو سهل : فقر وثرى فقال منصور : بل فقر وعرش ، قلت : أشار أبو سهل الى البداية ومنصور الى الغاية ، وقال الجنيد : اذا لقيت الفقير فالحق بالرفق ولا تلقه بالعلم فان الرفق يؤنسه والعلم يوحشه فقلت : يا أبا القاسم كيف يكون فقير يوحشه العلم ؟ فقال : نعم الفقير اذا كان صادقا في فقره فطرحت عليه العلم ذاب كما يذوب الرصاص في النار .

وقال أبو المظفر الفرميسى : الفقير هو الذى لا يكون له الى الله حاجة ، قال أبو القاسم القشيري : وهذا اللفظ فيه أدنى غموض على من سمعه على وصف الغفلة عن مرمى القوم وإنما أشار قائله الى سقوط المطالبات وانتفاء الاختيارات والرضى بما يجريه الحق سبحانه .

قلت : وبعد فهو كلام مستدرك خطأ فان حاجات هذا العبد الى الله بعدد الأنفاس إذ حاجاته ليست كحاجات غيره من أصحاب الحظوظ والأقسام بل حاجات هؤلاء في حاجة هذا العبد كغفلة في بحر فان حاجته الى الله في كل طريقة عين أن يحفظ عليه حاله ويثبت قلبه ويرقيه في مقامات العبودية . ويصرف عنه ما يفسدها عليه ويعرفه منازل الطريق ومكانها وأوقاتها ويعرفه مواقع رضاه ليفعلها ويعزم عليها ومواقع سخطه ليعزم على تركها ويجتنبها فأى حاجات أكثر وأعظم من هذه ؟ فالصواب أن يقال : الفقير هو الذى حاجاته الى الله بعدد أنفاسه أو أكثر فالعبد له في كل نفس ولحظة وطريقة عين عدة حوائج الى الله لا يشعر بكثير منها فأفتر الناس الى الله من شعر بهذه الحاجات وطلبها من معدنها بطريقها وان كان لا بد من اطلاق تلك العبارة على أن منها كل بد فيقال : هو الذى لا حاجة له الى الله تخالف مرضاته وطءه عن مقام العبودية الى منزلة الاستغناء ، وأما أن يقال : لا حاجة له الى الله فشطح قبيح ، وأما حمل أبي القاسم لكلامه على إسقاط المطالبات وانتفاء الاختيار والرضى بمجاري الأقدار فإما يحسن في بعض الحالات وهو في القدر الذى يجرى عليه بغير اختياره ولا يكون . أمورا يدفعه ومنازعة بقدر آخر كما تقدم ، وأما اذا كان . أمورا يدفعه ومنازعة بقدر هو أحب الى الله منه وهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب فإسقاط المطالبات وانتفاء الاختيار فيه والسعى عين العجز والله

سبحانه يلوم على العجز ، وقال ابن خفيف : المقر عدم الاملاك والخروج
عن أحكام الصفات ، قالت : يريد عدم اضافة شيء اليه اضافة ملك وأن يخرج
عن أحكام صفات نفسه ويبدلها بأحكام صفات مالكه وسيده ، مثاله أن
يخرج عن حكم صفة قدرته واختياره التي توجب له دعوة الملك والتصرف
والاضافات ويبقى بأحكام صفة القدرة الازلية التي توجب له العجز
والفقر والفاقة كما في دعاء الاستخارة اللهم اني استخيرك بعلمك وأستقدرك
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم
وانت علام الغيوب ، فهذا اتصاف بأحكام الصفات العلى في العبد وخروج
عن أحكام صفات النفس .

وقال ابو حفص : لا يصح لاحد الفقر حتى يكون العطاء احب اليه من
الاخذ وليس السخاء ان يعطى الواجد المعدم واما السخاء ان يعطى المعدم
الواجد ، وقال بعضهم : الفقير الذي لا يرى لنفسه حاجة الى شيء من الاشياء
سوى ربه تبارك وتعالى ، وسئل سهل بن عبد الله متى يستريح الفقير ؟
فقال : اذا لم ير لنفسه غير الوقت الذي هو فيه ، وقال ابو بكر بن طاهر :
من حكم الفقير ان لا يكون له رغبة وان كان لا بد لا تجاوز رغبته كفايته ،
وسئل بعضهم عن الفقير الصادق يقال : الذي لا يملك ولا يملك ، وقال ذو النون :
دوام الفقر الى الله مع التخليط احب الى من دوام الصفاء مع العجب
والله اعلم .

(فصل في تحقيق نعت الفقير)

فجمل نعت الفقير حقا انه المتخلي من الدنيا تطرفا والمتجاني عنها
تعففا لا يستغنى بها كثيرا ولا يستكثر منها تملكا وان كان مائلا لها
بهذا الشرط لم تضره بل هو فقير غناه في فقره وغنى فقره في غناه ومن

نعمته أيضا أن يكون فقيرا من حاله وهو خروجه عن الحال تبريا وترك
الالتفات إليه تسليا وترك مساكنة الأحوال والرجوع عن موافقتها فلا
يستغنى بها اعتمادا عليها ولا يفتقر إليها مساكنة لها ، ومن نعمته أنه يعمل
على موافقة الله في الصبر والرضى والتوكل والابانة فهو عامل على مراد الله
منه لا على موافقة هواه وهو تحصيل مراده من الله فالفقير خالص بكليته
لله سبحانه ليس لنفسه ولا لهواه في أحواله حظ لله ونصيب بل عمله
بقيام شاهد الحق وفناء شاهد نفسه قد غيبه شاهد الحق عن شاهد نفسه
فهو يريد الله بمراد الله فعموله على الله وهمة لا تقف درن شيء سواه ،
قد فنى بحبه عن حب ما سواه وبأمره عن هواه وبحسن اختياره له عن
اختياره لنفسه فهو في واد والناس في واد ، خاضع متواضع سايم القلب
سلس القياد للحق سريع القلب الى ذكر الله يرى من الدعاوى لا يدعى
لسانه ولا بقلبه ولا بحاله زاهد في كل ما سوى الله راغب في كل ما يقرب
الى الله ، قريب من الناس أبعد شيء منهم ، يأنس بما يستوحشون منه
ويستوحش مما يأنسون به ، منفرد في طريق طلبه لا تقيدته الرسوم ولا
تملكه الفوائد ولا يفرح بموجود ولا يأسف على مفقود من جالسه قرت
عينه به ومن رءاه ذكرته رؤيته بالله سبحانه قد حمل كله ومؤنته عن الناس
واحتمل أذاهم ، وكف أذاه عنهم وبذل لهم نصيحته وسبل لهم عرضه
ونفسه ، لا لمعاوضة ولا لذلة وعجز لا يدخل فيما لا يعنيه ولا يبخل بما
لا ينقصه ، وصفه الصدق والعفة والإيثار والتواضع والحلم والوقار
والاحتمال لا يتوقع لما يبذله للناس منهم عوضا ولا مدحة ، لا يعاتب
ولا يخاصم ولا يطالب ولا يرى له على أحد حقا ولا يرى له على أحد
فضلا مقبل على شانه مكرم لاخوانه بهيل بزمانه حافظ للسانه مسافر في
ليله ونهاره ويقظته ومنامه لا يضع عصا السير عن عاتقه حتى يصل الى

• طلبه قد رفع له علم الحب فشمع اليه وناداه داعي الاشتياق فأقبل بكليته
 • عاينه أجاب منادى المحبة إذ دعاه حتى على الفلاح ووصل السرى في يده
 • الطالب فحمد عند الوصول مسرا ، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح :
 • فحى على جنات عدن فانها • منازلك الأولى وفيها الخيم
 • ولا كنتا سبي العدو فهل ترى • نعود الى أوطاننا ونسلم
 • وحى على روضاتها وخيامها • وحى على عيش بها ليس يسأم
 • وحى على يوم الزيد وموعدا • محبين طوبى للذى هو منهم
 • وحى على واد بها هو أفيح • وتربته من أذفر المسك أعظم
 • ومن حولها كشيان مسك مقاعد • لمن دونهم هذا الفخار المعظم
 • يرون به الرحمن جل جلاله • كروية بدر التم لا يتوهم
 • أو الشمس صحوا ليس من دون أفقها • ضباب ولا غيم هناك يغيم
 • وبيناهم فى عيشهم وسرورهم • وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم
 • إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم • فليل ارفعوا أبصاركم فاذا هم
 • بربهم من فرقهم وهو قائل • سلام عليكم طبتم وسلمتم
 • فيا عجبا ما عذر من هو مؤمن • بهذا ولا يسعى له ويقدم
 • فبادر اذا ما دام فى العمر فسحة • وعدلك مقبول وصرفك قيم
 • فما فرحت بالوصل نفس مهينة • ولا فاز قلب بالبطالة ينعم
 • فجذ وسارع واغتتم ساعة السرى • فى زمن الامكان تسعى وتغنم
 • وسر مسرعا فالسير خلفك مسرع • وهيات ما منه مقر ومهزم
 • فهن المنايا أى واد نزلته • عليها قدوم أو عليك ستقدم
 • وإن تك قد عاقتك سعدى فقلبك • معنى رهين فى يديها مسلم
 • وقد ساعدت بالوصل غيرك فالهوى • لها منك والواشى بها يتنعم
 • فدعها وسل النفس عنها بجنة • من الفقر فى روضاتها الدر يسم

ومن تحتها الأنهار تنفق دائما
وقد ذلت منها القطوف فمن يرد
وقد فتحت أبوابها وتزينت
أقام على أبوابها داعي الهدى
وقد طاب منها نزلها ومقيلها
وقد غرس الرحمن فيها غراسه
فمن كان من غرس الاله فانه
في أسرع السير بالله وبكم
وقولوا : محب قادم الشوق نحوكم
قضى الله رب العالمين قضية
وحبكم أصل الهدى وهداه
وتفنى عظام الصب بعد مماته
فيا أيها القلب الذي ملك الهوى
وحتام لا تصحو وقد قرب الهدى
بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطا
ويا موقدا نارا لغيرك ضوءها
أهذا جنى العلم الذي قد غرسته
وهذا هو الحظ الذي قد رضيته
وهذا هو الربح الذي قد كسبته
بخلت بشيء لا يضرك بذله
وبعت نعما لا انقضاء له ولا
فهلا عكست الأمر ان كنت حازما
وتهدم ما تبني بكفك جامدا

وطير الأنامي فوقها يترسم
جناها ينله كيف شاء وينعم
لخطاياها فالحسن فيها مقسم
هلموا الى دار السعادة تغموا
فطوبى لمن حلوا بها وتنعموا
من الناس والرحمن بالغرس أعلم
سعيد وإلا فالشقا متحتم
قفوا في على تلك الربوع وسلموا
قضى نحبهم فيكم تعيشوا وتسلموا
بأن الهوى يعمى القلوب ويبكم
عليه وفوز للمحب ومغنم
وأشواقه وقف عليه محرم
أعنته حتام هذا التلوم
ودقت كؤوس السير والناس نوم
ويبدولك الأمر الذي كنت تكتم
وحر لظاها بين جنبيك يضرم
وهذا الذي قد كنت ترجوه تطعم
لنفسك في الدارين لو كنت تفهم
لعمرك لا ربح ولا الأصل يسلم
وجدت بشيء منله لا يقوم
نظير يبخس عن قليل سيعدم
ولكن أضعت الحزم ان كنت تعلم
فأنت مدى الأيام تبني وتهدم

وعند مراد الحق تفنى كميته
وعند خلاف الأمر تحتج بالقضا
تنزه تلك النفس عن سوء فعلها
وتزعم مع هذا بأنك عارف
وما أنت إلا جاهل ثم ظالم
إذا كان هذا نصح سيد لنفسه
وفي مثل هذا كان قد قال من مضى
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة
ولو تبصر الدنيا وراء ستورها
كلم بطيف زار في النوم وانقضى الـ
وظل أرتة الشمس عند طلوعها
ومزقة صيف طاب منها مقيلا
فجزها بما لا مقرا وكن بها
أو ابن سبيل قال في ظل دوحة
أخا سفر لا يستقر قراره
فيها عجبا كم مصرع تطبوا به
سقتهم بكأس الحب حتى إذا اثثوا
واعجب ما في العبد رؤية هذه الـ
واعجب من ذا أن احبابها الـ
وذلك برهان على أن قدرها
وحسبك ما قال الرسول مثلا
كما يدخل الإنسان في اليم أصبعا
ألا ليت شعري لم آيتن ليلـة

وعند مراد النفس تسدى وتلاحم
ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم
وتعتب أقدار الاله وتظلم
كذبت يقينا في الذي أنت تزعم
وانك بين الجاهلين مقدم
فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم
وأحسن فيما قاله المتكلم
وان كنت تدري فالمصيبة أعظم
رأيت خيالا في منام سيصرم
منام وراح الطيف والصب مغرم
سيقطص في وقت الزوال ويفصم
فولت مريعا والحرور تضرم
غريبا نعش فيها حميدا وتسلم
وراح وخلا ظاهما يتقسم
الى أن يرى اوطانه ويسلم
بنوها ولكن عن مصارعها عموا
سقتهم كؤوس السم والقوم قد ظموا
مظائم منها وهو فيها متم
تهين والاعدا تراعى وتكرم
جناح بعوض أو ادق والام
لها ولدار الخلد والحق يفهم
وينزعها منه فما ذاك يغتم
على حذر منها وامرى محكم

وهل اردن ماء الحياة وارتوى
 وهل تبدو ناعلامهم بعد ما سفت
 وهل أفرش خدى ترى عتباتهم
 وهل ارين نفسى طريقا يابهم
 فوا اسقى تنفى الحياة وتنقضى
 فما منكم بد ولا عنكم فنى
 فمن شاء فليغضب سوا كم فلاذى
 وعقبى اصطبارى فى رضا هموى لكم
 وما انا بالشاكى لمسا تر ترضونه
 وحسبى اتساوى من بعيد اليكم
 اذا قيل هذا عبدكم ومحجهم
 وما هو قد أبدى الضراعة قائلا
 احببنا عطفنا علينا فانتا
 فيا ساهيا فى غمرة الجهل والهوى
 أفق قد دنا الوقت الذى ليس بعده
 وبالسنة الغراء كن متمسكا
 تمسك بها مسك البخيل بماله
 واياك بما أحدث الناس بعدها
 وهيمى جوابا عند ما تسمع النداء
 به رسلى لما أتوكم فمزم يجب
 وخذ من تقى الرحمن أسبغ جنة
 وينصب ذاك الجسر من فوق متنها
 على ظمأ من حوضه وهو مفعم
 عليها السوا فى تستبين وتعلم
 خضوعا لهم كما يرقوا ويرحموا
 وطير امانى الحب فوقى تحوم
 وعقبكم باق بقيتم وعشتم
 ومالى من صبر فأسلو عنكم
 اذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم
 حميد ولكنه عقاب ومغرم
 ولكننى أرضى به وأسلم
 وذلك حظ مثله يقيم
 تهلل بشرا ضاحكا يتبسم
 لكم بلسان الحال والحال يعلم
 بنا ظمأ والمورد العذب أتم
 صريع الامانى عن قليل ستندم
 سوى جنة أو حر نار تضرم
 هى العروة الوثقى التى ليس تفصم
 وعرض عليها بالنواجذ تسلم
 فمرتج هاتيك الحوادث أوخم
 من الله يوم العرض ماذا أجبتهم
 سواهم سيخزى عند ذاك ويندم
 ليوم به تبدو عيانا جهنم
 فهاو ومخدوش وناج مسلم

(م - هـ طريق الهجرتين وباب السعادتين)

ويأتى إله العالمين لوعده
ويأخذ للظالم اذ ذاك حقه
وينشر ديوان الحساب وتوضع الـ
فلا مجرم يخشى هناك ظلامه
وتشهد أعضاء المسء بما جنى
وباليت شعري كيف حاله عندما
أناخذ باليمين كتابك أم ترى
وتقرأ فيه كل شيء عمله
تقول كتابي هاؤم فاقروه لى
وان تكن الاخرى فانك قائل
فلاوالذى شق القلوب وأودع الـ
وحلها قلب الحب وانه
وذللها حتى استكانت لهولة الـ
وذلل فيها أنفسا دون ذلها
لقد فاز أقوام وحازوا مراتبا
على ربهم طول الحياة وحبهم
(قاعدة شريفة عظيمة القدر حاجة العبد اليها أعظم من حاجته الى

الطعام والشراب والنفس بل والى الروح التى بين جنبيه) *
اعلم أن كل حى سوى الله فهو فقير الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره
والمنفعة للمحى من جنس النعيم . واللذة والمضرة من جنس الألم والعذاب
فلا بد من أمرين، أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذى ينتفع به .
ويتلذذ به . والثانى هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود . والممانع
لحصول المسكروه والدافع له بعد وقوعه ، فهنا أربعة أشياء . أمر محبوب

مطلوب الوجود . والثاني أمره مكروه مطلوب العدم . والثالث الوسيلة الى حصول المحبوب . والرابع الوسيلة الى دفع المكروه . *

فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد بل ولا يكمل حتى سوى الله لا يقوم صلاحه إلا بها، إذا عرف هذا فالله سبحانه هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا شريك له وهو وحده المعين للعبد على حصول مطلوبه فلا معبود سواه ولا معين على المطلوب غيره وما سواه هو المكروه المطلوب بعده وهو المعين على دفعه فهو سبحانه الجامع للامور الأربعة دون ما سواه ، وهذا معنى قول العبد: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) فإن هذه العبادة تتضمن المقصود المطلوب على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على حصول المطلوب ودفع المكروه ، فالأول من مقتضى ألوهيته . والثاني من مقتضى ربوبيته لأن الإله هو الذي يؤله فيعبد بحبه وإناة واجلالا وإكراما والرب هو الذي يرب عبده فيعطيه خلقه ثم يديه إلى جميع أحواله ومصالحه التي بها كماله ويهديه إلى اجتناب المفاسد التي بها فساد وهلاكه ، وفي القرآن سبعة مواضع تنظم هذين الأصلين ، أحدهما قوله تعالى: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) الثاني قوله تعالى: (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) الثالث قوله تعالى: (فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ) الرابع قوله تعالى: (عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنُبْنَا) الخامس قوله تعالى: (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ) السادس قوله: (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ) السابع قوله: (وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ قَبِيلًا . رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا) *

ومما يقرر هذا أن الله خالق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والالانة إليه

ومحبته والاخلاص له فبذكره تطمئن قلوبهم وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه ولا شيء يعطيهم في الدنيا أحب إليهم من الإيمان به ومحبته لهم ومعرفته بهم وحاجتهم إليه في عبادتهم له وتألهم له كحاجتهم إليه بل أعظم في خلقه وربوبيته لهم ورزقه لهم فإن ذلك هو الغاية المقصودة التي بها سعادتهم وفوزهم وبها ولاجلها يصيرون عاملين متحركين ولاصلاح لهم ولافلاح ولانعيم ولالذة ولاسرور بدون ذلك بحال ، فمن أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ، ولهذا لا يغفر الله لمن يشرك به شيئا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، ولهذا كانت لاإله إلا الله أفضل الحسنات . وكان توحيد الالهية الذي طلبته لاإله إلا الله رأس الأمر ، فأما توحيد الربوبية الذي أقر به كل المخلوقات فلا يكفى وحده وان كان لا بد منه وهو حجة على من أنكر توحيد الألوهية ، فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحقهم عليه إذا فعلوا ذلك أن لا يمدحهم وأن يكرمهم إذا قدموا عليه ، وهذا كما أنه غاية محبوب المبد ومطلوبه وبه سروره ولذته ونعيمه فمواضعا محبوب الرب من عبده ومطلوبه الذي يرضى به ويفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه وإلى عبوديته وطاعته أعظم من فرح من وجد راحلة التي عليها طعامه وشرا به في أرض مهلكة بعد أن فقدتها وأيس منها ، وهذا أعظم فرح يكون وكذلك العبد لا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به وطاعته له وإقباله عليه وطمانينته بذكره وعمارة قلبه بمعرفة والشوق إلى لقائه فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالترجى إليه إلا الله سبحانه ومن عبد غيره وأحبه وإن حصل له نوع من المنة والمودة والسكون إليه والفرح والسرور بوجوده ففساده به ومضرته وعطبه أعظم من

فساد أكل الطعام المسموم اللذيذ الشهى الذى هو عذب فى مبدئه عذاب فى آيته كما قال القائل :

مآرب كانت فى الشباب لأهلها عذابا فصارت فى المشيب عذابا
(لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ)

فان قوام السموات والأرض والخليفة بأن تأله الآله الحق فلو كان فيهما إله آخر غير الله لم يكن إلها حقا اذ الآله الحق لا شريك له ولا سمي له ولا مثل له فلو تألهت غيره لفست كل الفساد بانتفاء ما به صلاحها اذ صلاحها بتأله الآله الحق كما أنها لا توجد الا باستنادها الى الرب الواحد القهار ويستحيل أن تستند فى وجودها الى ربين متكافئين فكذلك يستحيل أن تستند فى بقائها وصلاحها الى إلهين متساويين .

اذا عرف هذا فاعلم أن حاجة المبد الى أن يبد الله وحده لا يشرك به شيئا فى محبته ولا فى خوفه ولا فى رجائه ولا فى التوكل عليه ولا فى العمل له ولا فى الحلم به ولا فى الذر له ولا فى الخضوع له ولا فى التذلل والتعظيم والسجود والتقرب أعظم من حاجة الجسد الى روحه والعين الى نورها بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به ، فان حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح لها الا بالله الذى لا إله الا هو فلا تطعن فى الدنيا الا بذكره وهى كادحة اليه كد حافل لا قيته ولا بد لها من لقائه ولا صلاح لها الا بمحبته وعبوديتها له ورضاه واكرامه لها ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك بل ينتقل من نوع الى نوع ومن شخص الى شخص ويتنعم بهذا فى وقت ثم يعذب ولا بد فى وقت آخر ، وكثيرا ما يكون ذلك الذى يتنعم به ويلتذ به غير منعم له ولا ملاذ بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك وانما يحصل له بما لا يسته من جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار التى تحكه فى تدمى الجلد وتخرقه وتزيد فى ضرره وهو

يؤثر ذلك لماله في حكمها من اللذة ، وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة لا تزيد لذته على لذة حلك الجرب ، والعاقلة يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهما والله الموفق المعين وله الحجة البالغة كماله النعمة السابعة .

والمقصود أن الله العبد الذي لا يبدله منه في كل حالة وكل دقيقة وكل طريقة عين فهم الإله الحق الذي كل ما سواه باطل الذي أينما كان فهو معه ، وضرورته وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة ولا حاجة بل هي فرق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة ، ولهذا قال إمام الخنفاء (لأحب الآملين) والله اعلم .

﴿ فصل في بيان أصليين عظيمين مبنين عليهما ما تقدم ﴾

وهذا مبنين على أصابين ، أحدهما أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان وكادل عليه القرآن لا كما يقوله من يقول : أن عبادته تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب ولذته بل لمجرد الامتحان والابتلاء كما يقوله منكر والحكمة والتعليل أو لأجل التعويض بالاجر لما في إيصاله إليه بدون معاوضة . تكمده أو لأجل تهذيب النفس ورياضتها واستعدادها لقبول العقايات كما يقوله من يتقرب إلى النبوات من الفلاسفة بل الأمر أعظم من ذلك كله وأجل بل أوامر المحبوب قرعة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس وبها كمال النعيم فقررة عين المحب في الصلاة والحج وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك وفي الصيام والذكر والتلاوة ، وأما الصدقة فموجب من العجب ، وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بر على أعداء الله سبحانه فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه وكل من كان به أقوم كان نصيبه من الاتذاذ به أعظم ومن غاظ فهمه

وكشف طبعه عن ادراك هذا فليتأمل اقدام القوم على قتل آبائهم وأبنائهم وأحبابهم ومفارقة أوطانهم وبذل نحورهم لأعدائهم ومحببتهم للقتل وإيثارهم له على البقاء وإيثار لوم اللائمين وذم المخالفين على مدحهم وتعظيمهم ووقوع هذا من البشر بدون أمر يذوقه قلبه من حلاوته ولذته وسروره ونعيمه ممتنع والواقع شاهد بذلك بل ما قام بقلوبهم من اللذة والسرور والنعيم أعظم مما يقوم بقلب العاشق الذي يتحمل ما يتحملة في موافقة رضى معشوقه فهو يلتذ به ويتنعم به لما يعلم من سرور معشوقه به فيامنكرا هذا فأخرفاته حرام على الخفاش أن يبصر الشمس

فمن كان مراده وحببه الله وحياته في معرفته ومحبته ونعيمه في التوجه إليه وذكره وطمانينته به وسكونه إليه وحده عرف هذا وأقر به *

(الأصل الثاني) قال النعيم في الدار الآخرة أيضا به سبحانه برؤيته وسماع كلامه وقربه ورضوانه لا كما يزعم من يزعم أنه لا لذة في الآخرة إلا بالخلق من الماء كول والمشروب والملبوس والمنكوح بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق تعالى أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال *

وفي دعاء النبي ﷺ الذي رواه الامام احمد في مسنده. وابن حبان. والحاكم في صحيحيهما « ^{وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ} »

في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة » ولهذا قال تعالى في حق الكفار: (^{كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ)} فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب الذي يعذب به أعداءه ولذة النظر إلى وجه الله الكريم أعظم أنواع اللذات التي ينعم بها أوليائه ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم من رؤيته وسماع كلامه والدنو

منه وقربه وهذان الاصلان ثابتان بالكتاب والسنة وعليهما أهل العلم
والإيمان ويتكلم فيهما مشايخ الطريق العارفين وعليهما أهل السنة والجماعة
وهما من فطرة الله التي فطر الناس عليها ويحتجون على من ينكرهما
بالنصوص والآثار تارة وبالذوق والوجد تارة وبالفطرة تارة وبالقياس
والامثال تارة ، وقد ذكرنا مجموع هذه الطرق في كتابنا الكبير في المحبة
الذي سميناه المورد الصافي والظل الضافي في المحبة وأقسامها وأنواعها
وأحكامها وبيان تعلقها بالاله الحق دون ما سواه وذكرنا من ذلك
ما يزيد على مائة وجه ، وما يوضح ذلك ويزيده تقريراً ان المخلوق ليس
عنده للعبد نفع ولا ضرر ولا عطاء ولا منع ، بل ربه سبحانه الذي خلقه
ورزقه وبصره وهدهد وأسبغ عليه نعمه وتحبب اليه بها مع غناه عنه ومع تبغض
العبد اليه بالمعاصي مع فقره اليه فاذا مسه الله بضر فلا كاشف له الا هو
واذا أصابه بنعمة فلا راد لها ولا مانع كما قال تعالى : (وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ
وَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ
مَنْ عِبَادَهُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ . مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا
وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)

فالعبد لا ينفع ولا يضر ولا يعطى ولا يمنع الا باذن الله فالامر كله
لله أولاً وءاخراً وظاهراً وباطناً هو مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء ،
المتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع والخفض والرفع ما من دابة الا هو
، اخذ بناصيتها الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ، وهذا الوجه
اعظم لعموم الناس من الوجه الاول ولهذا خوطبوا به في القرءان أكثر
من الاول لكن من تدبر طريقة القرءان تبين له أن الله سبحانه يدعو

عباده بهذا الوجه الى الأول فهذا الوجه يقتضى التوكل على الله والاستعانة والدعاء له ومسأله دون ما سواه، ويقتضى أيضا محبته وعبادته لاحسانه الى عبده واسباغ نعمه عليه فاذا عبده وأحبه وتوكل عليه من هذا الوجه دخل في الوجه الأول، وهكذا من نزل به بلاء عظيم وفاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع اليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته له وباب الايمان به والاناثة اليه ما هو أحب اليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا لكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق اليه فعرفه إياه بما أقامه له من الأسباب التي أوصلته اليه، والقرءان مملوء من ذكر حاجة العبد الى الله دون ما سواه ومن ذكر نعماته عليهم ومن ذكر ما وعدهم به في الآخرة من صنوف النعيم واللذات وليس عند المخلوق شيء من هذا، فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبة على احسانه ۞

ومما يوضح ذلك ويقويه أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه اذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته المعينة له على عبودية الله ومحبته وتفرغ قلبه له فانه ان نال من الطعام والشراب فوق حاجاته ضره أو أهلكه وكذلك من النكاح واللباس وان أحب شيئا بحيث يخلله فلا بد أن يسأله أو يفارقه فالضرر حاصل له ان وجد أو فقد فان فقد تعذب بالفراق وتألم وان وجد فانه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة ۞

وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء ان كل من أحب شيئا دون الله لغير الله فان مضرتة أكثر من منفعتها وعذابه أعظم من نعيمه، يزيد ذلك إيضا ان اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته فانه يخذل من تلك الجهة، وهذا أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء فانه ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله الا خاب من تلك الجهة ولا

استنصر بغيره الاخذل قال تعالى : (وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا) وقال : (وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ)

وقال عن امام الخنفاء انه قال للشركيين : (ائِمَّا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَانَا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَلَيَمُنُّ بِبَعْضِكُمْ بَعْضًا) ولما كان غاية صلاح العبد في عبادة الله وحده واستعانة وحده كان في عبادة غيره والاستعانة بغيره غاية مضرته ، وبما يوضح الامر في ذلك ويبينه ان الله سبحانه غني . حميد . كريم . رحيم فهو محسن الى عبده مع غناه عنه يريد به الخير ويكشف عنه الضر لا لجلب منفعة اليه سبحانه ولا لدفع مضرة بل رحمة وإحساناً وجوداً محضاً فانه رحيم لذاته محسن لذاته جواد لذاته كريم لذاته كما انه غني لذاته قادر لذاته حي لذاته ، فاحسانه وجوده وبره ورحمته من لوازم ذاته لا يكون إلا كذلك كما ان قدرته وغناه من لوازم ذاته فلا يكون إلا كذلك ، وأما العباد فلا يتصور أن يحسنوا إلا لحظوظهم فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويؤمضموه ليجلبوا له منفعة ويدفعوا عنه مضرة وذلك من تيسير الله وأذنه لهم به فهو في الحقيقة ولي هذه النعمة ومسديها ومجريها على أيديهم ومع هذا فانهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد فانهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر فاذا أحبوا الأنبياء والأولياء فطلبوا لقاءهم فهم يحبون التمتع برويتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك ، وكذلك من أحب انسانا لشجاعته أو رياسته

أو جماله أو كرمه فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة ولولا التذاذه بها لما أحب ذلك وإن جلبوا له منفعة أو دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو ولو بالدعاء فهم يطلبون العرض إذا لم يكن العمل لله ، فاجناد الملوك وعبيد الممالك . واجراء المستأجر . وأعاون الرئيس ظلم إنما يسمعون في نيل أغراضهم به لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدم إلا أن يكون قد علم وهذب من جهة أخرى فيدخل ذلك في الجهة الدينية أو يكون فيه طبع عدل وإحسان من باب المدافاة والرحمة وإلا فالقصد بالقصد الأول هو منفعة نفسه وهذا من حكمة الله التي أقام بها مصالح خلقه إذ قسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا .

﴿ فصل في بيان منفعة الحق ومنفعة الخلق وما بينهما من التباين ﴾
إذا تبين هذا ظهر أن أحداً من المخلوقين لا يقصد منفعتك بالقصد الأول بل إنما يقصد منفعته بك وقد يكون عليك في ذلك ضرر إذا لم يراع المحب العدل فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه ، وأما الرب سبحانه فهو يريدك لك ولمنفعتك لا لينتفع بك وذلك منفعة لك محضة لا ضرر فيها ، فتدبر هذا حق التدبر وراعه حق المراعاة فلاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعته لك فإنه لا يريد ذلك البتة بالقصد الأول بل إنما يريد انتفاعه بك عاجلاً أو آجلاً فهو يريد نفسه لا يريدك ويريد نفع نفسه بك لا نفعك بنفسه فتأمل ذلك فإن فيه منفعة عظيمة وراحة وبأساً من المخلوقين وسداً لباب عبوديتهم وفتحاً لباب عبودية الله وحده ، فما أعظم حظ من عرف هذه المسألة ورعاها حق رعايتها ، ولا يحملك هذا على جفوة الناس وترك الاحسان اليهم واحتمال أذاهم بل أحسن اليهم لله لا لرجائهم فكما لا تخافهم لا ترجوهم .

وعما بين ذلك ان غالب الخاق يطلبون ادراك حاجتهم بك وان كان ذلك ضررا عليك فان صاحب الحاجة لا يرى الا قضاءها فهم لا يبالون بمضرتك اذا أدركوا منك حاجتهم بل لو كان فيها هلاك دنياك وآخرتك لم يبالوا بذلك، وهذا اذا تدبره العاقل علم أنه عداوة في صورة صداقة وانه لا أعدى للعاقل اللبيب من هذه العداوة ، فهم يريدون أن يصيروك كالسكران ينفخ بطنك ويعصر أضلاعك في نفعهم ومصالحهم بل لو أيسر لهم أكلك لجزروك كما يجزرون الشاة وكم يذبحونك كل وقت بغير سكين لمصالحهم، وكم اتخذوك جسرا ومعبرا لهم الى أوطارهم وأنت لا تشعر وكم بعت آخرتك بدنياهم وأنت لا تعلم وربما علمت وكم بعت حظك من الله بحظوظهم منك ورحلت صفر اليدين وكم فوتوا عليك من مصالح الدارين وقطعوك عنها وحالوا بينك وبينها وقطعوا طريق سفرك الى منازلك الاولى ودارك التي دعيت اليها وقالوا: نحن أحبابك وخدمك وشيعتك وأعاونك والساعون في مصالحك وكذبوا والله انهم لأعداء في صورة اولياء وحرب في صورة مسالمين وقطاع طريق في صورة اعوان فراغوثاه ثم واغوثاه بالله الذي يغيث ولا يغاث (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) قال السعيد الرابع من عامل الله فيهم ولم يعاملهم في الله وخاف الله فيهم ولم يخفهم في الله وأرضى الله بسخطهم ولم يرضهم بسخط الله وراقب الله فيهم ولم يراقبهم في الله وءاثر الله عليهم ولم يؤثرهم على الله وأمات خوفهم ورجاءهم وحبهم من قلبه وأحيى حب الله وخوفه

ورجاءه فيه ، فهذا هو الذي يكتب عليهم وتكون معاملته لهم كلها ربحاً
فبشرط ان يصبر على أذاهم ويتخذه مقبلاً لا مغرماً وربحاً لا خسراناً .
وما يوضح الأمر أن الخلق لا يقدر أحد منهم أن يدفع عنك مضرة البتة
إلا بإذن الله ومشيئته وقضائه وقدره فهو في الحقيقة الذي لا يأتي بالحسنات
إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو (وَإِنْ يَمَسَّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ
لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ) قال النبي لعبد الله بن عباس :
«وَأَعْلَمُ أَنَّ الْخَلِيقَةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَفْعُولَ لَمْ يَفْعُولُوا إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ
اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ»
وإذا كانت هذه حال الخليفة فتعليق الخوف والرجاء بهم ضار غير
نافع والله أعلم .

﴿فصل في بيان أن المنفعة والمضرة لا تكون إلا من الله وحده﴾

وجماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا
مريد لها كما ينبغي فغيرك أولى أن لا يكون عالماً بمصلحتك ولا قادراً
عليها ولا مريداً لها والله سبحانه هو يعلم ولا تعلم ويقدر ولا تقدر
ويعطيك من فضله لا معاوضة ولا لمنفعة يرجوها منك ولا لتكثر بك
ولا لتعزز بك ولا يخاف الفقر ولا تنقص خزائنه على سعة الانفاق
ولا يحبس فضله عنك لحاجة منه إليك واستغنائه بحيث إذا أخرجته أثر
ذلك في غناه وهو يحب الجود والبذل والعطاء والاحسان أعظم مما تحب انت
الاخذ والانتفاع بما سألته فإذا حبسه عنك فاعلم ان هناك أمرين لا ثالث لهما
أحدهما ان تذكرن أنت الواقع في طريق مصالحك وأنت المعوق

لوصول فضله اليك وأنت حجر في طريق نفسك وهذا هو الأغلب على الخليفة فان الله سبحانه قضى فيما قضى به ان ما عنده لا ينال الا بطاعته وأنه ما استجابت نعم الله بغير طاعته ولا استديمت بغير شكره ولا عوقت وامتنعت بغير معصيته ، وكذلك اذا أنعم عليك ثم سلبك النعمة فانه لم يسلبها لبخل منه ولا استنثار بها عليك وانما أنت المسبب في سلبها عنك فان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم (ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وان الله سميع عليم) فما أزيلت نعم الله بغير معصيته :

اذا كنت في نعمة فارعها فان المعاصي تزيل النعم
فأتتك من نفسك وبلاؤك من نفسك وأنت في الحقيقة الذي بالغت في عداوتك وبلغت من معاداة نفسك ما لا يبلغ العدو منك كما قيل :
ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه
ومن العجب ان هذا شأنك مع نفسك وأنت تشكو المحسن البرىء عن الشكاية وتنهم أقداره وتعاتبها وتلوها فقد ضيعت فرصتك وفرطت في حظك وعجز رأيك عن معرفة اسباب سعادتك وإرادتها ثم قعدت تعاتب القدر بلسان الحال والقال فأنت المعنى بقول القائل :

وعاجز الرأي مضياغ لفرسته حتى اذا فات أمر عاتب القدر
ولو شعرت برأيك وعلمت من أين دهيت ومن أين أصبت لا يمكنك تدارك ذلك ولكن قد فسدت الفطرة واتسكس القلب وأطفأ الهوى مصايح العلم والايمان منه فأعرضت عن أصل بلائك ومصيبتك منه وأقبلت تشكو من كل احسان دقيق أو جليل وحصل اليك فنه فاذا شكوته الى خلقه كنت كما قال بعض العارفين وقد رأى رجلا يشكو الى آخر ما أصابه ونزل به فقال : يا هذا تشكو من يرحمك الى من لا يرحمك :

وإذا أتتك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أرحم
 وإذا شكوت إلى ابن آدم انما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم
 وإذا علم العبد حقيقة الأمر وعرف من أين أتى ومن أي الطرق أغير
 على سرحه ومن أي ثغرة سرق متاعه وسلب استحي من نفسه ان لم
 يستع من الله ان يشكو أحدا من خلقه او يتظلمهم أو يرى مصيبته وواقته
 من غيره قال تعالى : (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو
 عَنْ كَثِيرٍ) وقال : (أَوَلَمَّْا أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ
 مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ) هذا ومن المخاطب بهذا الخطاب وقال : (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ
 اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ) فان اصررت على اتهام القدر وقلت : فالسبب
 الذي اصببت منه واتيته منه ودهيت منه قد سبق به القدر والحكم وكان في الكتاب
 مسطورا فلا بد منه على الرغم مني وكيف لي أن أنفك منه وقد أودع
 الكتاب الأول قبل براء الخليقة والكتاب الثاني قبل خروجي إلى هذا
 العالم وأنا في ظلمات الاحشاء حين أمر الملك بكتب الرزق والاجل
 والسعادة والشقاوة فلو جريت إلى سعادتي ما جريت حتى بقي بيني وبينها
 شبر لغاب على الكتاب فأدركتني الشقاوة فما حيلة من قلبه بيد غيره
 يقلبه كيف يشاء ويصرفه كيف أراد ان شاء ان يقيمه أقامه وان شاء ان
 يزيغه أزاغه وهو الذي يحول بين المرء وقلبه وهو الذي يثبت قلب
 العبد اذا شاء ويزلزه اذا شاء فالقلب مربوب مقهور تحت سلطانه
 لا يتحرك الا بأذنه ومشيئته قال أعلم الخلق بربه ﷻ : « ما من قلب
 الا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن ان شاء ان يقيمه أقامه وان
 شاء ان يزيغه أزاغه » ثم قال : « اللهم مقاب القلوب ثبت قلوبنا على

دينك ٥ وكان أكثر يمينه لا ومقلب القلوب ، وقال بعض الساف : مثل القلب ٥ مثل ريشة في أرض فلاة تقلبها الرياح ظهرا لبطن فما حيلة قلب هو بيد من يده ومصرفه وهل له مشيئة بدون مشيئته كما قال تعالى : (وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) وروى عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال : تلا رسول الله ﷺ قوله عز وجل (أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) وغلام جالس عند رسول الله ﷺ فقال : بلى والله يا رسول الله ان عليهما لاقفالها ولا يفتحهما الا الذي أقفلها . فلما ولي عمر بن الخطاب طلبه ليستعمله وقال : لم يقل ذلك الا من عقل . وقال طاوس : أدركت ثلثمائة من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون كل شيء بقدر . وقال أيوب السخيتاني : أدركت الناس وما كلامهم الا ان قضى ان قدر . وقال عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى : (إِنَّا كُنَّا نَسْنَخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) قال : كتب الله أعمال

بنى آدم وما هم عاملون الى يوم القيامة ٥

قال : والملائكة تستنسخ ما يعمل بنو آدم يوما يبرم فذلك قوله : (إِنَّا كُنَّا نَسْنَخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) وفي الآية قول آخر ان استنساخ الملائكة ٥ كتابتهم لما يعمل بنو آدم بعد ان يعملوه ، وقد يقال وهو الاظهر : ان الآية تعم الامرين فيأمر الله ملائكته فتستنسخ من أم الكتاب أعمال بنى آدم ثم يكتبونها عليهم اذا عملوها فلا تزيد على ما نسخوه من أم الكتاب ذرة ولا تنقصها . وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : (إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) خالق الله الخلق كلهم بقدر وخلق الخير والشر بخير الخير السعادة وشر الشر الشقارة ، وفي صحيح مسلم

عن أبي الاسود الدؤلي قال : قال لي عمران بن حصين أرايت ما يعمل
الناس اليوم ويكدحون أشيء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق
أو فيما يستقبلون مما أتاهم . نبيهم وثبت به الحجة ؟ قال : قلت : لا بل
فيما قضى عليهم ومضى قال : أف يكون ذلك ظلماً ؟ قال ففرعت فزعا شديداً
وقلت : إنه ليس شيء إلا خلقه وملكه ولا يستل عما يفعل وهم يسئلون
فقال : سددك الله انما سألتك لاحرز عقلك . ان رجلاً من مزينة أو جهينة
أتى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله أرايت ما يعمل الناس ويتكادحون
فيه شيء قضى عليهم ومضى أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم ؟ قال
فيما قضى عليهم ومضى فقال الرجل فقيم العمل قال رسول الله ﷺ من
كان خلقه الله لأحدى المنزلتين فسيستعمله لها وتصدق ذلك في كتاب الله
عز وجل : (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها) وقال مجاهد
في قوله تعالى (إني أعلم ما لا تعلمون) قال : علم من ابليس المعصية وخلقها لها
وقال تعالى (فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة) قال ابن عباس : ان
الله سبحانه بدأ خلق ابن آدم مؤمناً وكافراً ثم قال : (هو الذي خلقكم
فمنكم كافر ومنكم مؤمن) ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمنين وكافرين
وقال سعيد بن جبير : عن ابن عباس في قوله تعالى (واعلموا ان الله يحول
بين المرء وقلبه) قال : يحول بين المؤمن والكافر ومعاصي الله ويحول
بين الكافر والإيمان وطاعة الله .

وقال ابن عباس ومالك وجماعة من السلف في قوله تعالى (وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ) قالوا خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف. وقال تعالى (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَلَوْا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى) (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ أَفْعَلُوهُ) وقال تعالى (فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ) أي نصيبهم مما كتب لهم، وقال (كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ) قال الحسن وغيره الشرك والكذب، وقال سبحانه (ذَلَّا أَنْ كُتِبَ الْفُجَّارُ لَفِي سَجْدِينَ) قال محمد بن كعب القرظي: رقم الله سبحانه كتاب الفجار في أسفل الأرض فهم عاملون بما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب ورقم كتاب الأبرار فجعله في عاين فهم يؤتى بهم حتى يعملوا ما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب.

وقال ابن عباس (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ) بما جرى من القلم في اللوح المحفوظ، وقال مجاهد في قوله (وَجَعَلْنَا مَن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا) قال عن الحق، وفي قوله (وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً) قال كالجمعة فيها السهام، وقال ابن عباس في قوله تعالى (وَأَضَلُّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ) قال أضله في سابق عليه، وقال في قوله تعالى حكاية عن عدوه إبليس (فَبَا

أَغْوَيْتَنِي) قَالَ أَضَلَّتْنِي، وَقَالَ فِي قَوْلِهِ (مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ الْأَمَنُ هُوَ صَلَاحُ الْجَمِيمِ) قَالَ : مَنْ قَضَيْتَ لَهُ أَنَّهُ صَلَاحُ الْجَمِيمِ ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ لَا يَصْصِي لَمْ يَخْلُقْ إِبْلِيسَ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ وَبَيْنَ لَكُمْ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مِنْ قَدَرٍ أَنْ يَصْلِيَ الْجَمِيمِ ، وَقَالَ وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ : نَبَأَنَا خَالِدٌ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ هَذِهِ خَلْقُ آدَمَ يَعْنِي السَّمَاءَ أَمْ لِلْأَرْضِ ؟ فَقَالَ : لَا بَلْ لِلْأَرْضِ قَالَ : قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ اعْتَصَمَ مِنَ الْخَطِيئَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهُ أَوْ كَانَ تَرَكُ فِي الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ كَانَ لَهُ بَدَنٌ مِنْ أَنْ يَعْمَلْهُ .

وَقَالَ تَعَالَى (وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا) وَقَالَ تَعَالَى (وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) وَقَالَ (وَاجْعَلْنَا لِلتَّقِيينَ أِمَامًا) أَيْ أُمَّةً يَهْتَدِي بِهَا وَلَا تَجْعَلْنَا أُمَّةً ضَالِّينَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ، وَقَالَ (وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا هُمْ عَنْهُ) وَقَالَ (وَنَقَلْنَا أَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ) وَقَالَ (وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَاهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمٍ : وَاللَّهِ مَا قَالَتِ الْقَدَرِيَّةُ كَمَا قَالَ اللَّهُ وَلَا كَمَا قَالَ رَسُولُهُ وَلَا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَا كَمَا قَالَ أَهْلُ النَّارِ وَلَا كَمَا قَالَ آخَرُهُمْ إِبْلِيسُ قَالَ اللَّهُ (وَمَا تَشَاوُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ (لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا) وَقَالَ شُعَيْبٌ (وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) وَقَالَ أَهْلُ الْجَنَّةِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ) وَقَالَ أَهْلُ النَّارِ (غَلَبَتْ عَلَيْنَا

شَقَوْتَنَا) وَقَالَ آخِرُهُمْ ابْنُ (رَبِّ بَمَا اغْوَيْتَنِي) وَقَالَ مجاهد في قوله
 (وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَّزِمَتَهُ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ) قَالَ بِمَكْتُوبٍ فِي عُنُقِهِ شَقِي أَوْ سَعِيدٌ
 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ (وَمَنْ يردِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ لَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا)
 يَقُولُ وَمَنْ يردِ اللَّهُ ضَلَالَتَهُ لَمْ تَعْنِ عَنْهُ شَيْئًا هـ

وَذَكَرَ الطَّبْرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ سُوَيْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَوَّارِ بْنِ مَصْعَبٍ
 عَنْ أَبِي حمزة عَنْ مَقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَنْبَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ
 وَاتْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ لِيَمْنَى فَقَالَ هـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابٌ مِنَ
 اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا أَدُلُّ الْجَنَّةَ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ
 فَجَمَلُ أَوَّلِهِمْ عَلَى آخِرِهِمْ لَا يَنْقُصُ مِنْهُمْ وَلَا يَزَادُ فِيهِمْ فَرَّخَ رَبُّكُمْ وَقَدْ
 يَسْلُكُ بِأَهْلِ السَّعَادَةِ طَرِيقَ الشَّقَاءِ حَتَّى يَقَالَ كُلُّهُمْ هُمُ بِلَهُمْ هُمُ مَا اشْبِهَهُمْ
 بِهِمْ بِلَهُمْ هُمُ فَيُرَدُّهُمْ مَسْبُوقٌ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنَ السَّعَادَةِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ
 الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا قَبْلَ مَوْتِهِ بِفَوَاقِ نَاقَةٍ هـ وَقَدْ يَسْلُكُ بِأَهْلِ الشَّقَاءِ طَرِيقَ السَّعَادَةِ
 حَتَّى يَقَالَ : كَانَهُمْ هُمُ بِلَهُمْ هُمُ مَا اشْبِهَهُمْ بِهِمْ بِلَهُمْ هُمُ فَيُرَدُّهُمْ مَسْبُوقٌ
 لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَلَوْ قَبْلَ مَوْتِهِ بِفَوَاقِ نَاقَةٍ
 فَصَاحِبُ الْجَنَّةِ مَخْتومٌ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ عَمَلُ أَهْلِ النَّارِ
 وَصَاحِبُ النَّارِ مَخْتومٌ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْأَعْمَالُ بِخَوَاتِمِهَا هـ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِحَةَ عَنْ ابْنِ
 عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ
 تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) وَفِي قَوْلِهِ (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعْتَهُمْ عَلَى الْهُدَى) وَفِي
 قَوْلِهِ (فَإِنَّ يردِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يردِ أَنْ يَضِلَّهُ

(٨٥)

يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا) وفي قوله (مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ)
وفي قوله (وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى) وفي قوله (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ
لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا) وفي قوله (إِنَّا جَعَلْنَا فِي عَنَاقِهِمْ أَغْلَالًا)
وفي قوله (وَلَا تَطْعَمَنْ مِنْ غَضَائِنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا) ونحو هذا من القرآن.

وان رسول الله كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على
الهدى فآخبره الله أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر
الاول ثم قال لييا (لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَنْ لَآ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) ويقول
(أَنْ نَشَاءُ نَنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ) ثم قال
(مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ
بَعْدِهِ) ويقول (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ)

وفي صحيح مسلم عن طاووس أدركت ناسا من أصحاب رسول الله
يقولون: كل شيء بقدر وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله
ﷺ « كل شيء بقدر حتى العجز والكيس » وفي صحيح مسلم عن
عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول « كتب الله مقادير
المخلوق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على
الماء » وفي صحيحه أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ « المؤمن
القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فاحرص على
ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت
كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان »

وفي صحيحه أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ « أن النذر لا يقدر لأبن آدم شيئا لم يكن الله قدره ولكن النذر يوافق القدر فيخرج ذلك من البخل ما لم يكن يريد أن يخرج » وفي حديث جبرائيل وسؤاله النبي عن الإيمان قال « الإيمان أن تؤمن بالله ولائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره » وفي الصحيحين حديث ابن مسعود في التخليق وفيه « فوالذي لا إله غيره أن أحدا لم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدا لم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها »

ذكر الطبري عن الحسن بن علي الطوسي نبأنا محمد بن يزيد الأسفاطي البصري محدث البصرة قال رأيت رسول الله ﷺ في النوم فقلت : يا رسول الله حديث عبد الله بن مسعود حدثني الصادق المصدوق - أعني حديث القدر - فقال : إني والله الذي لا إله إلا هو حدثت به رحم الله عبد الله بن مسعود حيث حدث به ورحم الله زيد بن وهب حيث حدث به ورحم الله الأعمش حيث حدث به ورحم الله من حدث به قبل الأعمش ورحم الله من يحدث به بعد الأعمش ، وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود « الشقي من شقى في بطن أمه والسعيد من ونظ بغيره » وقد روى حديث تقدير السعادة والشقارة في بطن أم من حديث عبد الله بن مسعود . وأنس بن مالك . وعبد الله بن عمر . وعائشة أم المؤمنين . وحذيفة بن أسيد . وأبي هريرة ، وقال أبو الحسن علي بن عبيد الحافظ : سمعت أبا عبد الله بن أبي خيثمة يقول : سمعت عمرو بن عل الغلابي يقول انحدرت من سر من رأى إلى بغداد في حاجة لي فبينما أنا أمشي في بعض الطريق إذا بجمجمة قد نخرت فأخذتها

قازا على الجبهة مكتوب شقى والياء مكسورة الى خلف وهؤلاء كلهم أئمة
 حفاظ ذكره الطبرى فى السنة ؛ وفى الصحيحين حديث على عن النبي ﷺ
 « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالُوا
 يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَكُلُّ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلَ فَقَالَ أَعْمَلُوا فكل ليسر لما
 خُلِقَ لَهُ ، أما من كان من أهل السعادة فيسير لعمل أهل السعادة وأما من
 كان من أهل الشقاوة فيسير لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ « فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ
 وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ
 بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى » ، وفى الصحيحين عن عمران بن حصين « أن النبي
 سئل أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم قيل: فقيم يعمل العاملون؟ قال:
 نعم كل يسر لما خلق له » وفى صحيح مسلم عن عائشة قالت: « دعى رسول الله
 الى جنازة غلام من الانصار فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من
 عصافير الجنة لم يدرك السوء ولم يعمل له قال: « اوغير ذلك ان الله تعالى خلق
 للجنة أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها
 وهم فى أصلاب آبائهم » وفى الصحيحين عن ابن عباس عن ابي بن كعب
 عن النبي ﷺ قال « الغلام الذى قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا ولو عاش لأرهق
 أبويه طغيانا وكفرا » وفى مسند الامام احمد عن عبد الله بن عمرو
 ابن العاص قال: سمعت رسول الله يقول « أَنَّ اللَّهَ خَاقَ الْخَلْقِ فِي ظِلَّةٍ ثُمَّ
 أَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ » وفى لفظ « فجمعهم فى ظِلَّةٍ وَاحِدَةٍ فَأَخَذَ مِنْ نُورِهِ
 فَأَلْقَاهُ عَلَى تِلْكَ الظِّلَّةِ فَمِنْ أَصَابِهِ النُّورُ اهتدى ومن أخطأه ضلَّ الْمَذَلِكُ أَقُولُ

جف القلم على علم الله ، وذكر راشد بن سعد عن أبي عبد الرحمن ابن أبي قتادة السلمي سمع النبي ﷺ يقول : «خاق الله آدم وأخرج الخاق من ظهره فقال . هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي قال . قيل على ما نعمل ؟ قال . على واقع القدر» .

وذكر أبو داود في كتاب القدر عن عبد الله بن مسعود أنه مر على رجل فقالوا : هذا هذا ونالوا منه فقال عبد الله أرايتم لو قطعتم يده كنتم تستطيعون أن تخلقوا له يدا ؟ قالوا لا قال فلو قطع رأسه أكنتم تستطيعون أن تخلقوا له رأسا ؟ قالوا : لا قال فكما لا تستطيعون أن تغيروا خلقه لا تستطيعون أن تغيروا خلقه ان النطفة اذا وقعت في الرحم بعث الله ملكا فكتب اجله وعمله ورزقه وشقى او سعيد ، وذكر فيه عن ابن مسعود مر فرعا دائما هما اثنتان الهدى والكلام فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وان كل بدعة ضلالة وان كل ما نوء وات قريب وان الشقى من شقى في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره . وقال ابن وهب : أخبرني يونس عن ابن شهاب أن

عبد الرحمن بن هزيلة حدثه ان عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ «إذا أراد الله أن يخلق النسيمة قال ملك الأرحام تمرقا يارب اذكر أم أنتي فيقضي الله أمره ثم يقول يارب اشقى أم سعيد فيقضي الله أمره ثم يكتب بين يمينه ما هو لاق حتى النكبة ينكبا » وقال الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان رسول الله قال ذكر سورا ، قال الزهري : وحدثني عبد الرحمن بن أذينة عن ابن عمر

مثل ذلك . وذكر أبو داود أيضا عن عائشة يرفعه « أن الله حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل على الرحم فيقول: أي رب ماذا ؟ فيقول : غلام أو جارية أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم فيقول: أي رب أشقى أم سعيد فيقول: شقى أو سعيد فيقول: أي رب ما أجله فيقول: كذا وكذا فيقول: أي رب ما خلقه فيقول: كذا وكذا قال: فيقول يارب ما خلقتك ؟ فيقول : كذا وكذا قال : فما من شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم »

وذكر ابن وهب عن ابن لميعة عن بكر بن سوادة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي ذر أن المني إذا مكث في الرحم أربعين ليلة أتاه ملك النفوس فمرج به إلى الرب سبحانه في راحته فيقول: يارب عبدك ذكرا أم أنثى فيقضي الله ما هو قاض أشقى أم سعيد فيكتب ما هو لاق بين عينيه ، قال أبو تميم: وزاد أبو ذر من فاتحة سورة التغابن خمس آيات، وقال ابن وهب أخبرني ابن لميعة عن كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: « إذا مكثت النطفة في رحم المرأة أربعين يوما جاءها ملك فاختلجها ثم عرج بها إلى الرحمن عز وجل فقال: اخلق يا أحسن الخالقين فيقضي الله فيها بما يشاء من أمره ثم يدفع إلى الملك فيسأل الملك عن ذلك فيقول: يارب سقط أم تم فيبين له ثم يقول: يارب أو أحمدا أم أنثى فيبين له ثم يقول: يارب ذكرا أم أنثى فيبين له فيقول: يارب أناقص الأجل أم تام الأجل فيبين له ذلك ثم يقول: يارب أشقى أم سعيد فيبين له ثم يقول يارب: أقطع رزقه مع خلقه فيهبط بهما جميعا فالذي نفسي بيده ما ينال من الدنيا إلا ما قسم له فإذا أكل رزقه قبض » . وفي صحيح مسلم : عن حذيفة بن أسيد يبايع به النبي قال: « يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول:

(٩٠)

يارب أشقى ام سعيد فيكتبان فيقول. يارب أذكر ام اتى فيكتبان ويكتب عمله واثره ورزقه ثم تطوى الصحف ولا يزداد فيها ولا ينقص .

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك- ورفع الحديث- قال : « ان الله وكل بالرحم ملكا فيقول أى رب نطفة أى رب علقة أى رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضى خلقا قال الملك : أى رب ذكر أو أنثى شقى أو سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب ذلك في بطن أمه » .

وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود عن النبي « ان أحدم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح ويبعث إليه الملك فيؤمر بأربع ظلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد » ، وفي حديث ابن مسعود أن هذا التقدير وهذه الكتابة في الطور الرابع من أطوار التخليق عند نفخ الروح فيه ، وفي الأحاديث التي ذكرت أيضا مانعا أن ذلك في الأربعين الأولى قبل كونه علقة ومضغة ، وفي رواية صحيحة إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها . وفي رواية أن ذلك يكون في بضع وأربعين ليلة والله أعلم .

﴿ فصل في الجمع بين الروايات المتقدمة ﴾

الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة بحال النطفة وأنه يقول : يارب هذه نطفة هذه علقة هذه مضغة في أوقاتها فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله وهو أعلم بها منه وبكلام الملك فتصرفه في أوقات ، أحدها حين يخلقها الله نطفة ثم ينقلها علقة وهو أول أوقات علم الملك بأنه ولد لأنه ليس كل نطفة تصير ولدا وذلك بعد الأربعين

الاولى في أول الطور الثاني . ولهذا والله أعلم وقعت الإشارة اليه في أول سورة أنزلها على رسوله (اقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَاقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَاقٍ) إذ خلقه من علقه هو أول مبدأ الإنسانية وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقارته وسعادته ثم للملك فيه تصرف آخر في وقت آخر وهو تصوير وتخليق سمعه وبصره وجلده وعظمه ولحمه وذكوريته وأنثيته وهذا إنما يكون في الأربعين الثالثة قبل فسخ الروح فيها فإن فسخ الروح لا يكون إلا بعد تمام تصويره فهنا تقديران وكتابان التقدير الأول عند ابتداء تمايق التخليق في النطفة وهو إذا مضى عليها أربعون ودخلت في طور العاقبة . ولهذا في إحدى الروايات إذا مر بالنطفة ثنتان وعاربعون ليلة والتقدير الثاني الكتابة إذا كمل تصويره وتخليقه وتقدير أعضائه وكونه ذكرًا أو أنثى ، فالتقدير الأول تقدير لما يكون للنطفة بعد الأربعين ، والتقدير الثاني تقدير لما يكون للجنين بعد تصويره ثم إذا ولد قدر مع ولادته كل سنة ما يلقاه في تلك السنة وهو ما يقدر ليلة القدر من العام إلى العام ، فهذا التقدير أخص من التقدير الثاني والثاني أخص من الأول *

ونظير هذا أيضا أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ثم قدر مقادير هذا الخلق حين خلقهم وأوجدهم ثم يقدر في كل سنة في ليلة القدر ما يكون في ذلك العام وهكذا تقدير أمر النطفة وشأنها يقع بعد تعلقها بالرحم وبعد كمال تصوير الجنين وقد تقدم ذلك تقدير شأنها قبل خلق السموات والأرض فهو تقدير بعد تقدير . ونظير هذا أيضا رفع الأعمال وعرضها على الله فإن عمل العام يرفع في شعبان كما أخبر به الصادق المصدوق أنه شهر يرفع فيه الأعمال قال

فاحب ان يرفع عملي وانا صائم، ويعرض عمل الاسبوع يوم الاثنين والخميس كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ ويعرض عمل اليوم في اخره واليلة في اخرها كما في حديث ابي موسى الذي رواه البخاري عن النبي ﷺ « ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل » فهذا الرفع والعرض اليومى اخص من العرض يوم الاثنين والخميس ، والعرض فيهما اخص من العرض في شعبان ، ثم اذا انقضى الاجل رفع العمل كله وعرض على الله وطريت الصحف وهذا عرض اخر ، وهذه المسائل العظيمة القدر هي من اعم مسائل الايمان بالقدر فصلوات الله وسلامه على كاشف الغمة وهادى الامة محمد ﷺ *

(فان قيل) ما تقولون في قوله « اذا مر بالبطمة ثنتان واربعون ليلة بعث الله اليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قل : يا رب اذكر ام اشئ فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول : يا رب اجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك » وهذه بعض الالفاظ مسلم في الحديث وهذا يوافق الرواية الاخرى « يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم باربعين او خمس واربعين ليلة فيقول : يا رب اشقى او سعيد » ويوافق الرواية الاخرى ان النطفة تقع في الرحم اربعين ليلة ثم يتصورها الملك وهذا يدل على أن تصويرها عقيب الاربعين الاولى (قيل) لا ريب ان التصوير المحسوس وخلق الجلد والعظم واللحم انما يقع في الاربعين الثالثة لا يقع عقيب الاولى هذا امر معلوم بالضرورة فاما ان يكون المراد بالاربعين في هذه الالفاظ الاربعين الثالثة وسمى المضغة فيها نطفة اعتباراً بأول احوالها وما كانت عليه او يكون المراد بها الاربعين الاولى وسمى كتابة تصويره وتقديره تخليقاً اعتباراً بما يؤل

فيكون قوله « صورها وخلق سمعها وبصرها أى قدر ذلك وكتبه وأعلم به ثم يفعله به بعد الأربعين الثالثة أو يكون المراد به أى الأربعين الأربعين الأولى وحقيقة التصوير فيها فيتمين حملها على تصوير خفى لا يدركه إحساس البشر فإن النطفة إذا جاوزت الأربعين انتقلت علة وحينئذ يكون أول مبدأ التخليق فيكون مع هذا المبدأ مبدأ التصوير الخفى الذى لا يناله الحس ثم إذا مضت الأربعون الثالثة صورت التصوير المحسوس المشاهد فاحد التقديرات الثلاثة يتعين ولا بد ولا يجوز غير هذا البتة إذ اللفظ لا سمع فيها ولا بصر ولا جلد ولا عظم ، وهذا التقدير الثالث أليق بألفاظ الحديث واشبه وأدل على القدر والله أعلم بمراد رسوله غير أنا لأنشك أن التخليق المشاهد والتقسيم إلى الجلد والعظم واللحم إنما يكون بعد الأربعين الثالثة .

والمقصودان كتابة الشقاوة والسعادة وما هو لاق عند أول تخليقه ويحتمل وجها رابعا وهو أن النطفة فى الأربعين الأولى لا يتعرض اليها ولا يعتنى بشأنها فإذا جاوزتها وقعت فى أطوار التخليق طورا بعد طور ووقع حينئذ التقدير والكتابة ، لحديث ابن مسعود صريح بأن وقوع ذلك بعد الطور الثالث عند تمام كونها مضغة ، وحديث حذيفة بن أسيد وغيره من الأحاديث المذكورة إنما فيه وقوع ذلك بعد الأربعين ولم يوقت فيها البعدية بل أطلقها وقد قيدها ووقتها فى حديث ابن مسعود والمطلق فى مثل هذا يحمل على المقيد بلا ريب فاخير بما تكون النطفة بعد الطور الاول من تفاصيل شأنها وتخليقها وما يقدر لها وعائها وذلك يقع فى اوقات متعددة وله بعد الأربعين الأولى وبعضه متقدم على بعض كما أن كونها علة يتقدم على كونها مضغة وكونها مضغة متقدم على تصويرها والتصوير متقدم على نفخ الروح مع ذلك فيصح أن يقال . ان

النطفة بعد الاربعين تكون عاتقة ومضغة ويصور خلقها وتركب فيها العظام والجلد ويشق لها السمع والبصر وينفخ فيها الروح ويكتب شقاوتها وسعادتها وهذا لا يقتضى وقوع ذلك كله عقيب الاربعين الاولى من غير فصل وهذا وجه حسن جدا .

والمتصور أن تقدير الشقاوة والسعادة والخلق والرزق سبق خروج العبد إلى دار الدنيا فاسكنه الجنة أو النار وهو في بطن أمه ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ « إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَقَّهُ مِنَ الزَّانَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ » الحديث ، وفي صحيح البخارى عن أبي سعيد عن النبي قال « مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَ لَهُ بَطَانَتَانِ بَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ وَبَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ ، وَالْمَعْصُومُ مِنْ عَصْمَةِ اللَّهِ ، وَفِي سَنَنِ ابْنِ مَاجَه عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ قَالَ « أَتَيْتُ النَّبِيَّ فَقَالَ يَا عَدِيُّ اسْلَمْ تَسْلَمُ قُلْتُ وَمَا الْإِسْلَامُ قَالَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَتُؤْمِنُ بِالْأَقْدَارِ كُلِّهَا خَيْرَهَا وَشَرُّهَا وَحُلُولَهَا وَمَرَمَهَا » وفي صحيح البخارى من حديث عمرو بن تغلب قال « أَتَى النَّبِيَّ ﷺ مَالٌ فَأَعْطَى قَرْمًا وَمَنْعَ آخَرِينَ فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ عَتَبُوا فَقَالَ : إِنِّي أُعْطِيَ الرَّجُلَ وَأَدْعُ لِرَجُلٍ وَالَّذِي أَدْعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِيَ أُعْطِيَ أَقْرَامًا لَمَّا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ وَأَكُلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَمَعَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ التَّنَاعَةِ وَالْخَيْرِ » الحديث ، وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين

عن النبي ﷺ « كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلِّ شَيْءٍ » وفي الصحيح عن ابن عباس « أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لِأَشْجَعِ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنْ فَيْكَ لَخَلْقَيْنِ يَحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمَ وَالْإِنَانَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَقْتَنِي بِهِمَا أَمْ جَبَلْتَنِي عَلَيْهِمَا قَالَ بَلْ جَبَلْتَنِي عَلَيْهِمَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خَلْقَيْنِ يَحِبُّهُمَا اللَّهُ » وقال أبو هريرة : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ « جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ » رواه البخاري تعليقا ، وذكر البخاري أيضا عن ابن عباس في قوله تعالى : (أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ) قال سبقت لهم السعادة .

وفي سنن أبي داود . وابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود . وحذيفة ابن اليمان . وأبي بن كعب . وزيد بن ثابت أن الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته لهم خير لهم من أعمالهم ولو اتفقت . مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار ، وقاله زيد بن ثابت عن النبي ﷺ ، وفي سنن أبي داود عن أبي حنص الشامي قال قال عبادة بن الصامت يا بني انك لم تجد طعام الايمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله قال « إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ فَقَالَ لَهُ أَكْتُبْ قَالَ يَا رَبِّ وَمَا أَكْتُبُ قَالَ أَكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَنُومَ السَّاعَةُ يَا بَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : وَمَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي » ، وفي الصحيحين عن علي قال : كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَقَبَّحُ الْغُرَقَةُ

فجاء رسول الله ﷺ فجلس ومعه مخصرة فجعل ينسكت بالمخصرة في الأرض ثم رفع رأسه فقال : « ما منكم من أحد من نفس منقوسة إلا قد كتب مكانها في النار أو في الجنة إلا قد كتبت شقية أو سعيدة قال فقال رجل من القوم : يا نبي الله أولا تتكل على كتابنا وتدع العمل فمن كان من أهل السعادة ليكون إلى السعادة ومن كان من أهل الشقاوة ليكون إلى الشقاوة قال : اعملوا فكل ميسر أمامه السعادة فييسرون السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاوة ثم قرأ نبي الله (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنِيسِرْهُ إِلَى سِرَى وَأَمَّا مَنْ نَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنِيسِرْهُ إِلَى سِرَى) »

وفي السنن الأربعة عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئ عن هذه الآية (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ) الآية فقال : سمعت رسول الله ﷺ قد سئل عنها فقال رسول الله « خلق الله آدم مسح ظهره يمينه فاستخرج منه ذرية فقال خاتمت هؤلاء الجنة وبعد ذلك أخذ يده لونه ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء النار ويعمل أهل النار يعملون قال رجل : يا رسول الله فقيم العمل ! فقال رسول الله : أنت الله تعالى إذا خالق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خالق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار »

وفي الترمذي عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله ﷺ « وَإِنَّ اللَّهَ خَاقٌ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبْضَتِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى

قَدَرُ الْأَرْضِ جَاءَ مِنْهُمُ الْأَحْمَرُ وَالْأَيْضُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّمَلُ
وَالْحَزَنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ، قال الترمذی : حديث حسن صحيح ، و ذكر
الطبري من حديث مالك بن عبد الله أن رسول الله قال لا بن مسعود
لا يكثر همك ما يقدر يكن وما ترزق يأتك ، ، و ذكر عن طارق بن شهاب
عن عمر قال قال رسول الله ﷺ : « بُعِثْتُ دَاعِيًا وَمُبَلِّغًا وَلَيْسَ إِلَيَّ
مَنْ اهْدَى شَيْءٌ وَخَافَ ابْلِيسُ مَزِينًا وَلَيْسَ إِلَيْهِ مِنَ الضَّلَالَةِ شَيْءٌ » ، وقال
ابن وهب : أنبأنا عبد الرحمن بن سليمان عن عقيل عن عكرمة عن ابن عباس
قال : خرج النبي ﷺ فسمع أسام بن أصحابه يذكرون القدر فقال : انكم
قد أخذتم في شعبتين بعيدتي الغور فيهما هلك أهل الكتاب من قبلكم
ولقد أخرج يوما كتابا فقال : هذا كتاب من الله الرحمن الرحيم فيه
تسمية أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائهم فحمل على
آخرهم لا ينقص منهم أحد فريق في الجنة وفريق في السعير .

وفي الترمذی عن ابن عباس قال : ردت رسول الله ﷺ يوما فقال :
« يَا غُلَامُ إِلَّا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ أَحْفَظُ اللَّهُ يَحْفَظُكَ أَحْفَظُ
اللَّهُ تَجَسَّدَهُ أَمَامَكَ تَعَرَّفَ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفُكَ فِي الشَّدَّةِ إِذَا سَأَلْتَ
فَأَسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ رَفَعْتَ الْأَقْلَامَ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ
لَوْ جَهَدْتَ الْأُمَّةَ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ شَيْءٌ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ
وَلَوْ جَهَدْتَ الْأُمَّةَ عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ شَيْءٌ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ

اللَّهُ لَكَ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ
 يُسْرًا « وفي بعض روايات الحديث في غير الترمذى « قُلُوا إِنَّ النَّاسَ
 اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَعْطَوْكَ شَيْئًا لَمْ يَعْطَهُ اللَّهُ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ
 اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَمْنَعُوكَ شَيْئًا قَدَرَهُ اللَّهُ لَكَ مَا اسْتَطَاعُوا فَأَعْبُدُ اللَّهَ مَعَ
 الصَّبْرِ عَلَى الْيَقِينِ » ، وقال علي بن الجعد: أنبأنا عبد الواحد البصرى عن
 عطاء بن أبي رباح قال: سألت عبادة بن الصامت كيف كانت وصية أبيك
 حين حضره الموت؟ قال جعل يقول: يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقى الله
 وإن تبلغ العلم حتى تعبد الله وحده وتؤمن بالقدر خيره وشره قلت: يا
 أبت كيف لي أن أؤمن بالقدر خيره وشره قال: تعلم أن ما أصابك
 لم يكن ليخطئك وإن ما أخطأك لم يكن ليصيبك فإن مت على غير هذا دخلت
 النار، سمعت رسول الله ﷺ يقول: « أَنْ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ
 لَهُ: يَا كُتُبُ اقْفَا، مَا أَكْتُبُ؟ فَجَرَى تِلْكَ السَّاعَةُ بِمَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى
 الْآبِدِ » ، وذكر الطبرى من حديث بقية نبأنا أبو بكر العيسى عن زيد
 ابن أم حبيب، ومحمد بن يزيد قالوا حدثنا نافع عن ابن عمر قال قالت
 أم سلمة: « يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَزَالُ نَفْسُكَ فِي كُلِّ عَامٍ وَجَعَةً مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ
 الْمَسْمُومَةِ الَّتِي أَكَلْتَهَا قَالَ: مَا أَصَابَنِي شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا وَهُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيَّ
 وَءَادَمُ فِي طَبْعَتِهِ » .

وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس في خطبة النبي ﷺ: « الْحَمْدُ لِلَّهِ

نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ مِنْ يَدِهِ اللَّهُ فَلَا مَضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَاشْهَد
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ »

وفي صحيحه أيضا عن زيد بن أرقم كان النبي ﷺ يقول : « اللَّهُمَّ مَا أَتَ
نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيَّهَا وَمَوْلَاهَا » وفي صحيحه
أيضا عن علي عن النبي ﷺ في دعاء الاستفتاح : « اللَّهُمَّ اهْدِنِي لَأَحْسَنِ
الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِ إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَ الْأَخْلَاقِ
لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ » وفي الترمذي . والمسند . من حديث
عمران بن حصين « إِنْ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَ أَبَاهُ هَذَا الدُّعَاءَ اللَّهُمَّ اهْمْنِي رَشْدِي
وَقْنِي شَرَّ نَفْسِي » .

وروى سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحرث قال :
قام عمر بن الخطاب خطيبا فقال في خطبته : « مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مَضِلَّ لَهُ
وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ » وعنده الجائليق يسمع ما يقول قال : فتفض
ثوبه كهية المذكر فقال عمر : ما تقولون قالوا : يا أمير المؤمنين يزعم أن
الله لا يضل أحدا قال : كذبت يا عدو الله بل الله خالقك وهو أضلك
وهو يدخلك النار إن شاء الله أما والله لو لا عهد لك لضربت عنقك إن
الله خلق الخلق فخلق أهل الجنة وما هم عاملون وخلق أهل النار وما هم
عاملون قال . هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه .

وذكر الطبري عن أبي بكر الصديق قال خلق الله الخلق فكانوا في
قبضته فقال لمن في يمينه . ادخلوا الجنة بسلام وقال لمن في يده الأخرى .
ادخلوا النار ولا أبالي فذهبت إلى يوم القيامة ، وقال ابن عمر . جاء رجل

الى ابي بكر فقال . أرأيت الزنا بقدر الله؟ فقال . نعم قال . فان الله قدره على ثم يعذبني قال . نعم يا ابن اللخناء أما والله لو كان عندي انسان أمرت ان يجأ أنفك ، وذكر عن علي انه ذكر عنده القدر يوما فأدخل أصبعيه السبابة والوسطى في فيه فرقم بهما باطن يده فقال : اشهدان هاتين الرقتين كانتا في أم الكتاب ، وذكر عنه ايضا انه قال : ان أحدكم لن يخلص الايمان الى قلبه حتى يستيفن يقينا غير ظن ان ما أصابه لم يكن اخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ويقر بالقدر كله ، وذكر البخاري عن ابن مسعود انه قال في خطبته . الشقى من شقى في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره ، وقال ابن مسعود . لأن اعرض دلي جرة أو ان أقبض عليها حتى تبرد في يدي احب الى من ان أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن ، وقال : لا يطعم رجل طعم الايمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم انه ميت وانه مبعوث من بعد الموت ، وقال الأعشى عن ابن مسعود : ان العبد ليهم بالامر من التجارة والامارة حتى يتيسر له نظر الله اليه من فوق سبع سموات فيقول للملائكة : اصرفوا عنه فاني ان يسرته له أدخلته النار قال فيصرفه الله عنه قال فيقول : من أين ذهبت او نحو هذا وما هو الا فضل الله سبحانه . وذكر الزهري عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عوف مرض مرضا شديدا أغمى عليه وأفاق فقال . اغمى على قالوا . نعم قال : انه اتاني رجلان غليظان فأخذا يدي فقالا : انطلق نحنا كملك الى العزيز الامين فانطلقا بي فتلقاهما رجل فقال : اين تريدان به ؟ قالا : نحنا كملك الى العزيز الامين فقال . دعاه فان هذا ممن سبقت له السعادة وهو في بطن أمه ، وقال ابن جريج عن ابن طاوس عن ابيه قال : اشهد لسمعت ابن عباس يقول . العجز والكيس يتمدر ، وقال مجاهد . قيل لابن عباس : ان الناس يتوون في القدر قال . يكذبون بالكتاب ان احدث

سمر احدثهم لا تصونه (١) ان الله عز وجل كان على عرشه قبل ان يخلق شيئا فخلق القلم فكتب ما هو كائن الى يوم القيامة فاما يجرى الناس على أمر قد فرغ منه ، وقال ابن عباس ايضا . القدر نظام التوحيد فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر كان كفراه بالقضاء نقضا للتوحيد ومن وحد الله وعامن بالقدر كانت العروة الوثقى لا انفصام لها ، وقال عطاء بن أبي رباح . كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال : يا ابن عباس ارأيت من صدقني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردا الا تراه قد ظلمني ؟ فقال . ان كان الهدى شيئا كان لك عنده فمنعك فقد ظلمك . ان كان الهدى هو له يؤتیه من يشاء فلا يظلمك قم فلا تجالسني ، وقال عكرمة عن ابن عباس . كان الهدى يدل سليمان على الماء فقلت له . فكيف ذاك الهدى ينصب له الفخ عليه التراب فقال . اعضك الله بين ايديك اذا جاء القضاء ذهب البصر ، وقال الامام أحمد . أنبأ اسمعيل نبأ أبو هرون الغنوي نبأ سليمان الأزدي عن أبي يحيى مولى بني عمرو قال : اتيت ابن عباس ومعي رجلان من الذين ينكرون القدر او ينكرونه فقلت . يا ابن عباس ما تقول في القدر ؟ فان هؤلاء يسألونك عن القدر ان زنى وان شرب وان سرق قال . فحسرقميصه حتى اخرج منسكبه وقال . يا يحيى لعلمك من الذين ينكرون ويكذبون به والله لو أعلم انك منهم أو هذين معك لجاهدتكم ان زنى فبقدر وان سرق فبقدر وان شرب الخرف بقدر ، وصح عن ابن عمر أن يحيى بن يعمر قال له . ان ناسا يقولون لا قدر وان الأمر انف (٢) فقال . اذا لقيت أولئك فاخبرهم ان ابن عمر يرى منهم وانهم برآء منه ، وقد تقدم قول أبي بن كعب . وحذيفة . وابن مسعود . وزيد بن ثابت لو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا في

(١) يياض في الاصل (٢) بضمين اي مستأف لم يسبق به قضاء

سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم ان ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وان مت على غير ذلك دخلت النار .
وتقدم قول عبادة بن الصامت ان تؤمن حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وتعلم ان ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك .
وقال قتادة . عن أبي السوار عن الحسن بن علي قال . قضى القضاء وجف القلم وأمر بقضاء في كتاب قد خلا ، وقال عمرو بن العاص : انتهى عجبى الى ثلاث . المرء يفر من القدر وهو لاقية . ويرى في عين أخيه القذا فيعيبها ويكون في عينيه مثل الجذع فلا يعيها . ويكون في دابته الظفر فيقومها جهده ويكون في نفسه الظهر فلا يقومها ، قال أبو الدرداء : ذروة الايمان أربع . الصبر للحكم . والرضا بالقدر . والاخلص للتوكل . والاستسلام للرب ، وقال الحجاج الأزدي : سألنا سلمان . الايمان بالقدر ؟ فقال . ان تعلم ان ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك . وقال سلمان أيضا : ان الله لما خلق آدم مسح ظهره فاخرج منه ذرارى الى يوم القيامة وكتب الآجال والأعمال والأرزاق والشقاوة والسعادة فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير ومن علم الشقاوة عمل الشر ومجالس الشر .
وقال جابر بن عبد الله : لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، وقال هشام عن أبيه عن عائشة . ان العبد يعمل الزمان بعمل أهل الجنة وانه عند الله مكتوب من أهل النار ، والآثار في ذلك أكثر من أن تذكر وانما اشرنا الى بعضها اشارة .

(فصل) فالجواب ان ههنا مقامين . مقام ايمان وهدى ونجاة . ومقام ضلال وردى وهلاك زلت فيه أقدام فهوت باصحابها الى دار النقص . فاما مقام الايمان والهدى والنجاة فمقام اثبات القدر والايمان به وإسناد جمع

(١٠٣)

الكائنات الى مشيئة ربها وبارئها وفاطرها وان ماشاء كان وان لم يشأ
الناس ومالم يشأ لم يكن وإن شاء الناس .

وهذه الآثار التي ظاهرا تحقق هذا المقام وتبين ان من لم يؤمن بالقدر
فقد انساخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه
وهذا في كل كتاب أنزله الله على رسوله، وأما المقام الثاني وهو مقام
الضلال والردى والهلاك فهو الاحتجاج به على ذنبه على الله وحمل العبد ذنبه
على ربه وتزويه نفسه الجاهلة الظالمة الامارة بالسوء وجعل ارحم الراحمين
وأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأغنى الأغنياء أضر على العباد من
أبليس كما صرح به بعضهم واحتج عليه بما خصمه فيه من لا تدحض
حجته ولا تطاق مغالته حتى يقول قائل هؤلاء .

ما حيلة العبد والاقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي
القاء في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك أن تبطل بالماء
ويقول قائلهم :

دعاني وسد الباب دوني فهل الى دخولي سبيل بينوا لي قصتي
ويقول الآخر :

وضعوا اللحم للبزة على ذروتى عدن

ثم لاموا البزة إذ خلعوا عنهم الرسن

لو أرادوا صيأتي ستروا وجهك الحسن

وقال بعضهم- وقد ذكر له من يخاف من افساده- : فقال لي خمس

بنات لا أخاف على افسادهن غيره ، وصعد رجل يوما على سطح دار له

فاشرف على غلام له يفجر بجاريته فنزل وأخذهما ليعاقبهما فقال الغلام :

ان القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك فقال . لعليك بالقضاء والقدر

أحب الى من كل شيء أنت حر لوجه الله، ورأى آخر يفجر بامرأته فبادر

(١٠٤)

ليأخذه فهرب فاقبل يضرب المرأة وهي تقول : القضاء والقدر فقال :
يا عدوة الله أتزني وتعتذري بمثل هذا؟ فقالت : أوه تركت السنة وأخذت
بمذهب ابن عباس فتنبه ورمى بالسوط من يده واعتذر اليها وقال : لولاك
لضللت ، ورأى آخر رجلا يفجر بامرأته فقال : ما هذا ؟ فقالت : هذا
قضاء الله وقدره فقال : الخيرة فيما قضى الله فلقب بالخيرة فيما قضى الله ،
وكان إذا دعي به غضب ، وقيل لبعض هؤلاء : اليس هو يقول : (وَلَا
يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ) فقال : دعنا من هذا رضىه وأحبه وأراده
وما أفسدنا غيره ، ولقد بالغ بعضهم في ذلك حتى قال : القدر عذر لجميع
العصاة وإنما مثلنا في ذلك كما قيل :

إذا مرضنا أتيناكم نعوذكم وتذنبون فنأتيكم فنعتمد

وبلغ بعض هؤلاء ان عليا مر بقتلى النهران فقال : بؤسا لكم لقد
ضركم من غركم ف قيل : من غركم ؟ فقال : الشيطان ، والنفس الامارة
بالسوء . والاماني فقال هذا القائل كان على قدرها والا فالله غركم وفعل
بهم ما فعل وأوردكم تلك الموارد .

واجتمع جماعة من هؤلاء يوما فتذاكروا القدر فجرى ذكر الهدد

وقوله : (وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ) يقال : كان الهدد قدريا أضاف

العمل اليهم والتزيين الى الشيطان وجميع ذلك فعل الله ، وسئل بعض

هؤلاء عن قوله تعالى لا بايس : (مَا مَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ يَدَيَّ)

أينعه ثم يسأل ما منعه ؟ قل : نعم قضى عليه في السر ما منعه في العلانية

ولعنه عاياه قل له : فما معنى قوله : (وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ) اذا

كان هو الذي منعه ؟ قال : استهزاء بهم قال فما معنى قوله : (مَا يَفْعَلُ اللَّهُ

بِعَذَابِكُمْ أَنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ) قال : قد فعل ذلك بهم من غير ذنب جنوه بل ابتدأهم بالكفر ثم عذبهم عليه وليس للآية معنى ، وقال بعض هؤلاء : وقد عرتب دلي ارتكابه معاصي الله - فقال : ان كنت عاصيا لآمره وأنا مطيع لأمراته ، وجرى عند بعض هؤلاء ذكر إبليس وأبائه وامتثاعه من السجود لآدم فأخذ الجماعة يلعنونه ويذمونونه فقال : الى متى هذا اللوم ؟ ولو خلى لسجد ولكن منع وأخذ يقيم عذره فقال بعض الحاضرين : تبالك سائر اليوم أتذب عن الشيطان وتلوم الرحمن ، وجاء جماعة الى منزل رجل من هؤلاء فلم يجدوه فلما رجع قال : كنت أصلح بين قوم فقيل له : وأصلحت بينهم قال : أصلحت ان لم يفسد الله فقيل له : يؤسا لك أتحسن الثناء على نفسك وتسيء الثناء على ربك ، ومربص مقطوع اليد على بعض هؤلاء فقال : مسدين مظلوم أجبره على السرقة ثم قطع يده عليها ، وقيل لبعضهم : أنرى الله كلف عباده ما لا يطيقون ثم يعذبهم عليه ؟ قال : والله قد فعل ذلك ولكن لا نجسر ان نتكلم ، وأراد رجل من هؤلاء السفر فردع أهله وبكى فقيل : استودعهم الله واستحفظهم إياه فقال : ما أخاف عليهم غيره ، وقال بعض هؤلاء : ذنبة أذنبها أحب الى من عبادة الملائكة قيل : ولم ؟ قال : لعلى أن الله قضاهما على وقدرها ولم يقضها الا والخيرة لي فيها ، وقال بعض هؤلاء : العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر ، ولقد دخل شيخ من هؤلاء بلدا فأول ما بدأ به من الزيارات زيارة المواخير المشتملة على البغايا والخجور فجعل يقول : كيف أنتم في قدر الله ؟

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول : عانيت بعض شيوخ هؤلاء فقال لي : المحبة نار تحرق من القلب ماسوى مراد المحبوب والكون

كله مراد فأى شيء أبغض منه قال . فقلت له . اذا كان المحبوب قد أبغض بعض من في الكون وعاداهم ولعنهم فأحببتهم أنت وواليتهم أكنت وليا للمحبوب أو عدوا له ؟ قال . فكأنما القم حجرا ، وقرأ قارىء بحضرة بعض هؤلاء . (قَالَ يَا ابليسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي) فقال . هو والله منعه ولو قال ابليس ذلك لكان صادقا وقد أخطأ ابليس الحجة ولو كنت حاضرا لقلت له أنت منعه ، وسمع بعض هؤلاء قارئنا يقرأ (وَأَنَّا نُمَوِّدُ فَوَاقِئَهُمْ فَاسْتَجَبُوا لِعَمِّي عَلَى الْهُدَى) فقال . ليس من هذا شيء بل أضلهم وأعماهم قالوا . فما معنى الآية ؟ قال : مخترقة يمزق بها *

فيقال . الله اكبر على هؤلاء الملاحدة أعداء الله حقا الذين ما قدروا الله حق قدره ولا عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق أعظمه ولا نزهوه عما لا يليق به وبغضوه الى عباده وبغضوهم اليه سبحانه ، وأساءوا الثناء عليه جهدهم وطاقاتهم ، وهؤلاء خصماء الله حقا الذين جاء فيهم الحديث « يقال يوم القيامة ابن خصماء الله فيؤمر بهم الى النار » قال شيخ الاسلام ابن تيمية في تائيته .

ويدعى خصوم الله يوم معادهم الى النار طرافرة القدريه سواء نفروا أو سعوا ليخاصموها به الله أو ماروا به للشرعية وسميته يقول . القدريه المذمومة في السنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاثة نفاته وهم القدريه المجوسية والمعارضون به للشرعية الذين قالوا (لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا) وهم القدريه المشركية . والمخاصمون به . رب سبحانه وهم أعداء الله وخصومه وهم القدريه الابيسية وشيخهم .

ابليس وهو اول من احتج على الله بالقدر فقال (يَا أَغْوَيْنِي) ولم يعترف بالذنب ويؤء به كما اعترف به آدم فمن اقر بالذنب وباء به ونزه ربه فقد اشبه اياه ، آدم ومن اشبه اياه فما ظلم ومن برأ نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد اشبه ابليس ، ولا ريب ان هؤلاء القدرية الابليسية والمشركية شر من القدرية النفاة لان النفاة انما نقوه تنزيها للرب وتعظيما له أن يقدر الذنب ثم يلوم عليه ويعاقب ونزهوه ان يعاقب العبد على ما لا صنع للعبد فيه البتة بل هو بمنزلة طوله وقصره وسواده وبياضه ونحو ذلك كما يحكى عن بعض الجبرية انه حضر مجلس بعض الولاة فأتى بطرار احول فقال له الوالى: ما ترى فيه؟ فقال: اضربه خمسة عشر - يعنى سوطا - فقال له بعض الحاضرين: ممن ينفى الجبر: بل ينبغي ان يضرب ثلاثين سوطا خمسة عشر لطاره ومثلها الحولة فقال الجبرى: كيف يضرب على الحول ولا صنع له فيه؟ فقال: كما يضرب على الطر ولا صنع له فيه عندك فبهت الجبرى، واما القدرية الابليسية. والمشركية فكثير منهم منساخ عن الشرع عدو لله ورسوله لا يقر بأمر ولا نهى وتلك وراثة عن شيوخه الذين قال الله فيهم: (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَأُنْهَاهُ إِلَّا تَخْرُصُونَ) وقال تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ قَوْلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ عَلَى الرَّسُولِ

الْأَبْلَاحُ الْمُبِينُ) وقال تعالى : (وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) وقال . (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انْفِقُوا فَمَا رَزَقَكُمْ اللَّهُ فَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تُطِيعُوا مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطِيعُوهُ أَنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) .

فمذه أربعة مواضع في القرآن بين سبحانه فيها أن الاحتجاج بالقدر من فعل المشركين المكذبين للرسول وقد اختلف الناس في الكلام على هذه الآيات أربع فرق ، الفرقة الأولى جعلت هذه الحجة حجة صحيحة وإن للمحتج بها الحجة على الله ثم اختلف هؤلاء فرقتين ، فرقة كذبت بالامر والوعد . والوعد وزعمت أن الامر والنهي والوعد . والوعد بعد هذا يكرن ظلمها والله لا يظلم من خلقه أحدا ، وفرقة صدقت بالامر والنهي والوعد . والنهي وثالث : ليس ذلك بظلم والله يتصرف في ملكه كيف يشاء ويهذب العبد على ما لا صنع له فيه بل يعذبه على قوله هو سبحانه لا على فعل عبده اد العبد لا فعل له والملك ملكه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، فإن هؤلاء الكفار إنما قالوا هذه المقالة التي حكاها الله عنهم استهزاء منهم ولو قالوا اعتقادا للقضاء والقدر واسنادا لجميع الكائنات إلى مشيئته وقدرته لم يذكر عليهم ، ومضمون قول هذه الفرقة أن هذه حجة صحيحة إذا قالوها على وجه الاعتقاد لا على جهة الاستهزاء فيكون للمشركين على الله حجة وكفى بهذا القول فسادا وبطلانا .

(الفرقة الثانية) جعلت هذه الآيات حجة لها في إبطال القضاء والقدر والمشيئة العامة إذ لو صحت المشيئة العامة وكان الله قد شاء منهم الشرك والكفر وعبادة الأوثان ! كانوا قد قالوا الحق وكانت الله يصدقهم

عليه ولم يذكر عليهم فحيث وصفهم بالخرص الذي هو الكذب ونفى عنهم العلم دل على ان هذا الذي قالوه ليس بصحيح وانهم كاذبون فيه اذ لو كان علما لكانوا صادقين في الاخبار به ولم يقل لهم (هل عندكم من علم) وجعلت هذه الفرقة هذه الآيات حجة لها على التكذيب بالقضاء والقدر وزعمت بها ان يكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون وانه لا قدرة له على افعال عباده من الانس والجن والملائكة ولا على افعال الحيوانات وانه لا يقدر ان يضل احدا ولا يهديه ولا يوفقه أكثر مما فعل به ولا يعصمه من الذنوب والكفر ولا يلهمه رشده ولا يجعل في قلبه الايمان ولا هو الذي جعل المصلح صلياً والبر برا والفاجر فاجراً والمؤمن مؤمناً والكافر كافراً بل هم الذين جعلوا أنفسهم كذلك ، فهذه الفرقة شاركت الفرقة التي قبلها في القاء الحرب والعداوة بين الشرع والقدر فالاولى تميزت الى القدر وحاربت الشرع والثانية تميزت الى الشرع وكذبت القدر ، والطائفتان ضالتان واحداهما أضل من الاخرى *

(والفرقة الثالثة) آمنت بالقضاء والقدر وأقرت بالامر والنهي ونزلوا كل واحد منزله بالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به والامر والنهي يمثل ويطاع فالايان بالقضاء والقدر عندهم من تمام التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله والقيام بالامر والنهي موجب شهادة أن محمداً رسول الله وقالوا : من لم يقر بالقضاء والقدر ويقم بالامر والنهي فقد كذب بالشهادتين وان نطق بهما بلسانه يؤثم افترقوا في وجه هذه الآيات فرقتين فرقة قالت : انما أنكر عليهم استدلالهم بالمشيئة الدائمة والقضاء والقدر على رضاه ومحبه لذلك فجعلوا مشيئته له وتقديره له دليلاً على رضاه به ومحبه له اذ لو كرهه وأبغضه لحال بينه وبينهم فان الحكيم اذا كان قادراً

على دفع ما يكرهه ويفضضه دفعه ومنع من وقوعه واذا لم يمنع من وقوعه
لزم اما عدم قدرته واما عدم حكمته وكلاهما ممتنع في حق الله فعلم محبته
لما نحن عليه من عبادة غيره ومن الشرك به ، وقد وافق هؤلاء من قال : ان
الله يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضى بها ولكن خالفهم في أنه
نهى عنها وأمر باضدادها ويعاقب عليها فوافقهم في نصف قولهم وخالفهم
في الشطر الآخر ، وهذه الآيات من أكبر الحجج على بطلان قول
الطائفتين وان مشيئة الله تعالى العامة وقضائه وقدره لا تستلزم محبته
ورضاه لكل ما شاء وقدره ، وهؤلاء المشركون لما استدلوا بمشيئته على
محبته ورضاه كذبهم وأنكر عليهم وأخبر أنه لا علم لهم بذلك وانهم
خارصون مفترون فان حجة الله للشيء ورضاه به انما يعلم بأمره به على
لسان رسوله لا بمجرد خلقه فانه خلق ابليس وجنوده وهم أعداؤه وهو
سبحانه يفضضهم ويلعنهم وهم خلقه ، فهكذا في الأفعال خلق خيرا وشرها
وهو يحب خيرا ويأمر به ويتأيب عليه ويضعض شرها وينهى عنه ويعاقب
عنه وكلاهما خلقه والله الحكمة البالغة التامة في خلقه ما يفضضه ويكرهه من
الدوات والصفات والأفعال كل صادر عن حكمته وعلمه كما هو صادر
عن قدرته ومشيئته هـ

وقالت الفرقة الثانية : انما أنكر عليهم معارضة الشرع بالقدر ودفع
الامر بالمشيئة فلما قامت عليهم حجة الله ولزمهم أمره ونهيه دفعوه بقضائه
وقدره فجعلوا القضاء والقدر ابطالا لدعوة الرسل ودفعوا لما جاؤا به
وشاركهم في ذلك اخوانهم وذريتهم الذين يحتجون بالقضاء والقدر على
المعاصي والذنوب في نصف أقوالهم وخالفهم في النصف الآخر وهو
اقرارهم بالامر والنهي فانظر كيف انقسمت هذه الموارد على هذه
السهام وورث كل قوم اثمتهم واسلافهم امانا في جميع تركتهم واما في كثير منها واما

في جزء منها وهدى الله بفضله ورثة أنبيائه ورساله لميراث نبيهم واصحابه فلم
يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض بل آمنوا بقضاء الله وقدره
ومشيئته العامة النافذة وانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وانه مقلب
القلوب ومصرفها كيف اراد وانه هو الذي جعل المؤمن مؤمنا والمصلى مصليا
والمتقى متقيا وجعل أئمة الهدى يهدون بأمره وائمة الضلالة يدعون الى
النار وانه اهتم كل نفس فجورها وتقواها وانه يهدي من يشاء بفضله
ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته وانه هو الذي وفق اهل الطاعة
لطاعته فاطاعوه ولو شاء تخلفهم فمضوه وانه حال بين الكفار
وقلوبهم فانه يحول بين المرء وقلبه فكفروا به ولو شاء لوفقهم فآمنوا
به وأطاعوه وانه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وانه
لو شاء لآمن من في الارض كلهم جميعا إيماننا يثابون عليه ويقبل منهم
ويرضى به عنهم وانه لو شاء ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وَلَوْ
شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

والقضاء . والقدر عندهم اربع مراتب جاء بها نبيهم وأخبر بها عن
ربه تعالى ، الأولى علمه السابق بما هم عاملوه قبل إيجادهم ، الثانية كتابة
ذلك في الذكر عنده قبل خلق السموات والارض ، الثالثة مشيئته المتناولة
لكل موجود فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه ،
الرابعة خلقه له وإيجاده وتكوينه فانه لا خالق الا الله والله خالق كل
شيء ، فالخالق عندهم واحد وما سواه فمخلوق ولا واسطة عندهم بين
الخالق والمخلوق ويؤمنون مع ذلك بحكمته وانه حكيم في كل ما فعله
وخلقه وان مصدر ذلك جميعه عن حكمة تامة هي التي اقتضت صدور
ذلك وخالقه وان حكمته حكمة حق عائدة اليه قائمة به كسائر صفاته

وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره كما تقوله نفاة
الحكمة الذين يقرون بامظها دون حقيقتها بل هي أمر وراء ذلك وهي
الغاية المحبوبة له المطلوبة التي هي متعلق محبته وحمده ولاجلها خلق فسوى
وقدر فهدى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأضل وهدى ومنع وأعطى *
وهذه الحكمة هي الغاية والفعل وسيلة اليها فاثبات الفعل مع نفيها
اثبات ثلوسائل ونفي للغايات وهو محال إذ نفي الغاية مستلزم لنفي الوسيلة
فنفي الوسيلة وهي العمل لازم لنفي الغاية وهي الحكمة ونفي قيام الفعل
والحكمة به نفي لهما في الحقيقة إذ فعل لا يقوم بفاعله وحكمة لا تقوم
بالحكيم شيء لا يعقل وذلك يستلزم إنكار ربوبيته والهيته وهذا لازم
لمن نفي ذلك ولا يحيد له عنه وإن أبي التزامه ، وأما من أثبت حكمته
وأفعاله على الوجه المطابق للعقل والفطرة وما جاءت به الرسل لم يلزم
من قوله محذور البتة بل قوله حق ولازم الحق حق كائنا ما كان *

والمقصود أن وريثة الرسل وخلفاءهم لكمال ميراثهم لنبيهم آمنوا
بالقضاء ، والقدر والحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب وأوامره
وقاموا مع ذلك بالأمر والنهي وصدقوا بالوعد والوعيد فآمنوا بالخلق
الذي من تمام الايمان به اثبات القدر والحكمة وبالأمر الذي من تمام
الايمان به الايمان بالوعد والوعيد وحشر الأجساد والثواب والعقاب
فصدقوا بالخلق والأمر ولم ينفوهما بنفي لوازمهما كما فعلت القدرية
المجوسية . و"قدرية المعارضة للأمر بالقدر وكانوا أسعد الناس بالخلق
وأقربهم عصابة في هذا الميراث النبوي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
والله ذو الفضل العظيم *

واعلم أن الايمان بحقيقة القدر والشرع والحكمة لا يجتمع الا في

قلوب خواص الخلق تولى العالم وليس الشأن في الايمان بالفاظ هذه
 المسميات وجحد حقائقها كما يفعل كثير من طوائف الضلال فان
 القدرية تومن بلفظ القدر. ومنهم من يرده الى العلم. ومنهم من يرده الى
 الامر الدينى ويجعل قضاءه وقدره هو نفس امره ونبيه ونفس مشيئة الله
 لافعال عبادته بأمره لهم بها ، وهذا حقيقة انكار القضاء والقدر وكذلك
 الحكمة فان الجبرية تومن بلفظها ويجحدون حقيقتها فانهم يجعلونها
 مطابقة على تعالى لعلومه تعالى وإرادته لمراده تعالى فهم عندهم وقوع
 الكائنات على وفق علمه وإرادته ، والقدرية النفاة لا يرضون بهذا بل
 يرتفعون عنه طبقة ويشبتون حكمة زائدة على ذلك لكنهم ينفون قيامها
 بالفاعل الحكيم ويجعلونها مخلوقا من مخلوقاته كما قالوا فى كلامه وإرادته، فهو لاه
 ظهم أقرؤا بلفظ الحكمة وجحدوا معناها وحقيقتها ، وكذلك الامر
 والشرع فان من أنكر كلام الله وقال : ان الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا قال
 ولا يقول ولا يحب شيئا ولا يبغض شيئا وجميع الكائنات محبوبة له وما لم
 يكن فهو مكروه له ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا فرق فى نفس
 الامر بين الصدق والكذب والنجور والسجود للأصنام والشمس والقمر
 والسجود له ولم يكلف أحدا ما يقدر عليه بل كل تكليفه تكليف
 ما لا يطاق ولا قدرة للمكلف عليه البتة، ويجوز أن يعذب رجلا إذ لم
 يكونوا نساء ويعذب نساء إذ لم يكونوا رجالا وسودا حيث لم يكونوا
 بيضا وبيضا حيث لم يكونوا سودا ، ويجوز أن يظهر المعجزة على أيدى
 الكذابين ويرسل رسولا يدعو الى الباطل وعبادة الأوثان ويأمر بقتل
 النفوس وأنواع الفجور ، ولا ريب أن هذا يرفع الشرائع والامر والنهى
 بالكلية، ولولا تناقض القائلين به لكانوا منسلخين من دين الرسل ولكن

مشى الحال بعض المشى بتناقضهم وهو خير لهم من طرد أصولهم
والقول بموجبها *

والمقصود انه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والامر والنهي
والوعد والوعيد حقيقة الايمان الا اتباع الرسل وورثتهم ، والقضاء .
والقدر مشؤه عن علم الرب وقدرته ، ولهذا قال الامام أحمد : القدر
قدرة الله ، واستحسن ابن عقيل هذا الكلام من أحمد غاية الاستحسان
وقال . انه شفى بهذه الكلمة وأصح بها عن حقيقة القدر ولهذا كان
المنكرون للقدر فرقتين ، فرقة كذبت بالعلم السابق ونفته وهم غلاتهم
الذين كفرهم السلف والائمة وتبرأ منهم الصحابة ، وفرقة جحدت بآل
القدرة وأنكرت أن تكون أفعال العباد . مقدورة لله تعالى وصرحت
بأن الله لا يقدر عليها فأنكر هؤلاء كمال قدرة الرب وأنكرت الأخرى
كمال علمه . وقابلهم الجبرية فجاءت على اثبات القدرة والعلم وأنكرت الحكمة
والرحمة ولهذا كان مصدر الخلق والامر والقضاء والشرع عن علم الرب
وعزته وحكمته ولهذا يقرن تعالى بين الاسمين والصفتين من هذه الثلاثة
كثيرا كقوله : (وَأَنَّكَ لَتَلَقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ) وقال :
(تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) وقال : (حَمْدُ تَنْزِيلِ الْكِتَابِ
مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) وقال في حم فصلت بعد ذكر تخلق العالم : (ذَلِكَ
تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) وذكر نظير هذا في الانعام فقال : (فَأَلْقَ الْأَصْبَاحَ
وَجَاعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ)
فإن ارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضى أن لا يخرج موجود عن قدرته

وارتباطه بعلمه التام يقتضى إحاطته به وتقدمه عليه وارتباطه بحكمته يقتضى وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنها واشتماله على الغاية المحمودة المطلوبة للرب سبحانه وكذلك أمره بهلمه وحكمته وعزته فهو عليم بخلقه وأمره حكيم فى خلقه وأمره ، ولهذا كانت الحكيم من أسمائه الحسنى فالحكمة من صفاته العلى ، والشريعة الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة . والرسول المبعوث بها مبعوث بالكتاب والحكمة والحكمة هى سنة الرسول ﷺ وهى تتضمن العلم بالحق والعمل به والخبر عنه والأمر به فكل هذا يسمى حكمة ، وفى الأثر « الحكمة ضالة المؤمن » وفى الحديث « أَنْ مِنَ الشَّعْرِ حَكْمَةٌ » وكما لا يخرج مقدور عن دله وقدرته ومشيتته فهكذا لا يخرج عن حكمته وحمده وهو محمود على جميع ما فى الكون من خير وشر حمدا استحقه لذاته وصدر عنه خلقه وأمره فمصدر ذلك كله عن الحكمة فانكار الحكمة انكار لحمده فى الحقيقة والله أعلم .

(فصل فى تفصيل ما أجمل فى امر وتوضيحه)

ولما يتبين هذا بيان وجود الحكمة فى كل ما خلقه الله وأمر به وبيان انه كله خير من جهة إضافته اليه سبحانه وانه من تلك الاضافة خير وحكمة وان جهة الشر منه من جهة إضافته الى العبد كما قال ﷺ فى دعاء الاستفتاح : « لبيك وسعديك والخير فى يديك والشر ليس إليك » .

فهذا الذى يقتضى امتناع إضافة الشر اليه تعالى بوجه فلا يضاف الى ذاته ولا صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله فان ذاته منزهة عن كل شر وصفاته كذلك إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه

وأسماءه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيب وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة واحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البتة وهو المحمود على ذلك كله فيستحيل إضافة الشر إليه ، وتحقيق ذلك أن الشر ليس هو الا الذنوب وعقوباتها كما في خطبته صلى الله عليه وسلم « الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا » فتضمن ذلك الاستعاذة من شرور النفوس . ومن سيئات الأعمال وهى عقوباتها ، وعلى هذا فالإضافة على معنى اللام من باب إضافة المتغايرين أو يقال : المراد السيئات من الأعمال فعلى هذا الإضافة بمعنى من وهى من باب إضافة النوع الى جنسه ويدل على الاول قوله تعالى : (وَفِيهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ) *

قال شيخنا : وهذا أشبه لانه اذا أريد السيئات من الأعمال فان أريد ما وقع منها فلا استعاذة إنما تكون من عقوباتها إذ الواقع من شر النفس ، وايضا فلا يقال : فى هذه التى لم توجد بعد سيئات أعمالنا فانها لم تكن بعد أعمالا فضلا عن أن تكون سيئات وإضافة الأعمال إلينا تقتضى وجودها إذ ما لم يوجد بعد ليس هو من أعمالنا الا أن يقال : من سيئات الأعمال التى اذا عملناها كانت سيئات ، ولما رجح التقدير الثانى أن يقول : المقوبات ليست بجميع الأعمال بل المحرمات منها والأعمال عم رحمتها على المحرمات خاصة خلاف ظاهر اللفظ بخلاف ما اذا كانت لإضافة على معنى من تتكون الأعمال على عمومها والسيئات بعضها تتكون السيئات على عمومها ، ويترجح أيضا أن الاستعاذة تكون قد اشتملت على الشر كله وهى شر النفس الكامن فيها الذى لم يخرج الى

العمل وشر العمل الخارج الذي سولته النفس ، فالأول شر الطبيعة والصفة التي في النفس والثاني شر العمل المتعلق بالكسب والارادة ويلزم من المعافاة من هذين الشرين المعافاة من موجبهما وهو العقوبة فتكون الاستعاذة قد شملت جميع أنواع الشر بالمطابقة والالزام وهذا هو اللائق بمن أرقى جوامع الكلم فان هذا من جوامع كلمه البديعة العظيمة الشأن التي لا يعرف قدرها الا اهل العلم والايمان .

واذا عرف هذا وانه ليس في الوجود شر الا الذنوب وموجباتها وكونها ذنوبا تأتي من نفس العبد فان سبب الذنب الظلم والجهل وهما من نفس العبد كما ان سبب الخير الحمد والعلم والحكمة والغنى وهى أمور ذاتية للرب وذات الرب سبحانه مستلزمة للحكمة والخير والجلود وذات العبد مستلزمة للجهل والظلم وما فيه من العلم والعدل فانما حصل له بفضل الله عليه وهو أمر خارج عن نفسه فمن أراد الله به خيرا أعطاه هذا الفضل فصدر منه من الاحسان والبر والطاعة ومن أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه ودواعى نفسه وطبعه وموجبها فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح وليس منعه لذلك ظلما منه سبحانه فانه فضله وليس من منع فضله ظلما لاسبابا اذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يابق به، وأيضا فان هذا الفضل هو توفيقه وإرادته من نفسه أن يطلب بعبد، ويوفقه ويمينه ولا يخل بينه وبين نفسه وهذا محض فعله وفضله وهو سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لهذا الفضل ويابق به ويثمر به ويزكو به .

وقد أشار تعالى الى هذا المعنى بقوله : (وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكُمْ بَعْضَ

لِقَوْلِهِمْ أَهَؤُلَاءِ مِمَّنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ)
فأخبر سبحانه أنه أعلم بمن يعرف قدر هذه النعمة ويشكره عليها فان

أصل الشكر هو الاعتراف بانعام المنعم على وجه الخضوع له والذل .
 والمحبة فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها ومن عرفها ولم
 يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها
 كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها ومن عرف النعمة
 والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرض به
 وعنه لم يشكرها أيضا ومن عرفها وعرف المنعم بها وخضع للمنعم بها
 وأحبه ورضى به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها
 فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو الميل الى المنعم ومحبه
 والخضوع له كما في صحيح البخاري عن شداد بن أوس قال قال رسول الله
 ﷺ : « سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
 خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ
 شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ
 الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ مَنْ قَالَهَا إِذَا أَصْبَحَ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ
 وَمَنْ قَالَهَا إِذَا انْسَى مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ » .

فقوله : « ابوء لك بنعمتك علي » يتضمن الاقرار والانابة الى الله
 بعبوديته فان المباداة هي التي يبوء اليها الشخص أي يرجع اليها رجوع
 استقرار والمباداة هي المستقر، ومنه قوله « مَنْ كَذَبَ عَلَى مَتَعَمَدٍ فَلْيَتَّبِعُوا
 مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » أي ليتخذ مقعده من النار مباداة يارمه ويستقر فيه
 لا كالمنزول الذي ينزله ثم يرحل عنه ، قال عبد يبوء الى الله بنعمته عليه ويبوء
 بذنبه يرجع اليه بالاعتراف بهذا ويرجع رجوع مطعون الى ربه منيب اليه ليس

رجوع من أقبل عليه، ثم أعرض عنه بل رجوع من لا يعرض عن ربه بل لا يزال
مقبلا عليه إذا كان لا بد له منه فهو معبوده وهو مستغاثه لاصلاح له الا
بعبادته فان لم يكن معبوده ذلك وفسد ولا يمكن أن يعبد الا باعائه ،
وفي الحديث « مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْفَرَسِ فِي آخِيَّتِهِ يَجُولُ (١) ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى
آخِيَّتِهِ كَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يَجُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ » فقوله « أبوه »
يتضمن أني وان جلت كما يجول الفرس اما بالذنب واما بالتقصير في
الشكر فاني راجع منيب أو اب اليك رجوع من لا غنى له عنك، وذكر
النعمة والذنب لأن العبد دائما يتقلب بينهما فهو بين نعمة من ربه وذنب
منه هو كما في الاثر الالهي « ابْنُ آدَمَ خَيْرِي إِلَيْكَ نَازِلٌ وَشَرُّكَ إِلَيَّ صَاعِدٌ
أَتَحِبُّ إِلَيْكَ النَّعْمَ وَأَنَا غَنِيٌّ عَنْكَ وَكَمْ تَتَبَغَّضُ إِلَيَّ بِالْمَعَاصِي وَأَنْتَ فَقِيرٌ
إِلَيَّ وَلَا يَزَالُ الْمَلِكُ الْكَرِيمُ يَرْجِعُ إِلَيَّ مِنْكَ بِعَمَلٍ قَبِيحٍ » .

وكان في زمن الحسن البصري شاب لا يرى الا وحده فسأله الحسن
عن ذلك فقال : اني أجدني بين نعمة من الله وذنب مني فأريد أن أحدث
للنعمة شكرا وللذنب استغفاراً فذلك الذي شغلني عن الناس أو كما قال
فقال له : أنت أفقر من الحسن فالخير كله من الله كما قال تعالى :
(وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ) وقال : (وَلَسَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانُ

(١) الآخية - بالمد والتشديد - حيل أو عو يد يعرض في الحائط ويدفن طرفه
ويصير وسطه كالعروة وتشد فيه الدابة، وجمعها الأواخي مشدداً، ومعنى الحديث
أنه يعد عن ربه بالذنوب وأصل إيمانه ثابت

وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ
فَضَّلَا مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةً) وقال (يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْتَ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ
أَسْلَمْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُفْرُ الْإِيمَانِ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) وقال تعالى
(أَهْدَيْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) وهؤلاء المنعم
عليهم هم المذكورون في قوله : (وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ
الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ
أُولَئِكَ رَفِيقًا) فالنعم كلها من نعم الله وفضله على عبده وهو سبحانه
وإن كان أجود الأجودين وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين فإنه
أحكم الحاكمين وأعدل العادلين لا يضع الأشياء إلا في مواضعها الثلاثة
بها ولا يناقض جوده ورحمته وفضله حكمته وعدله ، ولو رأى العقلاء
واحدا منهم قد وضع المسك في الحشوش والاخلية ووضع النجاسات
والتقاذورات في مواضع الطيب والنظافة لاشتد نكيرهم عليه والقبح
في عقله ونسبوه إلى السفه وخلاف الحكمة ، وكذلك لو وضع العقوبة
موضع الاحسان والاحسان موضع العقوبة لسفهوه وقدحوا في عقله
كما قال القائل :

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى
وكذلك لو وضع الدواء موضع الغذاء والغذاء موضع الدواء
والاستفراغ حيث يكون اللاتق به عدمه والامساك حيث يليق الاستفراغ ،
وكذلك وضع الماء موضع الطعام والطعام موضع الماء وأمثال ذلك مما

يخل بالحكمة بل لو أقبل على الحيوان البهيم يريد تعليمه ما لم يخلق له من العلوم والصنائع فمن هرت حكمته العقول والآليات كيف ينبغي له أن يضع الأشياء في غير مواضعها اللاتقة بها ، ومن المعلوم أن أجل نعمه على عبده نعمة الإيمان به ومعرفة ومحبته وطاعته والرضا به والاقابة إليه والتوكل عليه والتزام عبوديته ، ومن المعلوم أيضا أن الأرواح منها الخبيث الذي لا أخبث منه ومنها الطيب وبين ذلك ، وكذلك القلوب منها القلب الشريف الزكي والقلب الخسيس الخبيث وهو سبحانه خلق الأضداد كما خلق الليل والنهار والبرد والحر والدماء والدواء والعلو والسفل وهو أعلم بالقلوب الزاكية والأرواح الطيبة التي تصلح لاستقرار هذه النعم فيها وإيداعها عندها ويندكو بذرها فيها فيكون تخصيصه لها بهذه النعمة كتخصيص الأرض الطيبة القابلة للبذر بالبذر وليس من الحكمة أن يبذر البر في الصخور والرمال والسيابح وفاعل ذلك غير حكيم فما الظن ببذر الإيمان والقرءان والحكمة ونور المعرفة والبصيرة في المحال التي هي أخبث المحال فإله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا وميراثا فهو أعلم بمن يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عبادته بالأمانة والنصيحة وتعميم المراسل والقيام بحقه والصبر على أوائره والشكر لنعمه والتقرب إليه ومن لا يصلح لذلك ، وكذلك هو سبحانه أعلم بمن يصلح من الأمم لوراثة رسالته والقيام بخلافاتهم وحمل ما بلغوه عن ربهم •

قال عبدالله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد ﷺ خير قلوب أهل الأرض فاخصه برسالاته ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاخترهم لصحبته ، وفي أثر بني إسرائيل أن الله تعالى قال لموسى : أتدرى لم اخترتك بكلامي؟ قال: لا يارب قال أنى نظرت في قلوب العباد فلم أر فيها أخضع من قلبك لي أو نحو هذا •

قال رب سبحانه اذا علم من محل اهلية لفضله ومحبته ومعرفة وتوحيده
 حبيب اليه ذلك ووضع فيه وكتبه في قلبه ووقفه له وأعانه عليه ويسر له
 طرقة واغلق دونه الابواب التي تحول بينه وبين ذلك ثم تولاه بلطفه
 وتديره وتيسره وتربيته احسن من تربية الوالد الشفيق الرحيم المحسن لولده
 الذي هو احب شيء اليه فلا يزال يعامله بلطفه ويختصه بفضله ويؤثره برحمته
 ويمده بمعونه ويؤيده بتوقيفه ويريه مواقع احسانه اليه وبره به فيزداد
 العبد به معرفة وله محبة واليه امانة وعليه توكل ولا يتولى معه غيره ولا
 يعبد معه سواه ، وهذا هو الذي عرف قدر النعمة وعرف المنعم واقر
 بنعمته وصرفها في مرضاته واقتضت حكمة الرب وجوده وكرمه واحسانه
 ان يذر في هذا القاب بذر الايمان والمعرفة وسقاه ماء العلم النافع والعمل
 الصالح وأطلع عليه من نوره شمس الهداية وصرف عنه الآفات المانعة
 من حصول الثمرة فانبت أرضه الزاكية من كل زوج كريم كما في الصحيح
 من حديث أبي موسى عن النبي ﷺ قال : « مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ مِنْ الْهُدَى
 وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ شَيْءٍ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَانْبَتَتْ
 الْكَلَّا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أَجَادِبُ امْسَكَتِ الْمَاءَ فَسَقَى النَّاسُ
 وَزَرَعُوا وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تَنْبِتُ
 كَلًّا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ وَفَقَهُ بِمَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ
 يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أَرْسَلْتُ بِهِ »

فمثل القلوب بالأرض التي هي محل النبات والثمار ومثل الوحي الذي
 وصل اليها من بارئها وفاضرها بالماء الذي ينزله على الأرض فمن الأرض

أرض طيبة قابلة للماء والنبات فلما أصابها الماء أنبت ما انتفع به الآدميون والبهائم وأقوات المكافين وغيرهم وهذه بمنزلة القلب القابل لهدى الله ووحيه المستعد لذكائه فيه وثمرته ونمائه ، وهذا خير قلوب العالمين ، ومن الأرض أرض صلبة منخفضة غير مرتفعة ولا رابية قابلة لحفظ الماء واستقراره فيها ففيها قوة الحفظ وليس فيها قوة النبات فلما حصل فيها الماء أمسكت ، وحفظته فورده الناس لشربهم وشرب مواشيهم وسقوا منه زروعهم ، وهذا بمنزلة القلب الذي حفظ الوحي وضبطه وأداه الى من هو أفهم له منه وأدقه منه وأعرف بمراده وهذا في الدرجة الثانية *
ومن الأرض أرض قيعان وهي المستوية التي لا تنبت اما لكونها سبخة أو رمالا ولا يستقر فيها الماء فاذا وقع عليها الماء ذهب ضائعا لم تمسكه لشرب الناس ولم تنبت به كلاً لأنها غير قابلة لحفظ الماء ولا لنبات الكلاً والعشب وهذا حال أكثر الخلق وهم الأشقياء الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفقوا به رأساً ومن كان بهذه المثابة فليس من المسلمين بل لابد لكل مسلم ان يزكو الوحي في قلبه فينبت من العمل الصالح والكلم الطيب ونفع نفسه وغيره بحسب قدرته فمن لم ينبت قلبه شيئاً من الخير البتة فهذا من أشقى الأشقياء ، فصلاوات الله وسلامه على من الهدى والبيان والشفاء والعصمة في كلامه وفي أمثاله *

والمقصود ان الله سبحانه أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه ومن يصلح لها ومن لا يصلح وان حكمته تأبى أن يضع ذلك عند غير أهله كما تأبى ان يمنع من يصلح له وهو سبحانه الذي جعل المحل صالحاً وجعله أهلاً قابلاً فمنه الأعداد والامداد ، ومنه السبب والمسبب ، ومن اعترض بقوله : فهلا جعل المحال كلها كذلك وجعل القلوب على قلب واحد

فهو من أجهل الناس وأضلهم وأسفههم وهو بمنزلة من يقول : لم خلق
الاضداد وجعلها كلها سببا واحدا فلم خلق الليل والنهار والفوق والتحت
والحر والبرد والدواء والنداء والشياطين والملائكة والروائح الطيبة
والكريهة والحلو والمر والحسن والقبيح ؟ وهل يسمع خاطر من له
أدنى مسكة من عقل بمثل هذا السؤال الدال على حق سائله وفساد عقله ؟
وهل ذلك الا موجب ربوبية، والهيته وملكوته وقدرته ومشيتته وحكمته
ويستحيل أن يتخلف موجب صفات كانه عنها ، وهل حقيقة الملك الا
باكرام الاولياء وإهانة الأعداء ؟ وهل تمام الحكمة وكمال القدرة الا
بخلق المتضادات والمختلفات وترتيب مآثرها عليها وإبصال ما يليق
بكل منها اليه ؟ وهل ظهور مآثر أسمائه وصفاته في العالم الا من لوازم
ربوبيته وملكوته ؟ فهل يكون رزاقا وغفارا وغفورا ورحيما وحليما ولم
يوجد من يرزقه ولا من يغفر له ويعفو عنه ويحلم عنه ويرحمه ؟ وهل
انتقامه الا من لوازم ربوبيته وملكوته فمن ينتقم ان لم يكن له أعداء ينتقم
منهم ويرى أوليائه كمال نعمته عليهم واختصاصه إياهم دون غيرهم بكرامته
وثوابه ، وهل في الحكمة الالهية تعطيل الخير الكثير لأجل شر جزئي
يكون من لوازمه فهذا الغيث الذي يحيي به الله البلاد والعباد والشجر
والدواب كم يحبس من مسافر ويمنع من قصار ويهدم من بناء ويموق
من مصلحة ولكن أين هذا مما يحصل به من المصالح ؟ وهل هذه المفسد
في جنب مصالحه الا كتفلة في بحر ؟ وهل تعطيله لئلا تحصل به هذه المفسد
الا موجبا لأعظم المفسد والهلاك ، وهذه الشمس التي سخرها الله لمنافع
عباده وانضاج ثمارهم وأقواتهم وتربية أبدانهم وأبدان الحيوانات والطيور
وفيها من المنافع والمصالح ما فيها كم تؤذي مسافرا وغيره ، بحرما وكم
تجفف رطوبة وكم تعطش حيوانا وكم تحبس عن مصلحة وكم تشف

من مورد وتحرق من زرع ولكن أين تقع هذا في جنب ما فيها من
 المنافع والمصالح الضرورية والمكاملة ؟ فتعطيل الخير الكثير لأجل الشر
 اليسير شر كثير وهو خلاف موجب الحكمة الذي تنزه الله سبحانه عنه .
 قلت لشيخ الاسلام: فقد كان من الممكن خلق هذه الأمور مجردة
 عن المفاسد مشتملة على المصلحة الخاصة فقال : خلق هذه الطبيعة بدون
 لوازمها ممتنع فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال ولو خلقت على غير
 هذا الوجه لكانت غير هذه ولكن عالما آخر غير هذا قال : ومن الأشياء
 ما تكون ذاتها مستلزمة لنوع من الأمور لا ينفك عنه كالحركة مثلا
 المستلزمة لكونها لا تبقى فاذا قيل : لم لم تخلق الحركة المعينة باقية ؟ قيل :
 لأن ذات الحركة تتضمن النقلة من مكان الى مكان والتحول من حال
 الى حال فاذا قدر ما ليس كذلك لم يكن حركة ونفس الانسان هي في
 ذاتها جاهلة عاجزة فقيرة كما قال تعالى : (وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
 لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا) وإنما يأتيها العلم والقدرة والغنى من الله بفضلِهِ ورحمته
 فما حصل لها من كمال وخير فمن الله وما حصل لها من عجز وفقر وجهل
 يوجب الظلم والشر فهو منها ومن حقيقتها ، وهذه أمور عدمية وليس
 لها من نفسها وجود ولا كمال ، والامور العدمية من لوازم وجودها
 ولو جعلت على غير ذلك لم تكن هي هذه النفس الانسانية بل مخلوقا
 آخر، حقيقة نفس الانسان جاهلة ظالمة فقيرة محتاجة والشر الذي يحصل
 لها نوعان عدم ووجود، فالاول كعدم العلم والايمان والصبر وإرادة
 الخيرات وعدم العدل بها وهذا عدم ليس له فاعل اذ عدم المحض
 لا يكون له فاعل لأن تأثير الفاعل إنما هو في أمر وجودي وكذلك عدم
 استعدادها للخيرات والكمالات هو عدم محض ليس له فاعل فإن عدم

ليس بشيء أصلاً وما ليس بشيء لا يقال : إنه مفعول لفاعل فلا يقال أنه من الله إنما يحتاج إلى الفاعل الأمور الوجودية ولهذا من قول المسلمين ظم ما شاء الله كان . ولم يشأ لم يكن فكل كائن قبمشيته كان وما لم يكن فعدم مشيته . والعدم يعلل بعدم السبب أو الشرط تارة وبوجود المانع أخرى . وقد يقال : علة العدم عدم العلة ، وبعض الناس يقول : الممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا بمرجح فلا يوجد إلا بسبب ولا يعدم إلا بسبب ، قال : والتحقيق في هذا أن العدم ليس له فاعل ولا علة فاعلة أصلاً إذا أضيف إلى عدم السبب أو عدم الشرط فمعناه الملازمة أي عدم العلة استلزم عدم المعلول وعدم الشرط استلزم عدم المشروط ، فإذا قيل : عدم لعدم علة مستلزما لعدمه والنفس تطلب سبب العدم فتقول : لم لم يوجد كذا؟ فيقال . لعدم كذا فيضاف عدم المعلول إلى عدم علته لا إضافة تأثير ولكن إضافة استلزام وتعريف ، وأما التعايل بالمانع فلا يكون إلا مع قيام السبب إذا جعل المانع مقتضيا للعدم ، وأما إذا أريد قياس الدلالة فوجود المانع يستلزم عدم الحكم سواء كان المقتضى موجوداً أو لم يكن . والمقصود أن ما عدمته النفس من كمالها فمنها فأنها لا تقتضي إلا العدم أي عدم استعداد نفسها وقوتها هي السبب في عدم هذا الكمال فأنه كما يكون أحد الوجودين سبباً للآخر فكذلك أحد العدمين يكون سبباً لعدم الآخر والموجود الحادث يضاف إلى السبب المقتضى لا يجاده ، وأما المعدوم فلا يحتاج استمراره على العدم إلى فاعل يحدث العدم بل يكفي في استمراره عدم مشيئة الفاعل المختار له فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا تنفاه مشيئته فانتفاء مشيئة كونه سبب عدمه وهذا معنى قولهم : عدم علة الوجود علة العدم ، وبهذا الاعتبار الممكن القابل للوجود والعدم لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح فمرجح عدمه عدم مرجحه ،

ومعنى الترجيع والسببية ههنا الاستلزام لا التأثير كما تقدم فظهر استحالة
إضافة هذا الشر الى الله عز وجل .

وأما الشر الثانى وهو الشر الوجودى ذالمقائد الباطلة والارادات
الفاسدة فهو من لوازم ذلك العدم فانه متى عدم ذلك العلم النافع والعمل
الصالح من النفس لزم أن يخلفه الشر والجهل وموجبهما ولا بد لأن
النفس لا بد لها من أحد الضدين فاذا لم تشتغل بالضد النافع الصالح
اشتغلت بالضد الضار الفاسد، وهذا الشر الوجودى هو من خلقه تعالى
إذ لا خالق سواه وهو خالق كل شىء لكن كل ما خلقه الله فلا بد أن
يكون له فى خلقه حكمة لأجل ما خلقه فلو لم يخلقه فأتت تلك الحكمة وليس
فى الحكمة تفويت هذه الحكمة التى هى أحب اليه سبحانه من الخير
الحاصل بعدمها فان فى وجودها من الحكمة والغايات التى يحمد عليها
سبحانه أضعاف ما فى عدمها من ذلك ووجود الملزوم بدون لازمه
ممتنع وليس فى الحكمة تفويت هذه الحكمة العظيمة لأجل ما يحصل
لنفس من الشر مع ما حصل من الخيرات التى لم تكن تحصل بدون هذا
الشر ، ووجود الشىء لا يكون الا مع وجود لوازمه وانتفاء أضراده
فانتفاء لوازمه يكون ممتنعاً لغيره وحينئذ فقد يكون هدى هذه النفوس
الفاجرة وشهادتها مشروطا بلوازم لم تحصل او بانتفاء أضراد لم تنتف
فان قيل : فهلا حصلت تلك اللوازم وانتفت تلك الأضراد، فهذا هو
السؤال الاول وقد بينا ان لوازم هذا الخلق ، وهذه النشأة وهذا العالم
لا بد منها فلو قدر عدمها لم يكن هذا العالم بل عالماً آخر ونشأة أخرى
وخلقا ماخر وبيدنا ان هذا السؤال بمنزلة أن يقال : هلا تجرد الغيث
والأنهار عما يحصل به من تغريق وتخریب وأذى ؟ وهلا تجردت الشمس
عما يحصل منها من حر وسموم وأذى ؟ وهلا تجردت طبيعة الحيوان عما

يحصل له من ألم وموت وغير ذلك ؟ وهلا تجردت الولادة عن مشقة الحمل والطاق وألم الوضع ؟ وهلا تجرد بدن الحيوان عن قبوله الآلام والأوجاع واختلاف الطبائع الموجبة لتغير أحواله ؟ وهلا تجرد فصول العالم عما فيها من البرد الشديد والحر الشديد المؤذى فهل يقبل عاقل هذا السؤال أو يورده وهل هذا إلا بمنزلة أن يقال : لم كان المخلوق فقيرا محتاجا والفقر والحاجة صفة نقص فهل تجرد منها وخلعت عليه خلعة الغنى المطلق والسكال المطلق فهل يكون مخلوقا اذا كان غنيا غنى مطلقا ، ومعلوم ان لوازم الخلق لا بد منها فيه ولا بد للعلو من سفلى والسفلى من مركز ولوازم العلو من السعة والاضاعة والبهجة والخيرات وما هناك من الأرواح العلوية النيرة المناسبة لمحلها وما يليق بها ويناسبها من الابتهاج والسرور والفرح والقوة والتجرد من علائق المواد العلية لا بد منها ولوازم السفلى والمركز من الضيق والحصر ولوازم ذلك من الظلمة والغلظ والشر وما هناك من الأرواح السفلية المظلمة الشريرة وأعمالها ، وإثارها لا بد منه فهما عالمان علوى وسفلى ومحلان وساكنان تناسبهما مساكنهما وأعمالهما وطبائعهما وقد خلق كلا من المحلين معمورا بأهليه وساكنيه حكمة باغة وقدرة قاهرة ، وكل من هذه الأرواح لا يليق بها غير ما خاقت له عما يناسبها ويشاكلها قال تعالى : (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكَلِهِ) أى على ما يشاكله ويناسبه ويليق به كما يقول الناس : كل إنسان بالذى فيه ينضح ، فمن أرادت من الأرواح الخبيثة السفلية أن تكون مجاورة للأرواح الطيبة العلوية فى مقام الصدق بين الملا الأعلى فقد أرادت ما تأباه حكمة أحكم الحاكمين ، ولو أن ملكا من ملوك الدنيا جعل خاصته وحاشيته سفلة الناس وسقطهم وغرتهم الذين تناسب أقرانهم

وأعمالهم وأخلاقهم في القبح والرداءة والدناءة لقدح الناس في ملكه وقالوا : لا يصلح للملك فما الظن بمجاوري الملك الأعظم مالك الملوك في داره وتمتعهم برؤية وجهه وسماع كلامه ومراقبتهم للبلال الأعلى الذين هم أطيب خلقه وأزكاهم وأشرفهم ، أفيلق بذلك الرفيق الأعلى والمحل الأسنى . والدرجات العلى روح سفلية أرضية قد أخذت إلى الأرض وعكفت على ما يقتضيه طبائعها مما تشاركها فيه بل قد تزيد على الحيوان البهيم وقصرت همتها عليه وأقبلت بكليتها عليه لا ترى نعيما ولا لذة ولا سرورا إلا ما وافق طباعها من كل مأكل ومشرب ومنكح من أين كان وكيف اتفق ، فالفرق بينها وبين الخير والكلاب والبقر باقتصاب القامة ونطق اللسان والا كل باليد والا فالقلب والطبع على قلوب هذه الحيوانات وطباعها وربما كانت طباع الحيوانات خيرا من طباع هؤلاء وأسلم وأقبل للخير ولهذا جعلهم الله سبحانه شر الدواب فقال تعالى : (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) .

فهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين خير البرية وأزكى الخلق وبين شر البرية وشر الدواب في دار واحدة يكونون فيها على حال واحدة من النعيم أو العذاب قال الله تعالى : (أَفَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) فأنكر عليهم الحكم بهذا وأخرج مخرج الإنكار لا مخرج الأخبار لينبه العقول على أن هذا بما تحيله الفطر وتأباه العقول السليمة ، وقال تعالى : (لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ

الْجَنَّةُ هُمُ الْفَائِزُونَ) وقال تعالى : (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ) وقال تعالى : (قُلْ هَلْ
 يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ) بل
 الواحد من الخلق لا تستوى أعاليه وأسافله فلا يستوى عقبه وعينه ولا
 رأسه ورجلاه ولا يصلح أحدهما لما يصلح له الآخر فالله عز وجل قد
 خلق الخبيث والطيب والسهل والحزن والضار والنافع وهذه أجزاء
 الأرض منها ما يصلح جلاء للعين ومنها ما يصلح للاتون والنار وبهذا
 ونحوه يعرف كمال القدرة وكمال الحكمة فكمال القدرة بخلق الأضداد
 وكمال الحكمة تنزيلها منازلها ووضع كل منها في موضعه، والعالم من
 لا يلقي الحرب بين قدرة الله وحكمته فإن ما من بالقدرة قدح في الحكمة
 وعظاما وإن ما من بالحكمة قدح في القدرة ونقصها بل يربط القدرة
 بالحكمة ويعلم شمولهما للجميع ما خلقه الله ويخلقه فكما أنه لا يكون
 إلا بقدرة، ومشيتته فذلك لا يكون إلا بحكمته، وإذا كان لا سبيل للعقول
 البشرية إلى الإحاطة بهذا تفصيلا فيكفيها الإيمان بما تعلم وتشاهد منه
 ثم تستدل على الغائب بالشاهد وتعتبر ما علمت بما لم تعلم، وقد ضرب الله
 الأمثال لعباده في كتابه وبين لهم ما في لوازم ما خلقه لهم وأنزله عليهم
 من الغيث الذي به حياتهم وأقواتهم وحياة الأرض والدواب وما خلقه
 لهم من المعادن التي بها صلاح أبدانهم وأقواتهم وصنائعهم من الشر
 والخير وبين المغمور بالاضافة إلى الخير الحاصل بذلك فقال تعالى :
 (أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَايَا
 وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ كَذَلِكَ يُضْرَبُ

اللَّهُ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ فَمَا الزُّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ
فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ هـ

وأخبر سبحانه أن الماء بمخالطته سبب الأرض إذا سال فلا بد من
أن يحمل السيل من الغناء والوسخ وغيره زبدا عاليا على وجه السيل
فالذي لا يعرف ما تحت الزبد يقصر نظره عليه ولا يرى إلا غناء ووسخا
ونحو ذلك ولا يرى ما تحته من مادة الحياة ، وكذلك ما يستخرج من
المعادن من الذهب والفضة والحديد والنجاس وغيرها إذا أوقد عليها
في النار ليتبها الاتفاع بها خرج منها خبث ليس من جوهرها ولا ينتفع
به وهذا لا بد منه في هذا وهذا يجاوزه بصره ، وقد ذم تعالى من ضعفت
بصيرته من المناقين وعمى عما في القراءان عما به ينال كل سمادة وعلم
وهدى وصلاح وخير في الدنيا والآخرة لمن لم يجاوز بصره وسمعه وعود
وعيده وبروقها وصواعقها وما أعد الله لأعدائه من عذابه ونكاله وخزيه
وعقابه الذي هو بالاضافة الى ما فيه من حياة القلوب والآرواح ومن
المعارف الالهية وتبين طريق العبودية التي هي غاية كمال العبد وهو مقصود
لتكميل ذلك وتمامه ، قال تعالى : (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ
مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمُّ بكم عمى
فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا) هـ

فهي كذا حال كل من قصر نظره في بعض مخلوقات الرب سبحانه على ما لا بد منه من شرجي جذا بالاضافة الى الخير الكثير ولو لم تكن في هذه النشأة الانسانية الا خاصته وأولياؤه من رسله وأنبيائه وأتباعهم لكني بها خيرا ومصلحة ومن عاداهم وان كانوا أضعاف أضعافهم فهم كالغش والزبالة وغذاء الـبيل لا يعاب بكثرتهم ولا يقدح في الحكمة الالهية بل وجود الواحد الكامل من هذا النوع يغتفر معه آلاف مؤلفة من النوع الآخر فانه اذا وجد واحد يوازن البرية ويرجح عليها كان الخير الحاصل بوجوده والحكمة والمصلحة أضعاف الشر الحاصل من وجود أضداده وأثبت وأنفع وأحب الى الله من فواته بتفويت ذلك الشر المقابل له وهذا كالشمس فان الخير الحاصل بها أنفع للخلق وأكثر وأثبت وأصلح من تفويته بتفويت الشر المقابل له بها وأين نفع الشمس وصلاح النبات والحيوان بها من نفع الرسل وصلاح الوجود بهم ؟ بل أين ذلك من نفع سيد ولد آدم وصلاح الأبدان والدين والدنيا والآخرة به . وقد ضرب للنفس الانسانية وما فيها من الخير والشر مثل بدولاب أو طاحون شديد الدوران أي شيء يحطفه القاء تحته وأفسده وعنده قيمة الذي يديره وقد أحكم أمره لينتفع به ولا يضر أحدا فربما جاء الغر الذي لا يعرف فيتعرب منه فيحرق ثوبه أو بدنه أو يؤذيه فاذا قيل لصاحبه لم تجعله ساكنا لا يؤذى من اقرب منه قال : هذه صفته اللازمة الذي كان بها دولابا وطاحونا ولو جعل على غير هذه الصفة لم تحصل به الحكمة المطلوبة منه ، وكذلك اذا أوقدنا نار الاتون التي تحرق ما وقع فيها وعندها وقاد حاذق يحشيها فاذا غفل عنها أفسدت واذا أراد أحد أن يقرب منها نهاه وحذره فاذا استغفله من قرب منها حتى أحرقته لم يقل لصاحب النار هلا قلت حرها لئلا تفسد من يقرب منها وتحرقه ؟ ما به يقول : هذه صفتها التي لا يحصل المقصود

منها الا بها ولو جعلتها دون ذلك لم تحرق أحجار الكس ولم تطبخ
الآجر ولم تنضج الأظعمة الغليظة ونحو ذلك فما يحصل من الدولاب
والطاحون ومن النار من نفعها هو من فضل الله ورحمته وما يحصل بها
من شر هو من طبيعتها التي خلقت عليها التي لا تكون نارا الا بها فلو
خرجت عن تلك الطبيعة لم تكن نارا وكذلك النفس فما يحصل لها من
شر فهو منها ومن طبيعتها ولو ازم نقصها وعدها وما حصل لها من خير
فهو من فضل الله ورحمته والله خالقها وخالق كل شيء مقام بها من قدرة وإرادة
وعلم وعمل وغير ذلك، فأما الأمور الدمية فهي باقية على ما كانت عليه
من العدم والانساف جاهل ظالم بالضرورة كما قال تعالى : (وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا) فان الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم
شيأ وهي ظالمة نفسها فهي الظالمة المظلومة اذ كانت منقوصة من كمالها
بعدم بعض الكمالات أو أكثرها بها وتلك الكمالات التي عدت كان
وجودها سببا لكمالات أخرى فصار عدمها مستلزما لعدم تلك الكمالات
التي لا سعادة لها بدونها فان أحد الموجودين قد يكون مشروطا بالآخر
فيستحيل وجوده بدونه لأن عدم الشرط يستلزم عدم المشروط فاذا
عدمت النفس هذا الكمال المستلزم لكمال آخر مثله أو أعلى منه وهي
موصوفة بالنقص الذي هو الظلم والجهل ولوازمهما من أصل الخلقة صارت
مستلزما للشر وقوة شرها وضعفه بحسب قوتها وضعفها في ذاتها ، وتأمل
أول قص دخل على أبي البشر وسرى الى أولاده كيف كان من عدم
العلم والزم قال تعالى : (وَلَقَدْ هَدَيْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ قَنُوسٍ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا)
والنسيان سواء كان عدم العلم أو عدم الصبر كما فسريهما ههنا فهو أمر

عدي ولهذا قال مادم لما رأى ما دخل عليه من ذلك : (رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا
وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) فانه إذا اعترف بنقصه
خص نفسه بما حصل لها من عدم العلم والصبر بالنسيان الذي أوجب
فوات حظه من الجنة ثم قال : (وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ) فانه سبحانه إن لم يغفر السيئات الوجودية فيمنع أثرها
وعقابها ويق العبد من ذلك وإلا ضرته ما أثارها ولا بد كآثار الطعام
المسوم إن لم يتداركه المداوى بشرب الترياق ونحوه والا ضره ولا بد
وإن لم يرحمه سبحانه بإيجاد ما يصالح به النفس وتصير عالمة بالحق عاملة به
والأخسر والمغفرة تمنع الشر والرحمة توجب الخير والرب سبحانه إن لم
يغفر للإنسان فيقيه السيئات ويرحمه فيؤتيه الحسنات والا هلك ولا بد
إذا كان ظالماً لنفسه ظلوماً بنفسه فان نفسه ليس عندها خير يحصل لها منها وهي
متحركة بالذات فان لم تتحرك الى الخير تحركت الى الشر فضررت
صاحبها وكونها متحركة بالذات من لوازم كونها نفساً لأن ما ليس حساساً
متحركاً بالإرادة فليس نفساً فحق الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم
« أصدق الأسماء حارث وهمام » فالحارث الكاسب المامل والهمام
الكثير الهم والهم مبدأ الإرادة فالنفس لا تكون الا مريدة عاملة وان
لم توفق للإرادة العالمة والارادة الفاسدة والعمل الضار
وقد قال تعالى : (إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُودًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا
مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ) فأخبر سبحانه أن الانسان خلق على هذه
الصفة وان كان على غيرها فلاجل ما ذكره الله به من فضله واحسانه ،

وقال تعالى : (وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا) قال طاووس . ومقاتل . وغيرهما : لا يصبر عن النساء ، وقال الحسن : هو خلقه من ماء مهين ، وقال الزجاج : ضعف عزمه عن قهر الهوى والصواب ان ضعفه يعم هذا كله وضعفه أعظم من هذا وأكثر فانه ضعيف البنية ضعيف القوة ضعيف الإرادة ضعيف العلم ضعيف الصبر والآفات اليه مع هذا الضعف أسرع من السيل في صيب الحوود فبالاضطرار لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده فان تخلى عنه هذا المساعد المعين فالهلاك أقرب اليه من نفسه وخلقته على هذه الصفة هو من الأمور التي يحمد عليها الرب سبحانه ويثني عليه بها وهو موجب حكمته وعزته فكل ما يحدث من هذه الخلقة ويأزم عنها فهو بالنسبة الى الخالق سبحانه خير وعدل وحكمة اذ مصدر هذه الخلقة عن صفات كماله من غناه وعزه وحكمته ورحمته وبالنسبة الى العبد تنقسم الى خير وشر وحسن وقبيح كما يكون بالنسبة اليه طاعة ومعصية وبر وفجور بل أخص من ذلك مثل كونه صلاة وصياما وحبا وزنا وسرقة وأكلا وشربا إذ ذاك موجب حاجته وظلمه وجهله وفقره وضعفه وهو موجب أمر الله له ونهيه ، والله سبحانه الحكمة البالغة والنعمة السابغة والحمد المطلق على جميع ما خلقه وأمر به وعلى ما لم يخلقه مما لو شاء خلقه وعلى توفيقه للموجب لطاعته وعلى خذلانه الموقع في معصيته وهو سبحانه سبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة وأحسن كل شيء خلقه وأتقن كل ما صنع وما يحصل للنفوس البشرية من الضرر والأذى فله في ذلك سبحانه أعظم حكمة مطابقة وتلك الحكمة إنما تحصل على الوجه الواقع المقدر بما خالق لها من الأسباب التي لا تنال غاياتها الا بها ، فرجود هذه الأسباب بالنسبة الى الخالق الحكيم سبحانه هو من الحكمة ولهذا يقرن سبحانه في

كتابه بين اسمه الحكيم واسمه العليم تارة وبين اسمه العزيز تارة كقوله
 (وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) وقوله (وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا)
 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) (وَلَا تَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ) *

فان العزة تتضمن القوة ولله القوة جميعا ، يقال : عز يعز بفتح العين
 اذا اشتد وقوى ومنه الارض العزاز الصلبة الشديدة وعز يعز بكسر
 العين اذا امتنع عن يرومه وعز يعز بضم العين اذا غلب وقهر فأعطوا
 أقوى الحرثات - وهي الضمة - لا قوى المعاني وهو الغلبة والقهر للخير
 وأضعفها وهي الفتحة لا ضعف هذه المعاني وهو كون الشيء في نفسه صلبا
 ولا يازم من ذلك أن يتمتع بمن يرومه ، والحركة المتوسطة وهي الكسرة
 للمعنى المتوسط وهو القوى الممتنع عن غيره ولا يازم منه أن يقهر غيره ويغلبه
 فأعطوا الأقوى للأقوى والأضعف للأضعف والمتوسط للمتوسط ، ولا ريب
 أن قهر المربوب عما يريد من أقوى أوصاف القادر فان قهره عن ارادته
 وجعله غير مريد كان أقوى أنواع القهر والعز ضد الذل والذل
 أصله الضعف والعجز فالعز يقتضى كمال القدرة ، ولهذا يوصف به المؤمن ،
 ولا يكون ذم له بخلاف الكبر قال رجل للحسن البصرى : انك متكبر
 فقال : لست بمتكبر ولكنى عزيز ، وقال تعالى : (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ
 وَلِلَّذِينَ آمَنُوا) وقال ابن مسعود : ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ، وقال النبي صلى
 الله عليه وسلم : اللهم أعز الاسلام بأحد هذين الرجلين عمر بن الخطاب
 أو أبي جهل بن هشام ، وفي بعض الآثار « ان الناس يطلبون العزة في
 أبواب الملوك ولا يجدونها الا في طاعة الله عز وجل » وفي الحديث « اللهم

أَعَزَّنَا بَطَاطَتَكَ وَلَا تُدَلِّلْنَا بِمَعْصِيَتِكَ» وقال بعضهم : من أراد عزا بلا سلطان وكثرة بلا عشيرة وغنى بلا مال فلينتقل من ذل المعصية الى عز الطاعة فالعزة من جنس القدرة والقوة ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال : والمؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فالقدرة ان لم يكن معها حكمة بل كان القادر يفعل ما يريد بلا نظر في العاقبة ولا حكمة محمودة يطلبها بإرادة ويقصدها بفعله كان فعلها فسادا كصاحب شهوات الغي والظلم الذي يفعل بقوة ما يريد من شهوات الغي في بطنه وفرجه ومن ظلم الناس فان هذا وان كان له قوة وعزة لكن لما لم يقترن بها حكمة كان ذلك معونة على شره وفساده ، وكذلك العلم بحاله ان تقترن به الحكمة والا فالعالم الذي لا يريد ما تقتضيه الحكمة وتوجيه بل يريد ما يهواه سفيه غاو وعلمه عون له على الشر والفساد هذا اذا كان عالما قادرا مريدا له إرادة من غير حكمة وان قدر أنه لا إرادة له بحال فهذا أولا ممتنع من الحى فان وجود الشعور بدون حب ولا بغض ولا إرادة ممتنع كوجود إرادة بدون الشعور ، وأما القدرة والقوة اذا قدر وجودها بدون إرادة فهي كقوة الجاد فان القوة الطبيعية التي هي مبدأ الفعل والحركة (١) وقد قال بعض الناس : ان تحملها شعورا يلبق به واحتج بقوله تعالى : (وَأَنَّ مِنَ الْهَيْجَارَةِ لَمَاءٌ يَشْتَقُّ فَيُخْرِجُهُ مِنَ الْمَاءِ وَأَنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ) وبقوله تعالى : (جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ) وهذه مسألة كبيرة تحتاج الى كلام.

يليق بهذا الموضع.

والمقصود أن العلم والقدرة المجردين عن الحكمة لا يحصل بهما الكمال والصالح وإنما يحصل ذلك بالحكمة معهما، واسمه سبحانه الحكيم يتضمن حكمته في خلقه وأمره في إرادته الدينية والكونية وهو حكيم في كل ما خلقه وأمر به، والناس في هذا المقام أربع طوائف، الطائفة الأولى لا جاحدة لقدرته وحكمته فلا يثبتون له سبحانه قدرة ولا حكمة كما يقوله من ينفي كونه تعالى فاعلاً مختاراً وأن صدور العالم عنه بالاجاب الذاتي لا بالقدرة والاختيار وهؤلاء يثبتون حكمة يسمونها عناية الهية وهم من أشد الناس تناقضاً إذ لا يقرح حكيم لا قدرة له ولا اختيار وإنما يسمون ما في العالم من المصالح والمنافع عناية الهية من غير أن يرجع منها إلى الرب سبحانه إرادة ولا حكمة، وهؤلاء كما أنهم مكذبون لجميع الرسل والكتب فهم مخالفون لصريح العقل والفطرة قد نسبوا الرب سبحانه إلى أعظم النقص وجعلوا كل قادر مرید مختاراً كل منه وإن كان من كان بل سلبهم القدرة والاختيار والفعل عن رب العالمين أشركوا من شرك عباد الأصنام به بكثير وشر من قول النصارى أنه تعالى عن قولهم ثالث ثلاثة، وأن له صاحبة وولداً فإن هؤلاء أثبتوا له قدرة وإرادة واختياراً وحكمة ووصفوه مع ذلك بما لا يليق به وأما أولئك فنفوا ربوبية وقدرته بالكافة وأثبتوا أسماءاً لاحقاً لها ولا معنى.

والطائفة الثانية أقرت بقدرته وعموم مشيئته للكائنات ووجدت حكمته وماله في خلقه من الغايات المحمودة المطلوبة له سبحانه التي يفعل لأجلها ويأمر لأجلها فحافظت على القدر ووجدت الحكمة وهؤلاء هم النفاة للتعليل والأسباب والقوى والطبائع في المخلوقات فعندهم لا يفعل شيء ولا لأجل شيء وليس في القرآن عندهم لام تعليل ولا باء تسبب

وكل لام ترهم التعليل فهي عندهم لام العاقبة وكل باء تشعر بالتسبب فهي عندهم باء المصاحبة ، وهؤلاء سلطوا نقاة القدر عليهم بما نقوه من الحكمة والتعليل والأسباب فاستطالوا عليهم بذلك ووجدوا مقالا واسعا بالشناعة فقالوا وشنعوا ولعمر الله انهم لمحقون في أكثر ما شنعوا عليهم به إذ نفى الحكمة والتمايل والأسباب له لوازم في غاية الشناعة والتزامها مكابرة ظاهرة عند عامة العقلاء .

والطائفة الثالثة أقرت بحكمته وأثبتت الأسباب والال والغايات في أفعاله وأحكامه ورجحت كمال قدرته فنفت قدرته على شطر العالم وهو أشرف ما فيه من أفعال الملائكة والجن والانس وطاعاتهم بل عندهم هذه كلها لا تدخل تحت مقدوره سبحانه ولا يوصف بالقدرة عليها ولا هي داخلة تحت مشيئته ولا ملكه وليس في مقدوره عندهم أن يجعل المؤمن مؤمناً والمصلي مصلياً والمرق مرقاً بل هو الذي جعل نفسه كذلك ، وعندهم أن أفعال العباد من الملائكة والجن والانس كانت بغير مشيئته واختياره فتعالى الله عن قولهم ، وهؤلاء سلطوا عليهم نقاة الحكمة والتعليل والأسباب فزقوهم كل ممزق ووجدوا طريقا وسيعا إلى الشناعة عليهم وأيدوا تناقضهم فقالوا وشنعوا ورموهم بكل داهية ونفى قدرة الرب سبحانه على شطر المملوكة له لوازم في غاية الشناعة والقبح والفساد والتزامها مكابرة ظاهرة عند عامة العقلاء ونفى التزامها تناقض بين فصاروا بذلك بين التناقض وهو أحسن حالهم وبين التزام تلك المظالم التي تخرج عن الايمان لما كان نقاة الحكمة والأسباب والغايات كذلك فهدى الله الطائفة الرابعة لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فامتروا بالكتاب كله واقروا بالحق جميعه ووافقوا كل واحدة من الطائفتين على ما معها من الحق وخالفوهم

فيما قالوه من الباطل فامنوا بخالق الله وأمره بقدره وشرعه وأنه سبحانه
 المحمود على خلقه وأمره وأنه له الحكمة البالغة والنعمة السابغة وأنه على
 كل شيء قدير فلا يخرج عن مقدوره شيء من الموجودات أعيانها وأفعالها
 وصفاتها كما لا يخرج عن علمه فكل ما تداعى به عليه من العالم تعلقت به
 قدرته ومشيتته وءامنوا مع ذلك بأن له الحاجة على خلقه وأنه لا حاجة لأحد
 عليه بل لله الحاجة البالغة وأنه لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم
 وهو غير ظالم لهم بل كان تعذيبهم منه عدلاً منه وحكمة لا بمحض المشيئة
 المجردة عن السبب والحكمة لما يقوله الجبرية ولا يجعلون القدر حاجة
 لأنفسهم ولا لغيرهم بل يؤمنون به ولا يحتجون به ويعلمون أن الله
 سبحانه أكرم عليهم بالطاعات وإنها من نعمته عليهم وفضله وإحسانه وإن
 المعاصي من نفوسهم الظالمة الجائلة وإنهم هم جناتهم وهم الذين اجتروحوها
 ولا يحملونها على القضاء والقدر مع علمهم بشمول قضائه وقدره لما في
 العالم من خير وشر وطاعة وعصيان وكفر وإيمان وإن مشيئة الله سبحانه
 محيطه بذلك كما حاطة عليه به وأنه لو شاء لا يهوى لما عصى وأنه تعالى أعز
 وأجل من أن يعصى قسراً والعباد أقل من ذلك وأهون وأنه ما شاء الله
 كان وكل كائن فهو بمشيئته وما لم يشأ لم يكن وما لم يكن فعدم
 مشيئته فله الخلق والأمر وله الملك والحمد وله القدرة التامة والحكمة
 الشاملة البالغة . فهذه الطائفة هم أهل البصر التام والأولى لهم العمى
 المطاق والثانية والثالثة كل طائفة منهما له عين وعين ومع هذا فسرى العمى
 من العين العمياء إلى العين الصحيحة فاعماها ولا يستكثر تكرار هذه
 الكلمات من يعلم شدة الحاجة إليها وضرورة النفوس إليها فلو تكررت
 ما تكررت فالحاجة إليها في محل الضرورة والله المستعان

﴿فصل في إثبات الحمد لله تعالى عز وجل﴾

و يجمع هذين الأصلين العظيمين أصل ثالث هو عقد نظامهما وجامع
شماهما وبتحقيقه وإثباته على وجه يتم بناء هذين الأصلين وهو إثبات
الحمد لله رب العالمين فإنه المحمود على ما خلقه وأمر به ونهى عنه فهو
المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم وهو المحمود على
خلق الأبرار والفجار والملائكة والشياطين وعلى خلق الرسل وأعدائهم
وهو المحمود دلي عدله في أعدائه كما هو المحمود على فضله وإنعامه على
أوليائه فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده ، ولهذا سبغ بحمده
السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده
وكان في قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الاعتدال من الركوع «رَبَّنَا
وَلَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَاءِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ
شَيْءٍ بَعْدَ» فله سبحانه الحمد حمدا يملأ المخلوقات والفضاء الذي بين
السموات والأرض ويملا ما يقدر بعد ذلك بما يشاء الله أن يملأ بحمده
وذاك يحتمل أمرين ، أحدهما أن يملأ ما يخلقه الله بعد السموات
والأرض والمعنى أن الحمد ملء ما خلقته وملء ما تخلق به بعد ذلك ، الثاني
أن يكون المعنى ملء ما شئت من شيء بعد يملؤه حمدك أي يقدر يملوا
بحمدك وإن لم يكن موجودا ولكن يقال: المعنى الأول أقوى لأن قوله
«ما شئت من شيء بعد» يقتضى أنه شيء يشاؤه وما شاء كان والمشية متعلقة
بعينه لا بمجرد ملء الحمد له فتأمل له لكنه إذا شاء كونه فله الحمد ملا
فالمشيئة راجعة إلى المملوء بالحمد فلا بد أن يكون شيئا موجودا يملؤه حمده
وأيا فأن قوله «من شيء بعد» يقتضى أنه شيء يشاؤه سبحانه بعد هذه

(١٤٢)

المخلوقات كما يخلقه بعد ذلك من مخلوقاته من القيامة وما بعدها ولو أريد تقدير خلقه لقل وملء ما شئت من شيء مع ذلك لأن المقدر يكون مع المحقق ، وأيضاً فإنه لم يقل : ملء ما شئت أن يملأه الحمد بل قال : ما شئت والعبد قد حمد حمداً أخبر به وإن شاء ووصفه بأنه يملأ ما خلقه الرب سبحانه وما يشاء بعد ذلك ، وأيضاً بقوله « وملء ما شئت من شيء بعده » يقتضى اثبات مشيئة تتعلق بشيء بعد ذلك ، وعلى الوجه الثاني قد تتعلق المشيئة بملء المقدر وقد لا تتعلق ، وأيضاً فإذا قيل ما شئت من شيء بعد ذلك كان الحمد مائلاً لما هو موجود يشاؤه الرب دائماً ولا ريب أن له الحمد دائماً في الأولى والآخرة ، وأما إذا قدر ما يملأه الحمد وهو غير موجود فالمقدرات لا حد لها وما من شيء منها إلا يمكن تقدير شيء بعده وتقدير ما لا نهاية له لتقدير الأعداد ولو أريد هذا المعنى لم يحتج إلى تعليقه بالمشيئة بل قيل : ملء ما لا يتناهى فاما ما يشاؤه الرب فلا يكون إلا موجوداً مقدراً وإن كان لآخر لنوع الحوادث أو بقاء ما يبقى منها فهذا كله بما يشاؤه بعد ، وأيضاً فالحمد هو الأخبار بحسن المحمود على وجه الحب له وحسن المحمود تعالى إما قائمة بذاته وإما ظاهرة في مخلوقاته فاما الممدوم المحض الذي لم يخلق ولا خلق قط فذاك ليس فيه محسن ولا غيرهما فلا محامد فيه البتة فالحمد لله الذي يملأ المخلوقات ما وجد منها ويرجدها حمد يتضمن الثناء عليه بكماله القائم بذاته والمحاسن الظاهرة في مخلوقاته وأما ما لا وجود له فلا محامد فيه ولا مدام فجعل الحمد مائلاً جعله مائلاً لما لا حقيقة له .

وقد اختلف الناس في معنى كون حمده يملأ السموات والأرض وما بينهما فقالت طائفة : على جهة التمثيل أى لو كان أجساماً مملأاً السموات والأرض وما بينهما قالوا : فإن الحمد من قبيل المعاني والأعراض التي

لا تملأها الأجسام ولا تملأ الأجسام إلا بالأجسام، والصواب أنه لا يحتاج إلى هذا التكلف البارء فان ملء كل شيء يكون بحسب المالىء والمملوء فاذا قيل امتلاء الاناء ماء وامتلات الجفنة طعاما فهذا الامتلاء نوع واذا قيل: امتلات الدار رجالا وامتلات المدينة خيلا ورجالا فهذا نوع آخر، واذا قيل: امتلا الكتاب سطورا فهذا نوع آخر، واذا قيل: امتلات مسامع الناس حمدا أو ذما اقلان فهذا نوع آخر كما في أثر معروف وأهل الجنة من امتلات مسامعه من ثناء الناس عليه وأهل النار من امتلات مسامعه من ذم الناس له، وقال عمر بن الخطاب في عبد الله بن مسعود: كنيف ملىء علما، ويقال: فلان عليه قد ملا الدنيا وكان يقال: ملا ابن أبي الدنيا الدنيا علما ويقال: صيت فلان قد ملا الدنيا وضيق الآفاق وحبه قد ملا القلوب وبغض فلان قد ملا القلوب وامتلا قلبه رعبا، وهذا أكثر من أن يسترعب شواهد وهو حقيقة في بابه، وجعل الملاء والامتلاء حقيقة للأجسام خاصة تحكم باطل ودعوى لا دليل عليها البتة والأصل الحقيقة الواحدة والاشتراك المعنوى هو الغالب على اللغة والافهام والاستعمال فالمصير إليه أولى من المجاز والاشتراك وأيسر هذا موضع تقرير المسئلة والمقصود ان الرب أسماءه كلها حسنى ليس فيها اسم سوء وأوصافه كلها كمال ليس فيها صفة نقص وأفعاله كلها حكمة ليس فيها فعل خال عن الحكمة والمصلحة وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم موصوف بصفة الكمال مذكور بنعوت الجلال منزّه عن الشبيه والمثال ومنزه عما يضاد صفات كماله فمنزه عن الموت المضاد للحياة وعن السنة والنوم والسهر والغفلة المضاد للقيومية وموصوف بالعلم منزّه عن أضداده كلها من النسيان والذهول وعزوب شيء عن عليه موصوف بالقدرة التامة منزّه عن ضدها من العجز والغوب والاعياء موصوف

بالعدل منزّه عن الظلم موصوف بالحكمة منزّه عن العبث موصوف
بالسمع والبصر منزّه عن أضدادهما من الصمم والعمى موصوف بالعلو
والفوقية منزّه عن أضداد ذلك موصوف بالغنى التام منزّه عما يضاده
بوجه من الوجوه ومستحق للحمد كله فيستحيل أن يكون غير محمود كما
يستحيل أن يكون غير قادر ولا خالق ولا حي وله الحمد كله واجب لذاته
غلا يكون الا محمدا كما لا يكون الا الها وربا وقادرا

فاذا قيل : الحمد لله الله فهذا له معنيان ، أحدهما أنه محمود على كل شيء وبكل ما يحمد به المحمود التام وان كان بعض خلقه يحمد أيضا كما يحمد رسله وأنبياءه وأتباعهم فذلك من حمده تبارك وتعالى بل هو المحمود بالقصد الأول وبالذات وما نالوه من الحمد فإيماننا لوه بحمده فهو المحمود أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وهذا كما أنه بكل شيء عليم ، وقد علم غيره من علمه ما لم يكن يعلمه بدون تعليمه ، وفي الدعاء المأثور **اللَّهُمَّ اَلِكَ الْحَمْدُ** **ثُمَّ اَلِكِ الْمُلْكُ** **ثُمَّ اَلِكِ الْخَيْرُ** **ثُمَّ اَلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ** **ثُمَّ اَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ** **وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ** وهو سبحانه له الملك وقد أتى من المملأكة بعض خلقه وله الحمد وقد أتى غيره من الحمد ماشاء وكما أن ملك المخلوق داخل في ملكه فحمده أيضا داخل في حمده فإما من محمود يحمد على شيء مما دق أوجله الا والله المحمود عليه بالذات والاولوية أيضا ، واذا قال : اللهم لك الحمد فالمراد به أنت المستحق لكل حمد ليس المراد به الحمد الخارجي فقط : المعنى الثاني أن يقال : لك الحمد **ثُمَّ اى** الحمد التام الكامل فهذا مختص بالله ليس لغيره فيه شركة .

والمتحقق أن له الحمد بالاعتين جميعا فله عموم الحمد وكماله، وهذا من

خصائصه سبحانه فهو المحمود على كل حال وعلى كل شيء أو كل حمد وأعظمه كما أن له الملك التام العام فلا يملك كل شيء إلا هو وليس الملك التام الكامل إلا له وأتباع الرسل يثبتون له ثمال الملك وكمال الحمد فانهم يقولون : انه خالق كل شيء وربهم ما يملكه لا يخرج عن خلقه وقدرته ومشيئته شيء البتة فله الملك كله ، والقدرية المجوسية يخرجون من ملكه أفعال اليباد ويخرجون سائر حركات الملائكة والجن والانس عن ملكه ، وأتباع الرسل يجعلون ذلك كله داخلا في ملكه وقدرته ويثبتون ثمال الحمد أيضا وانه المحمود على جميع ذلك وعلى كل ما خلقه ويخلقه لما له فيه من الحكم والغايات المحمودة المقصودة بالفعل ، واما انفاة الحكمة والاسباب من متبني القدر فهم في الحقيقة لا يثبتون له حمدا كما لا يثبتون له الحكمة فان الحمد من لوازم الحكمة والحكمة إنما تكون في حق من يفعل شيئا لشيء فيريد بما يفعله الحكمة الناشئة من فعله فأما من لا يفعل شيئا لشيء ألبتة فلا يتصور في حقه الحكمة ، وهو لاء يقولون : ليس في أفعاله وأحكامه لام تعليل وما اقترن بالمفعولات من قوى وطبائع ومصالح فاما اقترنت بها اقترانا عاديا لا ان هذا كان لاجل هذا ولانشأ السبب لاجل المسبب بل لا سبب عندهم ولا مسبب البتة ان هو الا محض المشيئة وصرف الارادة التي ترجع مثلا على مثل بل لا مرجع أصلا وليس عندهم في الأجسام طبائع وقوى تكون اسبابا لحركاتها ولا في العين قوة امتازت بها على الرجل يصر بها ولا في القلب قوة يعقل بها امتاز بها عن الظاهر بل خص سبحانه أحد الجسمين بالرؤية والعقل والذوق تخصيصا لمثل عل مثل بلا سبب أصلا ولا حكمة فهو لاء لم يثبتوا له ثمال الحمد كما لم يثبت له أولئك كمال الملك وثلا القولين منكر عند السلف وجمهور الامة ولهذا كان منكر والاسباب والقوى

والطبائع يقولون : العقل نوع من العلوم الضرورية كما قاله القاضيان أبو بكر بن الطيب . وأبو يعلى بن الفراء . واتباعهما ، وقد نص أحمد على أنه غريزة . وكذلك الحرث المحاسبي . وغيرهما فأولئك لا يثبتون غريزة ولا قوة ولا طبيعة ولا سببا وأبطلوا مسميات هذه الأسماء جملة وقالوا . إن ما في الشريعة من المصالح والحكم لم يشرع الرب سبحانه ما شرع من الأحكام لأجلها بل اتفق اقترانها بها أمرا اتفاقيا كما قالوا نظير ذلك في المخلوقات سواء ، والعلل عندهم أمارات مجردة لاجتماع الاتفاق ، وهم فريقان أحدهما لا يرجعون على المناسبات ولا يثبتون العلة بها البتة وإنما يعتمدون على تأثير العلة بنص أو إجماع فإن فقدوا فزعوا إلى الأقيسة الشبهية ، والفريق الثاني أصلحوا المذهب ببعض الإصلاح وقربوه ببعض الشيء وأزالوا تلك النفرة عنه فأثبتوا الأحكام بالعلل والعلل بالمناسبات والمصالح ولم يمكنهم الكلام في الفقه إلا بذلك ولكن جعلوا اقتران أحكام تلك العلة والمناسبات بها اقترانا عاديا غير مقصود في نفسه والعلل والمناسبات أمارات ذلك الاقتران ، وهؤلاء يستدلون على إثبات علم الرب بما في مخلوقاته من الأحكام والاتقان والمصالح وهذا تناقض بين منبهم فإن ذلك إنما يدل إذا كان الفاعل يقصد أن يفعل الفعل على وجه مخصوص لأجل الحكمة المطلوبة منه ، وأما من لم يفعل لأجل ذلك الأحكام والاتقان وإنما اتفق اقترانه بمفعولاته عادة فإن ذلك الفعل لا يدل على العلم ، ففي أفعال الحيوانات من الأحكام والاتقان والحكم ما هو معروف لمن تأمله ولكن لمالك تلك الحكم والمصالح مقصودة لها لم تدل على علمها .

والمقصود أن هؤلاء إذا قالوا : إنه تعالى لا يفعل لحكمة امتنع عندهم أن تكون الأحكام دليلا على العلم ، وأيضا فعلى قولهم يمتنع أن يحمد على

ما فعله لأمر ما حصل للعباد من نفع فهو سبحانه لم يقصد بما خلقه نفعهم ولا خلقه لنفعهم ومصالحهم بل إنما أراد مجرد وجوده لا لأجل كذا ولا لنفع أحد ولا لضره فكيف يتصور في حق من يكون فعله ذلك حمد فلا يحمد على فعل عدل ولا على ترك ظلم لأن الظلم عندهم هو الممتنع الذي لا يدخل في المقدور وذلك لا يمدح أحد على تركه وكل ما أمكن وجوده فهو عندهم عدل فالظلم مستحيل عندهم اذ هو عبارة عن الممتنع المستحيل لذاته الذي لا يدخل تحت المقدور ولا يتصور فيه ترك اختياري فلا يتعاق به حمد، واختياره تعالى عن نفسه بقيامه بالقسط حقيقة عندهم مجرد كونه فاعلا لا ان هناك شيئا هو قسط في نفسه يمكن وجود ضده وكذلك قوله : (وَمَا رَبُّكَ بِظَالَمٍ لِلْعَبِيدِ) نفى عندهم لما هو مستحيل في نفسه لا حقيقة له كجعل الجسم في مكانين في آن واحد وجعله موجودا معدوما في آن واحد فهذا ونحوه عندهم هو الظلم الذي تنزه عنه، وكذلك قوله : (يَا عِبَادِيَ أَنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا) فالذي حرمه على نفسه هو المستحيل الممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين وليس هناك يمكن يكون ظلما في نفسه وقد حرمه على نفسه، ومعلوم أنه لا يمدح الممدوح بترك ما لو أراد له لم يقدر عليه، وأيضا فإنه قال : (وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ) فالذي حرمه على نفسه هو الذي جعله محرما بين عباده وهو الظلم المقدور الذي يستحق تارة الحمد والثناء، والذي أوجب لهم هذا مناقضة القدرة المجوسية ورد أصولهم وهدم قواعدهم ولكن ردوا باطلا باطلا وقابلوا بدعة بدعة وسلطوا عليهم خصومهم بما التزموه من الباطل فصارت الغلبة بينهم وبين خصومهم سجلا مرة يغلبون ومرة يغلبون لم يستقر لهم نصرة وإنما النصرة الثابتة لأهل السنة

المحضة الذين لم يتحيزوا الى فئتين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتزموا غير ما جاء به ولم يؤصلوا أصلا ببدعة يسلطون عليهم به خصومهم بل أصاهم ما دل عليه كتاب الله وكلام رسوله وشهدت به الأقطار والعقول .

(فصل في بيان أن حمده تعالى شامل لكل ما يحدثه)

والمقصود بيان شمول حمده سبحانه وحكمته لكل ما يحدثه من احسان ونعمة وامتحان وبإية وما يقضيه من طاعة ومعصية والله تعالى محمود على ذلك مشكور حمد المدح وحمد الشكر ، أما حمد المدح فانه محمود على كل ما خلق اذ هو رب العالمين والحمد لله رب العالمين ، وأما حمد الشكر فلان ذلك كله نعمة في حق المؤمن اذا اقترن بواجبه والاحسان والنعمة اذا اقترنت بالشكر صارت نعمة والامتحان والابلية اذا اقترنا بالصبر كان نعمة والطاعة من أجل نعمه ، وأما المعصية فاذا اقترنت بواجبها من التوبة والاستغفار والالتوبة والذل والخضوع فقد ترتب عليها من الآثار الحمودة والغايات المطلوبة ما هو نعمة أيضا وإن كان سببها مسخوطا مبعوضا للرب سبحانه ولكنه يحب ما يرتب عليها من التوبة والاستغفار وهو سبحانه أفرح بتوبة عبده من الرجل اذا أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فأيس منها ومن الحياة فنام ثم استيقظ فاذا بها قد تعلق خطامها في أصل شجرة فجاء حتى أخذها ، قاله أفرح بتوبة العبد حين يتوب اليه من هذا براحلته ، فهذا الفرح العظيم الذي لا يشبهه شيء أحب اليه سبحانه من عدمه وله أسباب ولوازم لا بد منها وما يحصل بتقدير عدمه من الطاعات وإن كان محبوبا له فهذا الفرح أحب اليه بكثير ووجوده بدون لازمه ممتنع فله من الحكمة في تقدير أسبابه وموجباته حكمة بالغة ونعمة سابقة هذا بالاضافة الى الرب سبحانه ، وأما بالاضافة

الى العبد فانه قد يكون حال عبوديته وخضوعه موقوفا على أسباب لا تحصل بدونها، فتقدير الذنب عليه اذا اتصل به التوبة والالانابة والخضوع والذل والانكسار ودوام الافتقار كان من النعم باعتبار غايته وما يعقبه وان كان من الابتلاء والامتحان باعتبار صورته ونفسه والرب سبحانه محمود على الامرين فان اتصل بالذنب الآثار المحبوبة للرب سبحانه من التوبة والالانابة والذل والانكسار فهو عين مصلحة العبد والاعتبار بكمال النهاية لا ينقص البداية وان لم يتصل به ذلك فهذا لا يكون الا من خبت نفسه وشره وعدم استعداده لمجاورة ربه بين الارواح الزكية الطاهرة في الملاحة الاعلى ، ويعلم أن هذه النفس فيها من الشر والخبث ما فيها فلا بد من خروج ذلك منها من القوة الى الفعل ليرتب على ذلك الآثار المناسبة لها ومساكنة من تليق مساكنته ومجاورة الارواح الخبيثة في المحل الاسفل، فان هذه النفوس اذا كانت مهيأة لذلك فمن الحكمة أن تستخرج منها الابواب التي ترصاها الى ما هي مهيأة له ولا يليق بها سواه ، والرب سبحانه محمود على ذلك أيضا لما هو محمود على انعامه وإحسانه على أهل الاحسان والانعام القابلين له فما كل أحد قابلا لنعمته تعالى، فحمده وحكمته تقتضى أن لا يورد نعمه وإحسانه وكنوزه في محل غير قابل لها، ولا يبقى إلا أن يقال: فما الحكمة في خلق هذه الارواح التي هي غير قابلة لنعمته؟ فقد تقدم من الجواب عن ذلك ما فيه كفاية وان خلق الاضداد والمقابلات، وترتيب آثارها عليها موجب ربوبيته وحكمته وعلمه وعزته ، وان تقدير عدم ذلك دضم من جانب الربوبية ، وأيضا فان هذه الحوادث نعمة في حق المؤمن فانها إذا وقعت فهو أمور أن ينكرها بقلبه ويده ولسانه. أو بقلبه ولسانه فقط أو بقلبه فقط و.أ.م.ور أن يجاهد أربابها بحسب الامكان فيترتب له على الانكار والجهاد من مصالح قلبه ونفسه وبدنه

وهو صالح دنياه وءآخرته مالم يكن ينال بدون ذلك والمقصود بالقصد الأول اتمام نعمته تعالى على أوليائه ورسله وخاصة، فاستعمال أعدائه فيها تكمل به النعمة على أوليائه غاية الحكمة وكان في تمكين أهل الكفر والفسوق والعصيان من ذلك إيصال إلى الكمال الذي يحصل لهم بمعادة هؤلاء وجهادهم والافتكار عليهم والموالاتة فيه والمعادة فيه وبذل نفوسهم وأمورهم وقواهم له فان تمام العبودية لا تحصل إلا بالمحبة الصادقة وإنما تكون المحبة صادقة إذا بذل فيها المحب ما يملكه من مال ورياسة وقوة في مرضاة محبوبه والتقرب إليه فان بذل له روحه كان هذا أعلى درجات المحبة، ومن المعلوم أن من لوازم ذلك التي لا يحصل إلا بها أن يخلق ذواتا وأسبابا وأعمالا وأخلاقا وطبائع تقتضى معاداة من يحبه ويؤثر مرضاته لها وعند ذلك تتحقق المحبة الصادقة من غيرها فكل أحد يحب الاحسان والراحة والدعة واللذة ويحب من يوصل إليه ذلك ويحصله له ولكن الشأن في أمر وراء هذا وهو محبته سبحانه ومحبة ما يحبه مما هو أكره شيء إلى النفوس وأشق شيء عليها مما لا يلائمها فعند حصول أسباب ذلك يتبين من يحب الله لذاته ويحب ما يحب من يحبه لأجل مخلوقاته فقط من الماء والمشراب والمنعم، الرياسة فان أعطى منها رضى وان منعها سخط وشتب على ربه وربما شكاه وربما ترك عبادته، فلولا خلق الأضداد وتسايط أعدائه وامتحان أوليائه لم يستخرج خاص العبودية من عبده الذين هم عبده ولم يحصل لهم عبودية الموالاتة فيه والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه والعطاء له والمنع له ولا عبودية بذل الأرواح والأموال والأولاد والقوى في جهاد أعدائه ومضرتهم ولا عبودية مفارقة الناس أحوج ما يكون اليهم عنده لأجله في مرضاته ولا يتحيز اليهم وهو يرى محاب نفسه وملاذها بأيديهم فيرضى بمفارقةهم ومشاققتهم وإيتار موالاتة الحق عليهم فلولا

الأضداد والأسباب التي توجب ذلك لم تحصل هذه الآثار ، وأيضا
فلولا تسلط الشهوة والغضب ودواعيها على العبد لم تحصل له فضيلة
الصبر وجهاد النفس ومنعها من خوضها وشهواتها بحبة لله وإيثارا لمرضاته
وطلبا للزاني لديه والقرب منه ، وأيضا فلولا ذلك لم تكن هذه النشأة
الإنسانية إنسانية بل كانت ملكية فان الله سبحانه خلق خلقه أطوارا
فخلق الملائكة عقولا لاشهوات لها ولا طبيعة تقتضى منها خلاف مايراد
منها من مادة نورية لا تقتضى شيئا من الآثار والطبائع المذمومة ، وخلق
الحيوانات ذوات شهوات لاعتقول لها ، وخلق الثقلين الجن والانس
وركب فيهم العقول والشهوات والطبائع المختلفة لآثار مختلفة بحسب
موادها وصورها وتركيبها *

وهؤلاء هم أهل الامتحان والابتلاء وهم المعرضون للثواب والعقاب
ولو شاء سبحانه لجعل خلقه على طبيعة وخلق واحد ولم يفاوت بينهم
لكن ما فعله سبحانه هو محض الحكمة وموجب الربوبية ومقتضى الالهية،
ولو كان الخلق كله طبيعة واحدة ونمطا واحدا لوجد الملحد مقالا وقال:
هذا مقتضى الطبيعة ولو كان قاعلا بالاختيار لتنوعت أفعاله ومفعولاته
ولفعل الشيء وضده والشيء وخلافه ، ولذلك لولا شهود هذه الحوادث
المشهودة لوجد الملحد أيضا مقالا وقال . لو كان لهذا العالم خالقا مختارا
لوجدت فيها الحوادث على حسب إرادته أو اختياره كما روى الحسن
أو غيره قال : كان أصحاب محمد يقولون: جل ربنا القديم انه لو لم يتغير
هذا الخلق لقال الشاك في أنه لو كان لهذا العالم خالق لاحدثه بينا هو ليل
إذ جاء نهار بينا هو نهار إذ جاء ليل هو صحر إذ جاء غيم وينا هو غيم
إذ جاء صحو ونحو هذا من الكلام *

ولهذا يستدل سبحانه في كتابه بالحوادث قارة وباختلافها قارة إذ

هذا يستلزم ربوبيته وقدرته واختياره ووقوع كل الكائنات على وفق مشيئته، فتتبع أفعاله ومفعولاته من أعظم الأدلة على ربوبيته وحكمته وعلمه، ولهذا خالق سبحانه النوع الانساني أربعة أقسام، أحدها لامن ذكر ولا أنثى وهو خلق أيهم وأصلهم آدم، الثاني خلقه من ذكر بلا أنثى كخلق أمهم حواء من ضلع من أضلاع آدم من غير أن تعمل بها أنثى أو يشتمل عليها بطن، الثالث خلقه من أنثى بلا ذكر كخلق المسيح عيسى ابن مريم، الرابع خالق سائر النوع الانساني من ذكر وأنثى، وكل هذا يدل عباده على كمال قدرته ونفوذ مشيئته وكمال حكمته وان الامر ليس كما يظنه أعداؤه الجاحدون له الكافرون به من أن ذلك أمر طبيعي لم يزل هكذا ولا يزال وأنه ليس للنوع أب ولا أم وأنه ليس الا أرحام تدفع وأرض تبلع وطبيعة تفعل ما يرى ويشاهد ولم يعلم هؤلاء الجهال الضلال ان الطبيعة قوة وصفة فقيرة الى محلها محتاجة الى حامل لها وأنها من أدل الدلائل على وجود أمره طبعها وخلقها وأودعها الأجسام وجعل فيها هذه الأسرار الدجيية، فالطبيعة مخلوق من مخلوقاته ومملوك من مملوكه وعبيده مسخرة لأمره تعالى منقادة لمشيئته ودلائل الصنعة وأمارات الخلق والحدوث وشواهد الفقر والحاجة شاهدة عليها بأنها مخلوقة مصنوعة لا تخلق ولا تفعل ولا تتصرف في ذاتها ونفسها فضلا عن اسناد الكائنات اليها.

والمقصود أن تنويع المخلوقات واختلافها من لوازم الحكمة والربوبية والملك وهو أيضا من موجبات الحمد فله الحمد على ذلك كله أكل حمد وأتمه أيضا فان مخلوقاته هو موجبات أسمائه وصفاته فلكل اسم وصفة أثر لا بد من ظهوره فيه واقتضائه له فيمتنع تعطيل آثار أسمائه وصفاته كما يمتنع تعطيل ذاته عنها، وهذه الآثار لها متعلقات ولوازم يمتنع

أن لا توجد لما تقدم التنبية عليه ، وأيضا فان تنويع أسباب الحمد أمر مطلوب للرب محبوب له فكما تنوع أسباب الحمد تنوع الحمد بتنوعها وكثير بذرتها ، ومعلوم انه سبحانه محمود على انتقامه من أهل الاجرام والاساءة كما هو محمود على اكرامه لأهل العدل والاحسان فهو محمود على هذا وعلى هذا مع ما يتبع ذلك من حمده على حله ودفعه ومغفرته وترك حقوقه ومسامحة خلقه بها والعفو عن كثير من جنایات العبيد فنبههم باليسير من عقابه وانتقامه على الكثير الذي عفا عنه وانه لو عاجلهم بعقوبته واخذهم بحقه لقضى اليهم اجلهم ولما ترك على ظميرها من دابة ولما سكت رحمة غضبه وعفوه انتقامه ومغفرته عقابه فله الحمد على عفوه وانتقامه وعلى عدله واحسانه ، ولا سبيل الى تعطيل اسباب حمده ولا بعضها فليتدبر الليب هذا الموضع حق التدبر وليعطه حقه يطلعه على ابواب عظيمة من اسرار القدر وتهبط به على رياض منه معشبة وحدائق مؤنقة والله الموفق الهادي للصواب .

وايضاً فان الله سبحانه نوع الادلة الدالة عليه والتي تعرف عبادته به غاية التنوع وصرف الآيات وضرب الامثال ليقيم عليهم حجته البالغة ويتم عليهم بذلك نعمته السابعة ولا يكون لاحد بعد ذلك حجة عليه سبحانه بل الحجة كلها له والقدرة كلها له فأقام عليهم حجته ولو شاء لسوى بينهم في الهداية كما قال تعالى : (فَاللهُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ) فأخبر ان له الحجة البالغة وهي التي بلغت إلى صميم القاب وخالطت العقل واتحدت به فلا يمكن العقل دفعها ولا جرحها ، ثم اخبر انه سبحانه قادر على هداية خلقه كلهم ولو شاء ذلك لفعله لكمال قسدرته ونفوذ مشيئته ولكن حكمته تأبى ذلك وعدله يأبى تعذيب احد واخذه بلا حجة فأقام الحجة وصرف الآيات وضرب الامثال ونوع الادلة ولو كان الخلق

ظلم على طريقة واحدة من الهداية لما حصلت هذه الأمور ولا تنوعت
هذه الأدلة والأمثال ولا ظهرت عزته سبحانه في انتقامه من أعدائه
ونصر أوليائه عليهم ولا حجبته التي أقامها على صدق انبيائه ورسله
ولا كان للناس مائة في فتنين التقائفة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة
يرونهم مثلهم رأى العين ولا كان للخلق مائة باقية ما بقيت الدنيا في شأن
موسى وقومه وفرعون وقومه وفاق البحر لهم ودخولهم جميعا فيه ثم انجاء
موسى وقومه ولم يفرق احد منهم واغرق فرعون وقومه لم ينج منهم
ما حد، فهذا التعرف الى عبادته وهذه الآيات وهذه العزة والحكمة لا مسيل
الى تعطيلها البته ولا ترجد بدون لوازمها

وأیضا فان حقيقة الملك انما تتم بالعطاء والمنع والاكرام والاهانة
والاثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والعزل واعزاز من يليق به
العز وإذلال من يليق به الذل قال تعالى : (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي
الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلِّلُ مَنْ تَشَاءُ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي
الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ
بِفَيْرٍ حَسَابٍ) وقال تعالى : (يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ
هُوَ فِي شَأْنٍ) يفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما وينصر مظلوما يأخذ
ظالما ويترك غانيا ويغني فقيرا ويجبر كسيرا ويشفي مريضا ويقتل عشرة
ويستر عورة ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويطي سائلا ويذهب بدولة ويأتي
بأخرى ويداول الأيام بين الناس ويرفع أقواما ويضع آخرين يسوق

المقادير التي قدرها قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف عام إلى موافقتها فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر بل كل منها قد أحصاه بما أحصاه كتابه وجرى به قلبه ونفذ فيه حكمه وسبق به علمه فهو المتصرف في الممالك كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام الملك لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والاحسان والحكمة والمصلحة والرحمة فلا يخرج تصرفه عن ذلك .

وفي تفسير الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه من حديث الحماني ثنا اسحق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء أنه سئل عن قوله تعالى (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) فقال: سئل عنها رسول الله ﷺ فقال: « من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين » ، وفيه أيضا من حديث حماد بن سلمة ثنا الزبير أبو عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن أبيه قال قال عبد الله بن مسعود: ان ربكم عز وجل ليس عنده ليل ولا نهار نور السموات من نور وجهه أيامكم عنده ثلثا عشرة ساعة ترض عليه أعمالكم بالأمس ثلاث ساعات من أول النهار فيطلع منها على ما يكره فيغضب فيكون أول من يعلم بغضبه حملة العرش فتسبح حملة العرش وسراقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة وينفخ جبريل في القرن فلا يبقى خاق لله في السموات ولا في الأرض إلا سمعه إلا الثقلين ويسبحونه لذلك حتى يمتلئ الرحمن رحمة فتلك ست ساعات (١) ثم يدعو

(١٥٦)

بالأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات (يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَّا نَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ)
فتلك تسع ساعات ثم يدعو بالأرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات (فَيَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ) فتلك ثنتا عشرة ساعة ثم قرأ عبد الله (كل يوم هو في شأن) ثم قال بهذا شأنكم وشأن ربكم عز وجل ، وذكره الطبري في المعجم الكبير من وجه آخر ، وهذا من تمام تصرفه في ملكه سبحانه فلو قصر تصرفه على وجه واحد وتمط واحد لم يكن تصرفا تاما .
والمقصودان الملك والحمد في حقه متلازمان فكل ما شمله ملكه وقدرته شمل حمده فهو محمود في ملكه وله الملك والقدرة مع حمده ، فكما يستحيل خروج شيء من الوجودات عن ملكه وقدرته يستحيل خروجها عن حمده ومكته ، ولهذا يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره لينبه عباده على أن مصدر خلقه وأمره عن حمده فهو محمود على كل ما خلقه وأمر به حمد شكر وعبودية وحمد ثناء ومدح ويجمعهما التبارك (فتبارك الله) يشمل ذلك كله ولهذا ذكر هذه الكلمة عقيب قوله (إلا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) .

فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة والسيل إلى اعتباره في ذرات العالم وجزئياته ، وتفصيل الأمر والنهي واسعة جدا لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد وصفاته حمد وأفعاله حمد وأحكامه حمد وعدله حمد وانتقامه من أعدائه حمد وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد والخلق والأمر إنما قام بحمده ووجد بحمده وظهر بحمده وكان الغاية هي حمده ، فحمده سبب ذلك وغايته ومظهره وحالته ، فحمده

روح كل شيء وقيام كل شيء بحمده وسريان حمده في الموجودات وظهور آثاره فيه أمر مشهور بالابصار والبصائر، فمن الطرق الدالة على شمول معنى الحمد وانبساطه على جميع المعلومات معرفة أسمائه وصفاته وإقرار العبد بان للعالم الها حيا جامعا لكل صفة كمال واسم حسن وثناء جميل وفعل كريم وأنه سبحانه له القدرة التامة والمشيتة المافذة والعلم المحيط والسمع الذى وسع الاصوات والبصر الذى أحاط بجميع المبصرات والرحمة التى وسعت جميع المخلوقات والملك الاعلى الذى لا يخرج عنه ذرة من الذرات، والغنى التام المطلق من جميع الجهات والحكمة البالغة المشهورة آثارها فى الكائنات والعزة الغالبة بجميع الوجوه والاعتبارات والكلمات التامات القافذات التى لا يجارزها بر ولا فاجر من جميع البريات واحد لا شريك له فى ربوبيته ولا فى الهيته ولا شبيه له فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وليس له من يشركه فى ذرة من ذرات ملكه أو يخلفه فى تدبير خلقه أو يحجبه عن داعيه أو مؤمليه أو سائليه أو يتوسط بينهم وبينه بتبليس أو فرية أو كذب كما يكون بين الرعايا وبين الملوك ولو كان كذلك لفسد نظام الوجود وفسد العالم بأسره فلو كان خيما، الهة الا الله لفسدتا، ولو كان معه الهة أخرى كما يقوله أعداؤه المبطلون لوقع من النقص فى التدبير وفساد الامر كله، الا يثبت معه حال ولا يصلح عليه وجود ❁

ومن أعظم نعمه علينا وما استوجب حمد عباده له أن يجعلنا عبيدا له خاصة ولم يجعلنا ربنا منقسمين بين شركاء متشاكسين ولم يجعلنا عبيدا لاله نحتة الافكار لا يسمع أصواتنا ولا يبصر أفعالنا ولا يعلم أحوالنا ولا يملك لعابديه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تكلم قط ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا ترفع اليه الايدى ولا تعرج

الملائكة والروح اليه ولا يصعد اليه الكلم الطيب ولا يرفع اليه العمل
الصالح وانه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا عن يمينه ولا
عن يساره ولا خلفه ولا امامه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا محايا
له ولا مباينا ولا هو مستر على عرشه ولا هو فوق عبادته وحظ العرش
منه حظ الحشوش والاخلية ولا تنزل الملائكة من عنده بل لا ينزل من
عنده شيء ولا يصعد اليه شيء ولا يقرب منه شيء ولا يحب ولا يحب
ولا يلتذ المؤمنون بالنظر الى وجهه الكريم في دار الثواب بل ليس له وجه
يرى ولا له يد يقبض بها السموات وأخرى يقبض بها الارض ولا فعل
يقوم به ولا حكمة تقوم به ولا كام موسى تكليما ولا تجلى للجبل
فجعله دكا مشيا ولا يجيء يوم القيامة لفصل القضاء ولا ينزل كل
ليلة الى سماء الدنيا فيقول: أسأل عن عبادي غيري ولا يفرح بتوبة عبده
اذا تاب اليه، ويجوز في حكمته تعذيب أنبيائه ورسله وملائكته وأهل
طاعته أجمعين من أهل السموات والارضين وتنعيم أعدائه من الكفار به
والمحاربين له والمكذبين له ولرسله والكل بالنسبة اليه سواء ولا فرق البتة
إلا أنه أخبر أنه لا يفعل ذلك فامتنع للخبر بأنه لا يفعله لآلانه في نفسه مناف
لحكمته ومع ذلك فرضاه عين غضبه وغضبه عين رضاه ومحبه كراهته
وكراهته محبه ان هو الا إرادة محضة ومشية صرفة يشاء بها لا لحكمة
ولا لغاية ولا لاجل مصلحة ومع ذلك يعذب عبادته على ما لم يعملوه ولا قدرة
لهم عليه بل يعذبهم على نفس فعله الذي فعله هو ونسبه اليهم ويعذبهم اذا لم
يفعلوا فله ويلومهم عليه يجوز في حكمته أن يعذب رجالا اذا لم يكونوا
نساء ونساء حيث لم يكونوا رجالا وطوالا حيث لم يكونوا قصارا
وبالعكس وسودا اذا لم يكونوا بيضا وبالعكس بل تعذيبه لهم على

مخالفته هو من هذا الجنس اذ لا قدرة لهم البتة على فعل ماأمروا به ولا ترك ماأنهوا عنه .

فله الحمد والمنة والثناء الحسن الجميل اذ لم يجعلنا عبيدا لمن هذا شأنه فنكون مضيعين ليس لنا رب نقصده ولا صمد نتوجه اليه ونعبده ولا إله نعول عليه ولا رب نرجع اليه بل قلوبنا تنادى في طرق الحيرة من دلنا وجمع علينا ربا ضائعا لا هو داخل العالم ولا خارجه ولا مبين له ولا محاذ له ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا ينزل من عنده شيء ولا يصعد اليه شيء ولا كلم أحدا ولا يكلمه أحد ولا ينبغي له أن يعاقب بالقليل أو بالضرب والحبس من ذكرها أو أخير عنه بها أرأيتها له أو نسبها اليه أو عرفه بها بل التوحيد الصرف جحدها وتعطيله عنها ونفى قيامها به واتصافه بها ومالم تدركه عقولنا من ذلك قالوا يجب تقيمه وجحدهه وتكفير من أثبته واستحلل دمه وماله أو تبديعه وتضليله وتفسيقه، وكلما كان النفي أبلغ كان التوحيد أتم فليس كذا وليس كذا أبلغ في التوحيد من قولنا هو كذا وهو كذا فله العظيم أعظم حمد وأتم وأكمله على ما من به من معرفته وتوحيده والاقرار بصفاته العليا وأسمائه الحسنى واقرار قلوبنا بأنه الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة رب العالمين قيوم السموات والأرضين إله الأولين والاآخرين ولا يزال موصوفا بصفات الجلال منعوتا بنعوت الكمال منزها عن أضدادها من النقائص والتشبيه والمثال فهو الحى القيوم الذى لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم مالك السموات والأرض الذى لكمال ملكه لا يشفع عنده أحد الا بأذنه العالم بكل شيء الذى لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم فلا تسقط ورقة الا بعلمه ولا تتحرك ذرة الا بأذنه يعلم ديب الخواطر فى القلوب حيث لا يطلع عليها الملك ويعلم ما سيكون منها حيث لا يطلع

عاليه القلب البصير الذى لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الدرة الصغيرة وأعضائها ولحمها ودهنها ومنحها وعروقها ويرى ديبها على الصخرة الصماء فى الآيلة الظلماء ويرى ماتحت الأرضين السبع لما يرى ما فرق السموات السبع السميع الذى قد استوى فى سمعه سر القول وجهره وسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه ولا يشغله منها سمع عن سمع ولا تغلظه المسائل ولا يبرمه كثرة السائلين، قالت عائشة: الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو الى رسول الله واني ليخفى على بعض كلامها فأزل الله عز وجل (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) القدير الذى لكمال قدرته يهdy من يشاء ويضل من يشاء ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا والبر برا والفاجر فاجرا وهو الذى جعل ابراهيم وءاله أئمة يدعون اليه ويهdyون بأمره وجعل فرعون وقومه أئمة يدعون الى النار ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه أن يعلمه اياه ولكمال قدرته خالق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسه من لغوب ولا يعجزه أحد من خلقه ولا يفوته بل هو فى قبضته أين كان فان فر منه فأنما يطوى المراحل فى يديه كما قيل :

وكيف يفر المرء عنك بذنبه إذا كان يطوى فى يديك المراحل
ولكمال غناه استحال اضافة الولد والصاحبة والشريك والشفيع بدون اذنه اليه ولكمال عظمتة وعلوه وسع كرسية السموات والأرض ولم تسعه أرضه ولا سمواته ولم تحط به مخلوقاته بل هو العالى على كل شيء وهو بكل شيء محيط ولا تنفذ كلماته ولا تبديل لو أن البحر يمدده من

بعده سبعة أبحر مداد أو أشجار الأرض أقلاما ما فكتب بذلك المداد وبتلك الأقلام
لنفذ المداد وفنيت الأقلام ولم تنفذ كتاباته، إذ هي غير مخلوقة ويستحيل أن يفنى غير
المخلوق بالمخلوق ولو كان كلامه مخلوقا كما قاله من لم يقدره حق قدره
ولا أنى عليه بما هو أهله لكان أحق بالفناء من هذا المداد وهذه
الأقلام لأنه إذا كان مخلوقا فهو نوع من أنواع مخلوقاته ولا يحتمل
المخلوق افناء هذا المداد وهذه الأقلام وهو باق غير فان ، وهو سبحانه
يحب رسله وعباده المؤمنين ويحبونه بل لا شيء أحب إليهم منه ولا أشوق
إليهم من أمثاله ولا أقر لعيونهم من رؤيته ولا أحظى عندهم من قربه وأنه
سبحانه له الحكمة البالغة في خلقه وأمره وله النعمة السابغة على خلقه وكل
نعمة منه فضل وكل نعمة منه عدل وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها
وأنه أفرح بتوبة عبده من واجد راحلته الذي عليها طعامه وشرابه في
الأرض المملوكة بعد فقدانها واليأس منها ، وأنه سبحانه لم يكلف عباده
الاستعانة بهم وهو دون طاقتهم فقد يطيقون الشيء ويضيق عليهم بخلاف
وسعهم فإنه ما يسعون ويسهل عليهم ويفضل قدرهم عنه كاهل الواقع وأنه
سبحانه لا يعاقب أحدا بغير فعله ولا يعاقبه على فعل غيره ولا يداقبه بترك
مالا يقدر على فعله ولا على فعل ما لا قدرة له على تركه وإنه حكيم كريم
جواد ماجد محسن ودود صبور شكور بطاع فيشكر ويعصى فيغفر
لا أحد أسير على أذى سمعه منه ولا أحب إليه المدح منه ولا أحب إليه
العدر منه ولا أحد أحب إليه الإحسان منه فهو محسن يحب المحسنين
شكور يحب الشاكرين جميل يحب الجمال طيب يحب كل طيب نظيف
يحب النظافة . عليم يحب العلماء من عباده كريم يحب الكرماء . قوى

والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، بر يحب الأبرار . عدل
يحب أهل العدل . حيي ستر يحب أهل الحياء والستر . عفو غفور
يحب من يعفو عن عبادته ويفقر لهم . صادق يحب الصادقين . رفيق
يحب الرفق . جواد يحب الجود وأهله . رحيم يحب الرحماء . وتر يحب
الوتر ويحب أسماء وصفاته ويحب المتعبدين له بها ويحب من يسأله
ويدعوه بها ويحب من يعرفها ويعقلها ويثنى عليه بها ويحمده ويمدحه بها
كما في الصحيح عن النبي ﷺ «لَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَتَى
عَلَى نَفْسِهِ وَلَا أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَرْسَلَ
الرَّسُلَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ » وفي حديث آخر صحيح «لَا أَحَدٌ أَصْبَرُ عَلَى
أَذَى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ يَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا وَهُوَ يَرْزُقُهُمْ وَيَعَافِيهِمْ» .

ولمحبته لأسمائه وصفاته أمر عباد بموجبها ومقتضاها فأمرهم بالعدل
والإحسان والبر والعفو والجود والصبر والمغفرة والرحمة والصدق والعلم
والشكر والحلم والابانة والتثبت، ولما كان سبحانه يحب أسمائه وصفاته كان
أحب الخلق من اتصف بالصفات التي يحبها وأبغضهم إليه من اتصف
بالصفات التي يكرها فانما أبغض من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت
لأن اتصافه بها ظلم إذ لا يليق به هذه الصفات ولا تحسن منه لمنافاتها
لصفات العبيد وخروج من اتصف بها من رتبة العبودية ومفارقة
لمنصبه ومرتبته وتعمديه طوره وحده وهذا خلاف ما تقدم من الصفات
كالعلم والعدل والرحمة والإحسان والصبر والشكر فانها لا تنافي العبودية

(١٦٣)

بل اتصاف العبد بها من كمال عبوديته اذ المتصف بها من العبد لم يتعد
طوره ولم يخرج بها من دائرة العبودية.

والمقصود أنه سبحانه له كمال أسمائه وصفاته موصوف بكل صفة
كمال منزه عن كل نقص له كل ثناء حسن ولا يصدر عنه الا كل فعل
جميل ولا يسمى الا بأحسن الأسماء ولا يثنى عليه الا بأكمل الثناء وهو
المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال والاكرام على كل ما قدره وخلقه
وعلى كل ما أمر به وشرعه.

ومن كان له نصيب من معرفة أسمائه الحسنى واستقرأ آثارها في
الخلق والامر رأى الخلق والامر متظمين بها أكمل انتظام ورأى سريان
آثارها فيهما وعلم بحسب معرفته بها ما يليق بكماله وجلاله أن يفعل
وما لا يليق فاستدل بأسمائه على ما يفعله وما لا يفعله فانه لا يفعل خلاف
موجب حمده وحكمته ، وكذلك يعلم ما يليق به أن يأمر به ويشرعه بما
لا يليق به فيعلم أنه لا يأمر بخلاف موجب حمده وحكمته فاذا رأى في
بعض الأحكام جورا وظلما أو سفها وعشا ومفسدة أو مالا يوجب حمدا
وثناء فليعلم أنه ليس من أحكامه ولادينه وأنه يرى منه ورسوله فانه إنما
أمر بالعدل لا بالظلم وبالمصاحبة لا بالمفسدة وبالحكمة لا بالعبث والسفه
وإنما بعث رسوله بالحنيفية السمحة لا بالغلظة والشدة وبعث بالرحمة
لا بالقسوة فانه أرحم الراحمين ورسوله رحمة مهداة الى العالمين ودينه كله
رحمة وهو نبي الرحمة وأمة الامة المرحومة وذلك كله موجب أسمائه
الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة فلا يخبر عنه الا بحمده ولا يثنى
عليه الا بأحسن الثناء كما لا يسمى الا بأحسن الأسماء.

وقد نبه سبحانه على شمول حمده لخلقه وأمره بأن حمد نفسه في أول

الخالق وما خيره وعند الأمر والشرع وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين وحمد نفسه على تفردّه بالالهية وعلى حياته وحمد نفسه على امتناع انصافه بما لا يليق بكماله من اتخاذ لولد والشريك وموالاة أحد من خلقه لحاجته اليه وحمد نفسه على علوه وكبريائه وحمد نفسه في الأولى والآخرة وأخر من سريان حمده في العالم العلوى والسفلى ونبه على هذا كله في كتابه وحمد نفسه عليه فتوع حمده وأسباب حمده وجمعها تارة وفرقها أخرى ليتعرف إلى عبادته ويعرفهم كيف يحمده وكنه يشنون عليه ولا يتحجب اليهم بذلك ويحبهم إذا عرفوه وأحبوه وحمده .

قال تعالى: (أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ) وقال تعالى: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) وقال تعالى: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَهُ يَحْكُمُ بِهِ يُعْزِزُ بِأَمْرٍ قَاسِمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِمَنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ) وقال: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأَخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ) وقال تعالى: (الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ مَشْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) وقال: (وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) وقال: (هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وقال: (فَسُبْحَانَ

اللَّهُ حِينَ يُسَبِّحُونَ وَحِينَ يُسَبِّحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا
وَحِينَ تَقُومُونَ ۝

وأخبر عن حمد خلقه له بعد فصله بينهم والحكم لأهل طاعته بشوابه وكرامته والحكم
لأهل معصيته بعقابه وإهائته وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وأخبر
عن حمد أهل الجنة له وأنهم لم يدخلوها إلا بحمده كما أن أهل النار لم يدخلوها
إلا بحمده فقال أهل الجنة: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لَنَهْتَدِيَ
لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ) و (دَعَاؤُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ
وَمِنْ آخِرِ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وقال عن أهل النار: (وَيَوْمَ
يُنَادِيهِمْ فِي قُلُوبٍ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَتَزْعُمَانَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا
فَقَالُوا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَمِلُوا أَنْتِ الْحَقُّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ)
وقال: (فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَدُخِنَا أَصْحَابَ السَّعِيرِ) وشهدوا على أنفسهم
بالكفر والظلم وعلوهم أنهم كانوا كاذبين في الدنيا كاذبين بآيات ربهم
مشركين به جاحدين لاهيته مفترين عليه وهذا اعتراف منهم بعدله فيهم
وأخذهم ببيض حقه عليهم وأنه غير ظالم لهم وأنهم إنما دخلوا النار
بمدله وحمده وإنما عوقبوا بأفعالهم وبما كانوا قادرين على فعله وتركه
لا كما يقول الجبرية ۝

وتفصيل هذه الحكمة بما لا سبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة به ولا
إلى التغيير عنه، ولكن بالجملة فكل صفة علياء واسم حسن وثناء جميل
وكل حمد ومدح وتسييح وتنزيه وتقديس وجلال وإكرام فهو لله

عز وجل على أكمل الوجوه وأتمها وأدومها وجميع ما يوصف به يذكر
به ويخبر عنه به فهو محامد له وثناء وتسبيح وتقديس فسبحانه وبحمده لا يحصى
أحد من خلقه ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفرق ما يثنى به عليه خلقه فله
الحمد أولا وما خرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز
جلاله ورفيع مجده وعلو جده ❦

فهذا تنبيه على أحد نوعي حمده وهو حمد الصفات والآباء، والنوع
الثاني حمد النعم والآلاء وهذا مشهود للخلقة برها وفاجرها مؤمنها
وكافرها من جزيل مواهبه وسعة عطاياه وكرم أباديه وجميل صنائعه
وحسن معاملته لعباده وسعة رحمته لهم وبره ولطفه وحنانه واجابته
لدعوات المضطرين وكشف كربات المكروبين وإغاثة الملهوفين ورحمته
للعالمين وابتدائه بالنعم قبل السؤال ومن غير استحقاق بل ابتداء منه
بمجرد فضله وكرمه وإحسانه ودفع المحن والبلايا بعد انقضاء أسبابها
وصرفها بعد وقوعها وإطعمه تمالى في ذلك بإتصاله إلى من أراد به حسن
الإنالطاف وتبليغه من ذلك إلى مالا تبلغه الآمال وهدايته خاصة، وعباده
إلى سبيل دار السلام ومدابغته عنهم أحسن الدفاع وحمايتهم عن مراتع
الآثام وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق
والعصيان وجعلهم من الراشدين وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح
هذه وسماهم المسلمين قبل أن يخلقهم وذكرهم قبل أن يذكره وأعطاهم
قبل أن يسألوه وتحبب إليهم نعمه مع غناه وتبعضهم إليه بالمعاصي وفقهم
إليه . ومع هذا كله فتحذهم دارا وأعد لهم فيها من كل ما تشتهي النفس
وتأذ الأعين وملاها من جميع الخيرات وأودعها من النعيم والحيرة
والسرور والبهجة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على
قلب بشر، ثم أرسل إليهم الرسل يدعوهم إليها ثم يسر لهم الأسباب

التي توصلهم اليها وأعانهم عليها ورضى منهم باليسير في هذه المدة القصيرة جدا بالاضافة إلى بقاء دار النعيم وضمن لهم ان أحسنوا ان يشيئهم بالحسنة عشرة وإن أساؤا واستغفروه أن يغفر لهم ووعدهم أن يحو ما جنوه من السيئات بما يفعلونه بعدها من الحسنات ، وذكرهم بآلائه وتعرف اليهم بأسمائه وأمرهم بما أمرهم به رحمة منهمهم واحسانا لاجابة منه اليهم ونهاهم عما نهاهم عنه حماية وصيانة لهم لا بخلافته عليهم وخاطبهم بألفاظ الخطاب وأحلاه ونصحهم بأحسن النصائح ووصاهم بأكمل الوصايا وأمرهم بأشرف الخصال ونهاهم عن اقبح الأقوال والأعمال وصرف لهم الآيات وضرب لهم الأمثال ووسع لهم طرق العلم به ومعرفته وفتح لهم أبواب الهداية وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه وتبعدهم عن غضبه ويخاطبهم بألفاظ الخطاب ويسميههم بأحسن أسمائهم كقوله : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا) (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ . يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ . قُلْ لِّعِبَادِيَ . وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي) فيخاطبهم بخطاب الوداد والمحبة والتلطاف كقوله (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَانِى تُؤْفَكُونَ) (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرُبَنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا

يَغْرَنُكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ) (يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ
فَسَوَّاهُ فَعَدَلَكَ) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى
شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوا
مَا عَنْتُمْ قَدْ بَدَأَ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخْفَى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا
لَكُمْ الْآيَاتِ أَنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوَّ
وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ
يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ أَنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا
فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ
وَهُمْ يَفْعَلُونَ مِمَّاكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا
لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ
وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ
تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِثْلُ قَاسْتِهِمْ وَآلِهِ أَرَأَيْتُمْ تَدْعُونَ
مَنْ دُونَ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَأَنْ يَسْلُبَهُمُ الدَّيَّانُ شَيْئًا
لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَّرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ
لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ
الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ
عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا) فتحت هذا الخطاب اني عادت ابليس وطرده
من سمائي وباعدته من قربي اذ لم يسجد لا بيكم ءادم ثم اتهم يابنيه توالونه
وذريته من دوني وهم اعداء لكم، فليتأمل اللبيب مواقع هذا الخطاب
وشدة اصوقه بالقلوب والتباسه بالارواح واكثر القرءان جاء على هذا
النمط من خطابه لعباده بالتودد والتحنن واللفظ والنصيحة البالغة واعلم
عباده انه لا يرضى لهم الا اكرم الوسائل وافضل المنازل واجل العلوم
والمعارف قال تعالى: (اِنْ تَكْفُرُوا فَانَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ
الْكُفْرَ وَانْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ) وقال: (اليوم اكملت لكم دينكم
واتممت عنايتكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً) وقال: (يُرِيدُ اللَّهُ
بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) وقال (وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ) (يُرِيدُ
اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الدِّينِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ) والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا
مَيْلًا عَظِيمًا يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا)

ويتصل سبحانه الى عباده من مواضع الظنة والتممة التي نسبتها اليه
 من لم يعرفه حق معرفته ولا قدره حق قدره من تكليف عباده
 ما لا يقدرون عليه ولا طاقة لهم بفعله البتة وتذبيهم ان يشكروه وءامنوا به
 وخلق السموات والارض وما بينهما بالحكمة ولا غاية وانه لم يخلق خلقه لحاجة
 منه اليهم ولا ليتكسروهم من قلة ولا ليتعزز بهم كما قال (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ
 إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا) فاخبر انه لم يخلق
 الجن والانس لحاجة منه اليهم ولا ليربح عليهم لكن خلقهم جودا واحسانا
 ليعبدوه فيرجوا هم عليه كل الارباح كقوله (ان احسنتم احسنتم لانفسكم)
 (ومن عمل صالحا فلانفسه يهتدون) ولما امرهم بالوضوء والغسل من
 الجنابة الذي يعط عنهم اوزارهم ويدخلون به عليه ويرفع به درجاتهم
 قال تعالى : (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
 وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) وقال في الاضاحى والهدايا (لَنْ يَنَالَ
 اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَآ دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ اتَّقَوَىٰ مِنْكُمْ) وقال عقيب امرهم
 بالصدقة ونهيمهم عن اخراج الردى من المال : (وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَيْثَ مِنْهُ
 تَفْقُونَ وَلَآ تَمَّ بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ)
 يقول سبحانه انى غنى عما تنفقون ان ينالنى منه شيء حميد مستحق الحمد كلها
 فانفاقكم لا يسد منه حاجة ولا يوجب له حمدا بل هو الغنى بنفسه الحميد بنفسه
 برأسمائه وصفاته وانفاقكم انما تنفعه لكم وعائدتكم عليكم ، ومن المتعين

على من لم يياشر قلبه حلالة هذا الخطاب وجلالته ولطف موقعه وجذبه
 للقلوب والارواح ومخالطته لها أن يعالج قلبه بالتقوى وان يستفرغ منه
 المواد الفاسدة التي حالت بينه وبين حظه من ذلك ويتعرض الى الاسباب
 التي يناله بها من صدق الرغبة والالجا الى الله أن يحيى قلبه ويزكيه ويجعل
 فيه الايمان والحكمة، فالقلب الميت لا يذوق طعم الايمان ولا يجد حلالاته
 ولا يتمتع بالحياة الطيبة لافي الدنيا ولا في الآخرة، ومن أراد مطالعة أصول
 النعم فليهم سرح الذكر في رياض القردان وابتأمل ما عدد الله فيه من نعمه
 وتعرف بها الى عبادته من أول القراءان الى ماخره حين خلق أهل النار
 وابتلاهم بابلوس وحزبه وتسليط اعدائهم عليهم وامتحانهم بالشهوات
 والارادات والهوى لتعظم النعمة عليهم بمخالفتها ومحاربتها، فله على اوليائه
 وعباده أتم زينة وأكملها في كل ما خلقه من محبوب ومكروه ونعمة ومحنة
 وفي كل ما أحدثه في الارض من وقائمه بأعدائه واكرامه لاوليائه وفي
 كل ما قضاه وقدره، وتفصيل ذلك لا تنفى به أقلام الدنيا وأوراقها ولا قوى
 العباد وانما هو التنبيه والاشارة، ومن استقرى الاسماء الحسنى وجدها مدائح
 وثناء تقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ كمها وتمجز الاوهام عن الاحاطة
 بالواحد منها، ومع ذلك فله سبحانه محامد ومدايح وأنواع من الثناء لم تتحرك
 بها الخواطر ولا هجست في الضمائر ولا احتلمت رسم ولا سنحت في فكر
 فقي دعاء أعرف الخلق بربه وأعلمهم باسمائه وصفاته، ومحامده وأسألك بكل
 اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك
 أو استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القردان ربيع قايى ونور صدرى
 وجلاء حزنى وذهاب همى وغمى، وفي الصحيح عنه صلوات الله عليه في حديث
 الشفاعة لما يسجد بين يدي ربه قال «يفتح على من محامده بشىء لا أحسنه الآن

وكان يقول في سجوده : « أعوذ برضاك من سخطك وبغفرك من عقوبتك
وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » فلا
يحصي أحد من خلقه ثناء عليه البتة وله أسماء وأوصاف وحمد وثناء لا يعلمه
ملك مقرب ولا نبي مرسل ، ونسبة ما يعلم العباد من ذلك الى ما لا يعلمونه
كنقرة عصفور في بحر .

(فان قيل) فكيف يصنعون بما يشاهد من أنواع الابتلاء والامتحان
والالام للأطفال والحيوانات ومن هو خارج عن التكليف ومن
لا ثواب ولا عقاب عليه ؟ وما يقولون في الاسماء الدالة على ذلك من
المتنقم والفايض والخافض ونحوها ؟ قيل : قد تقدم من الكلام في ذلك
ما يكفي بعضه لذي الفطرة السليمة والعقل المستقيم ، وأما من فسدت فطرته
وانتسكس قلبه وضعفت بهيرة عقله فلو ضرب له من الامثال ما ضرب
فانه لا يزيد الا غمى وتميرا ، ونحن نزيد ما تقدم ايضاحا وبياناً إذ بسط
هذا المقام أولى من اختصاره .

فنقول : قد علمت أن جميع أسماء الرب سبحانه حسنى وصفاته ثمال
وأفعاله حكمة ومصلحة وله كل ثناء وكل حمد ومدح ، وكل خير فنه وله
ويده والشر ليس اليه بوجه من الوجوه لافي ذاته ولا في صفاته ولا في
أفعاله ولا في أسمائه واركان في مفعولاته فهو خير باضافته اليه وشر
باضافته الى من صدر عنه ووقع به فتمسك بهذا الاصل ولا تفارقه في
كل دقيق وجليل وحكمه على كل ما يرد عليك وحال لم اليه واجمله اختيتك
التي ترجع اليها وتعتمد عليها ، واعلم ان الله خصائص في خلقه ورحمة وفضلا
يختص به من يشاء وذلك موجب ربوبيته والهيته وحده وحكمته فإياك
ثم إياك أن تصفى الى وسوسة شياطين الانس والجن والنفس الجاهلة
الضالة انه هلا سوى بين عبادته في تلك الخصائص وقسمها بينهم على السواء

فان هذا عين الجهل والسفه من المعترض به وقد بينا فيما تقدم ان حكمته
تأبى ذلك وتمنع منه ولكنه اعلم أن الامر قسمه بين فضله وعدله فيختص
برحمته من يشاء ويقصد بعذابه من يشاء وهو المحمرد على هذا فالطيون
من خلقه مخصوصون بفضله ورحمته والخيشون مقصودون بعذابه ولكل
واحد قسطه من الحكمة والابتلاء والامتحان وكل مستعمل فيما هو له
مميأ رله مخلوق وكل ذلك خير ونفع ورحمة للمؤمنين فانه تعالى خلقهم
لآخرات فهم لها عاملون واستعملهم فيها فلم يدر كواذلك إلا به ولا استحقوه
إلا بما سبق لهم من مشيئته وقسمته فكذلك لا تضرهم الادواء ولا
السموم بل متى وسوس لهم العدو واغتهلهم بشيء من كيدهم أو مسهم بشيء
من طيفه تذكروا فاذا هم يبصرون واخراهم يمدونهم ثم الغي ثم
لا يقصرون وإذا واقعوا معصية صغيرة أو كبيرة عاد ذلك عليهم رحمة
وانقلاب في حقهم دواء وبدل حسنة بالتوبة النصوح والحسنات الملاحية
لأنه سبحانه عرفهم بنفسه وبفضله وبان قلوبهم بيده وعصمتهم اليه حيث
نقص ذنوبهم وقد عزموا أن لا يعصوه وأراهم عزته في قضائه وبره
واحسانه في عفوهم ومغفرته وأشهدهم نفوسهم وما فيها من النقص والظلم
والجهل وأشهدهم حاجتهم اليه وانتقارهم وذلمهم وأنه ان لم يهف عنهم
ويغفر لهم فليس لهم سبيل الى النجاة ابدا فانهم لما أعطوا من انفسهم العزم
أن لا يعصوه وعقدوا عليه قلوبهم ثم عصوه بمشيئته وقدرته عرفوا بذلك
عظيم اقتداره وجميل ستره اياهم وكريم حلمه عنهم وسعة مغفرته لهم برد
عفوهم وحنانه وطفله ورافته وأنه حلیم ذر اناة لا يمجل ورحيم سبقت
رحمته غنايه وانهم متى رجعوا اليه بالتوبة وجدوه غفورا رحيبا حليما
كريما يغفر لهم السيئات ويقياهم العثرات ويردهم بعد التوبة ويحبهم
فتضرعوا اليه حينئذ بالدعاء وتوسلوا اليه بذل العبودية وعن الربوبية

فتعرف سبحانه اليهم بحسن اجابته وجميل عطفه وحسن امتثانه في ان
 الهمم دعاءه ويسرهم للتوبة والانابة واقبل بقلوبهم اليه بد اعراضه عنه
 ولم تمنعه معاصيهم وجنایاتهم من عطفه عليهم وبره لهم واحسانه اليهم
 فتاب عليهم قبل ان يتوبوا اليه واعطاهم قبل ان يسألوه فلما تابوا اليه
 واستغفروه واناوبوا اليه تعرف اليهم تعرفا ماخر فعرفهم رحمة وحسن
 عائدته وسعة مغفرته وكريم عفوه وجميل صفحه وبره وامتنانه وكرمه
 وشرعه ومبادرته قبولهم بعد ان كان منهم ما كان من طول الشرور
 وشدة النفور والابضاع في طرق معاصيه واشهدهم مع ذلك حمده
 العظيم وبره العميم وكرمه في ان خلى بينهم وبين المعصية فزالوها بنعمته
 واعانتهم ثم لم يخل بينهم وبين ما توجب من الهلاك والفساد الذي لا يرجي
 معه فلاح بل تداركهم بالدواء الثاني الشافي فاستخرج منهم داء لو استمر
 معهم لافضى الى الهلاك ثم تداركهم بروح الرجاء فغذفه في قلوبهم وأخبر
 أنه عند ظنونهم به ولو أشهدهم عظم الجنایة وقبح المعصية وغضبه ومقته
 على من عصاه فقط لا ورثهم ذلك المرض القاتل أو الداء العضال من اليأس
 من روحه والقنوط من رحمة وكان ذلك عين هلاكهم ولكن رحمهم
 قبل البلاء وجعل تلك الآثار التي توجبها المعصية من المحن والبلاء والشدائد
 رحمة لهم وسببا الى علو درجاتهم ونيل الزلفي والكرامة عنده فاشهدهم
 بالجنایة تارة الربوبية وذل العبودية ورقاهم بانارها الى منازل قربه ونيل
 كرامته فهم على كل حال يربحون عاين ويتقلبون في كرمه واحسانه وكل
 قضاء يقضيه المؤمن فهو خيره يسوقه الى كرامته وثوابه وكذلك عطاياه
 الدنيوية نعم منه عليهم فاذا استرجعها أيضا منهم وسابهم اياها انقلبت من
 عطايا الآخرة كما قيل :

ان الله ينعم على عباده بالعطايا الفاخرة فاذا استرجعها كانت عطايا الآخرة

والرب سبحانه قد تجلى لقلوب المؤمنين العارفين وظهر لها بقدرته وجلاله وكبريائه ومضى شيعته وعظيم سلطانه وعلو شأنه وكبره وبره واحسانه وسعة مغفرته ورحمته وما ألقاه في قلوبهم من الايمان باسمائه وصفاته الى حيث احتملته القوى البشرية ووراده عالم احتمله قواهم ولا يخطر ببال ولا يدخل في خلد ما لا نسبة لما عرفوه اليه، فاعلم ان الذين كان قسمهم انواع المعاصي والفجور وفنون الكفر والشرك والتقلب في غضبه وسخطه وقلوبهم وارواحهم شاهدة عليهم بالمعاصي والكفر مقرة بان له الحجة عليهم وان حقه قبلهم ولا يذكروا أحد منهم النار الا وهو شاهد بذلك مقرب به معترف اعتراف طائع لا مكره مضطرب، فهذه شهادتهم على أنفسهم وشهادة أوليائه عليهم والمؤمنون يشهدون فيهم بشهادة اخرى لا يشهد بها اعداؤه ولو شهدوا بها وبأولائها لكانت رحمته أقرب اليهم من عقوبته فيشهدون أنهم عبيده وملكه وانه أوجدهم ليظهر بهم مجده وينفذ فيهم حكمه ويمضي فيهم عدله ويحق عليهم ظمته ويصدق فيهم وعيده ويبين فيهم سابق عليه ويعمر بها ديارهم ومساكنهم التي هو محل عدله وحكمته وشهد أوليائه عظيم ملكه وعز سلطانه وصدق رسله وكمال حكمته وتتمام نعمته عليهم وقدر ما اختصهم به ومن أي شيء حماهم وصانهم وأي شيء صرف عنهم وانه لم يكن لهم اليه وسيلة قبل وجودهم يتوسلون بها اليه ان لا يجعلهم من أصحاب الشمال وأن يجعلهم من أصحاب اليمين وشهدوا له سبحانه بان ما كان منه اليهم وفيهم مما يقتضيه اتمام ظماته الصدق والعدل وصدق قوله وتحقيق مقتضى أسمائه فهو محض حقه وكل ذلك منه حسن جميل له عليه أتم حمد وأكمله وأفضله وهو حكم عدل وقضاء فصل وانه المحمود على ذلك كله فلا يلحقه منه ظلم ولا جور ولا عيب بل ذلك عين الحكمة ومحض الحمد وكمال أظهره في حقه وعز أبداه وملك أعلنه ومراد له أنقذه كما فعل

بالبدن وضروب الانعام أتم بها مناسك أوليائه وقرابين عبادته وإن كان !
ذلك بالنسبة الى الانعام دلائل واتلافا فاعداؤه الكفار المشركون به
الجاحدون أولى أن يكون دماؤهم قرابين أوليائه وضحايا المجاهدين في
سبيله كما قال حسان بن ثابت :

يتطهرون يرونه قربانهم بدماء من عاقوا من الكفار
وكذلك لما ضحى خالد بن عبد الله القسري بشيخ المعطلة الفرعونية
جعدي بن درهم فانه خطبهم في يوم أضحى فلما أكمل خطبته قال: أيها
الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعدي بن درهم انه زعم ان
الله لم يكلم مرسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا تعالى الله عما يقول الجعدي
علوا كبيرا ثم نزل فذبحه فكان ضحيته، ذكر ذلك البخاري في كتاب
خلق الانعام، فهذا شهود أوليائه من شأن أعدائه ولكن أعداؤه في غفلة
عن هذا لا يشهدونه ولا يقرون به ولو شهدوه واقرؤا به لادرهم حنانه
ورحمته ولكن لما حجبوا عن معرفته ومحبته وتوحيده واثبات اسمائه
الحسنى ردوا له الاسما ووصفه بما يليق به وتزييه عما لا يليق به صاروا
أسوأ حالا من الانعام وضربوا بالحجاب وابتعدوا عنه باقصى البعد
واخرجوه من نوره الى الظلمات وغيب قلوبهم في الجهل به وبكماله وجلاله
وعظاه في غايات ليتم عليهم امدده وينفذ فيهم حكمه والله عليم حكيم
والله اعلم *

(قوله في أن الله خلق دارين وخص كل دار باهل)
وايه سبحانه مع كونه خالق كل شيء فهو موصوف بالرضا والغضب
والعطاء والمنع، الخفض والرفع والرحمة والانتقام فاقضت حكمته
سبحانه ارضاء دارا لطالبي رضاه العاملين بطاعته المؤثرين لامره القائمين
بمحابه وهي الجنة وجمع كل فيها كل شيء مرضى وملاها من كل محبوب

ومرغوب ومشتهى ولذيد وجعل الخير بحذافيره فيها وجعلها محل كل طيب من الذوات والصفات والاقوال ، وخلق داراً أخرى لطالبي أسباب غضبه وسخطه المؤثرين لاغراضهم وحفظوهم على مرضاته العاملين بأنواع مخالفته القائمين بما يكره من الاعمال والاقوال الواصفين له بما لا يليق به المجاحدين لما أخبرت به رساله من صفات كماله ونعوت جلاله وهى جهنم وأودعها كل شيء مكروه وسيجها ملئ من كل شيء مؤذ ومؤلوم وجعل الشر بحذافيره فيها وجعلها محل كل خبيث من الذوات والصفات والاقوال والاعمال فهاتان الداران هما دارا القرار .

وخلق داراً ثالثة هى كائنا ما كانت الدارين ومنها يتزود المسافرون إليهما وهى دار الدنيا ، ثم أخرج إليها من أثمار الدارين بعض ما اقتضته أعمال أربابهما وما يستدل به عليهما حتى كأنهما رأى عين ليصير الايمان بالدارين وان كان غيباً وجه شهادة تستأنس به النفوس وتستدل به ، فأخرج سبحانه الى هذه الدار من آثار رحمته من الثمار والفواكه والطيبات والملابس الفاخرة والصور الجميلة وسائر ملاذ النفوس ومشتهاها ما هو نفحة من نفحات الدار التى جعل ذلك كله فيها على وجه الكمال فاذا رآه المؤمنون ذكرهم بما هناك من الخير . والسرور . والعيش الرخى كما قيل :

فاذا رآك المسلمون تيقنوا حور الجنان لدى النعيم الخالد
فشمروا اليه وقالوا : اللهم لا عيش الا عيش الآخرة وأحدث لهم رؤيته
عزومات وهمما وجدوا تشمير الان النعيم يذكر بالنعيم والشئ يذكر بجنسه فاذا
رأى أحدهم ما يعجبه ويروقه ولا سبيل له اليه قال : موعدك الجنة وانما هى
عشية أو ضحاها فوجود تلك المشتهايات والمذوذات فى هذه الدار رحمة
من الله يسوق بها عباده المؤمنين الى تلك الدار التى هى أكمل منها وزاد لهم
(م - ١٢ - طريق الهجرةتين وباب السعاداتين)

من هذه الدار اليها فهي زاد وعبرة ودليل وأثر من آثار رحمته التي أودعها تلك الدار ، فالمؤمن يهتز برويتها الى مآلها ويثير ساكن عزماته الى تلك ، فنفسه ذواقة تواقه اذا ذاق شيئا منها ناقت الى ما هو اكمل منه حتى تتوق الى النعيم المقيم في جوار الرب الكريم ، وأخرج سبحانه الى هذه الدار أيضا من آثار غضبه ونقمته من العقوبات والآلام والمحن والمكروهات من الاعيان والصفات ما يستدل بجنسه على ما في دار الشقاء من ذلك مع ان ذلك من آثار النفسين الشقاء والصيف اللذين أذن الله سبحانه بحكمته لجهنم أن تتنفس بهما فاقتضى ذاك النفسان آثارا ظهرت في هذه الدار كانت دليلا وعبرة عليها ، وقد أشار تعالى الى هذا المعنى ونبه عليه بقوله في نار الدنيا : (نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرًا وَنَتَاءًا لِلْقَوِينَ) تذكرة يذكر بها الآخرة ومنفعة للنازلين بالقواء وهم المسافرون يقال : أقوى الرجل اذا نزل بالقى والقوى وهي الارض الخالية ، وخص المقوين بالذكر وان كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين تنبيها لعباده والله أعلم بمراده من كلامه على انهم كلهم مسافرون وانهم في هذه الدار على جناح سفر ليسوا هم مقيمين ولا مستوطنين وانهم عابرو سبيل وابناء سفر .

والمقصود انه سبحانه أشهد في هذه ما أعد لأوليائه وأعدائه في دار القرار وأخرج الى هذه الدار من آثار رحمته وعقوبته ما هو عبرة ودلالة على ما هناك من خير وشر وجعل هذه العقوبات والآلام والمحن والبلايا سياطا يسوق بها عباده المؤمنين فاذا رأوها حذروا كل الحذر واستدلوا بما رأوه منها وشاهدوه على ما في تلك الدار من المكروهات والعقوبات وكان وجودها في هذه الدار واشهادهم اياها وامتحانهم باليسير منها رحمة منه بهم واحسانا اليهم وتذكرا وتنبيها .

ولما كانت هذه الدار مزوجا خيرا بشرها واذاها براحتها ونعيمها
بغذاها اقتضت حكمة تاحكم الحاكمين ان خلص خيرا من شرها وخصه بدار أخرى
هي دار الخيرات المحضة ودار السرور المحضة فكتب على هذه الدار حكم الامتزاج
والاختلاط وخطط فيها بين الفريقين وابتلى بعضهم ببعض وجعل بعضهم
لبعض فتنة حكمة بالغة بهرت العقول وعزة قاهرة فقام بهذا الاختلاط
سرق العبودية كما يحبه ويرضاه ولم يكن تقوم عبودية التي يحبها ويرضاها
الا على هذا الوجه بل العبد الواحد جمع فيه بين أسباب الخير والشر
وسلط بعضه على بعض ليستخرج منه ما يحبه من العبودية التي لا تحصل
الا بذلك فلما حصلت الحكمة المطلوبة من هذا الامتزاج والاختلاط
أعقبه بالتمييز والتخايف فيزيها بدارين ومحاين رجعل لكل دار ما يناسبها
واسكن فيها من يناسبها، وخلق المؤمنين المتقين المخلصين لرحمته، واعداه
الكافرين لنقمته، والمخاطين للامرين فهو لاء أهل الرحمة وهو لاء أهل
النقمة وهو لاء أهل النقمة والرحمة، وقسم ماخر لا يستحقون ثوابا ولا
عقابا ورتب على كل قسم من هذه الاقسام الخمسة حكمه اللائق به وأظهر
فيه حكمته الباهرة ليعلم العباد كمال قدرته وحكمته وانه يخلق ما يشاء ويختار
من خلقه من يصلح للاختيار وانه يضع ثوابه موضعه ودقابه موضعه
ويجمع بينهما في المحل المقتضى لذلك ولا يظلم أحدا ولا يبخسه شيئا من
حقه ولا يعاقبه بغير جناية هذا مع ما في ضمن هذا الابتلاء والامتحان
من الحكم الراجعة الى العبيد أنفسهم من استخراج صبرهم وشكرهم وتوكلهم
وجهادهم واستخراج كالاتهم الكامنة في أنفسهم من القوة الى الفعل ودفع
الاسباب بعضها ببعض وكسر كل شيء بمقابله ومصادمته بضده لتظهر عليه
آثار القهر وسمات الضعف والعجز ويتيقن العبدان القهار لا يكون الا
واحدا وانه يستحيل أن يكون له شريك بل القهر والوحدة متلازمان

قال ملك والقدرة والقوة والمنة كلها لله الواحد القهار ومن سواه مربوب
 مقهور له ضد ومناف ومشارك، فخلق الرياح وسلط بعضها على بعض
 تصادمها وتكسر سورتها وتذهب بها، وخلق الماء وسلط عليه الرياح
 تصرفه وتكسره، وخلق النار وسلط عليها الماء يكسرها ويطفئها، وخلق
 الحديد وسلط عليه النار تذيبه وتكسر قوته وخلق الحجارة وسلط عليها
 الحديد يكسرها ويفتتها وخلق آدم وذريته وسلط عليهم إبليس وذريته
 وخلق إبليس وذريته وسلط عليهم الملائكة يشردونهم كل مشرد ويتردونهم
 كل مطرد، وخلق الحر والبرد والشتاء والصيف وسلط كلاهما على الآخر
 يذهب ويقهره وخلق الليل والنهار وقهر كلا منهما بالآخر وكذلك الحيوان
 على اختلاف ضروبه من حيوان البر والبحر لكل منهم مضاد ومغالب
 فاستبان للعقول والفطر أن القاهر الغالب لذلك كله واحد وأنه من تمام ملكه
 إيجاد العالم على هذا الوجه وربط بعضه على بعض واحواج بعضه إلى
 بعض وقهر بعضه ببعض وإبتلاء بعضه ببعض وإتزان خيره بشره وجعل
 شره بخيره الفداء ولهذا يدفع إلى كل مؤمن يوم القيامة كافر فيقال له: هذا
 فداؤك من النار وهكذا المؤمن في الدنيا يسلط عليه من الإبتلاء والامتحان
 والمصائب ما يكون فداء من عذاب الله وقد تكون تلك الأسباب فداء
 له من شرور أكثر منها في هذا العالم أيضا، فليعط اللبيب هذا الموضع
 حقه من التدبر يتبين له حكمة اللطيف الخبير ❖

(فصل) وقد تقرر أن الله سبحانه كامل الصفات له الأسماء الحسنى ولا
 يكون عن السكامل في ذاته وصفاته إلا الفعل المحكم وهو سبحانه خلق
 عباده على الفطرة وكل مولود فأنما يولد على الفطرة ويعدلون بهم عنها
 ولو تركوهم لما اختاروا عليها غيرها ولكن أخرجهم عن سنن الخنيفية
 وأفسدوا فطرتهم وقلوبهم وهكذا الإضداد والأغيار يخرج بعض

المخلوقات عن سنن الاتقان والحكمة ولولا تلك الاضداد والأغيار
 لكانت في مرتبتها كالمولود في فطرته ولذلك أمثلة (المثال الأول) ان الله
 خلقه الله طاهرا مطهرا فلو ترك على حاله التي خلق عليها ولم يخالطه
 ما يزيل طهارته لم يكن الا طاهرا ولكن بمخالطة أضداده من الانجاس
 والاقذار تغيرت أوصافه وخرج عن الحلقة التي خاق عليها فكانت
 تلك النجاسات والقاذورات بمعنى أبوى الطفل وكافليه الذين يهودونه
 وينصرونه ويمجسونه ويشركونه كما ان الماء اذا فسد بمخالطته الانجاس
 والقاذورات لم يصلح للطهارة فكذلك القلوب اذا فسدت فطرته
 بالأغيار لم تصلح لحظيرة القدس (المثال الثاني) الشراب المعتصر من
 العنب فانه طيب يصلح للدواء ولا صلاح الغذاء والمنافع التي يصالحها
 فلو خلى على حاله لم يكن الا طاهرا طيبا ولكن افسد بهيته للسكر
 واتخاذ مسكرا فخرج بذلك عن خلقته التي خاق عليها من الطهارة
 والطيب فصار أخيث شيء وأنجسه فلو انقلب خلا أو زال تغير الماء
 كان بمنزلة رجوع الكافر الى فطرته الاولى فان الحكم اذا ثبت لعلته
 زال بزوالها والله أعلم .

(المثال الثالث) الأغذية الطيبة النافعة اذا خالطت باطن الحيوان
 واستقرت هناك خرجت عن حالتها التي خلقت عليها واكتسبت بذهاب
 المخالطة والمجاورة خبثا وفسادا لم يكن فيها لسلوكها في غير طرقها التي
 بها كما لها، ولما أنزل الله الماء طاهرا قافعا فما زج الأرض وسالت به
 أوديتها أوجد جل جلاله بينهما بسبب هذه المخالطة والممازجة أنواع
 الثمار والفواكه والزرورع والنخيل والزيتون وسائر الأغذية والأقوات
 وأوجد مع ذلك المر والشوك والحنظل وغير ذلك واللقاح واحد

ولكن الام مختلفة ، قال تعالى : (وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من
أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل
بعضها على بعض في الأكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون) ثم انه
سبحانه يصرف ما أخرجه من هذا الماء ويقلبه ويحيل بعضه الى بعض
وينقل بعضه بالمخالطة والمجاورة عن طبيعته الى طبيعة أخرى وهذا
كما خلق كل دابة من ماء ثم خالف بين صورها وقواها ومنافعها
وأوصانها وما يصلح لها وأمشى بعضا على بطنه وبعضا على رجلين
وبعضا على أربع حكمة بالغة وقدرة باهرة ، وكذلك سبحانه يقلب
الليل والنهار ويقاب ما يوجد فيهما ويقاب أحوال العالم كما يشاء
ويسلك بذلك مسلك الحكمة البالغة التي بها يتم مراده ويظهر ملكه
(أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) وهذا القراءان المجيد
عمدة ومقصوده الاخبار عن صفات الرب سبحانه وأسمائه وأفعاله
وانواع حمده والثناء عليه والانباء عن عظمتة وعزته وحكمته وانواع
حنمه والالتئام الى عبادته بأمره ونهيهِ على السنة رسلة وتصديقه يفهم بما
أقامه من الشراهد والدلالات على صدقهم وبرائين ذلك ودلائله وتبيين
مراده من ذلك كله ، وكان من تمام ذلك الاخبار عن الكافرين والمكذبين
وذكر ما أجابوا به رسالهم وقابلوا رسالات ربهم ووصف كفرهم
وعنادهم وكيف كذبوا على الله وكذبوا رسله وردوا أمره ومصلحه
فكان في اجتلاب ذلك من العلوم والمعارف والبيان ووضوح شواهد
الحق وقيام أدلته وتنوعها وكثرت مواقع هذا من خلقه موقع تسييحه
تعالى وتنزيهه من الثناء عليه وان أسمائه الحسنی وصفاته العاليا هي موضع

الحمد ومن تمام حمده تسيحه وتنزيهه عما وصفه به أعداؤه والجاهلون به بما لا يليق به وكان في تنوع تنزيهه عن ذلك من العلوم والمعارف هو تقرير صفات الكمال وتكميل أنواع الحمد ما في بيان محاسن الشيء وكماله عند معرفة ما يضاده وينخالفه ، ولهذا كان تسيحه تعالى من تمام حمده وحمده من تمام تسيحه ولهذا كان التسييح والتحמיד قريبتين وكان ما نسبته إليه أعداؤه والمعتلون لصفات كماله من علوه على خلقه وانزاله كلامه الذي تكلم به على رساله وغير ذلك مما نزه عنه نفسه وسبح به نفسه وكان في ذلك ظهور حمده بخلقته وتنوع أسبابه وكثرة شواهد وسعة طرق الثناء عليه به وتقرير عظمته ومعرفة في قلوب عباده فلولاً معرفة الأسباب التي يسبح وينزه ويتعالى عنها وخلق من يضيفها إليه ويصفه بها لما قامت حقيقة التسييح ولا ظهر لقلوب أهل الإيمان عن أي شيء يسبحونه وعما ذا ينزهونه فلما رأوا في خلقه من قد نسبته إلى ما لا يليق به وجهده من كماله ما هو أولى به سبحانه حينئذ تسييح بحل له معظم له . نزه له عن أمر قد نسبته إليه أعداؤه والمعتلون لصفاته ، ونظيره هذا اشتغال كلمة الاسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله على النفي والاثبات فكان في الاتيان بالنفي في صدر هذه الكلمة من تقرير الاثبات وتحقيق معنى الالهية وتجريد التوحيد الذي يقصد بنفي الالهية عن كل ما ادعيت فيه سوى الاله الحق تبارك وتعالى ، فتجريد هذا التوحيد من العقد واللسان بتصور اثبات الالهية لغير الله كما قلنا أعداؤه المشركون ونفيه وإبطاله من القلب واللسان من تمام التوحيد وكماله وتقريره وظهور أعلامه ووضوح شواهد وصدق براهينه ، ونظير ذلك أيضا ان تكذيب أعداء الرسل وردم ما جاؤهم به كان من الأسباب الموجبة لظهور براهين صدق الرسل ودفع ما احتج به أعداؤهم عليهم من شبه الداحضة

ودحض حججهم الباطلة وتقرير طرق الرسالة وايضاح أدلتها فان الباطل كلما ظهر فساد به وبطلانه أسفر وجه الحق واستنارت معالمه ووضحت سبله وتقررت براهينه فكسر الباطل ودحض حججه وأقام الدليل على بطلانه من أدلة الحق وبراهينه فتأمل كيف اقتضى الحق وجود الباطل وكيف تم ظهور الحق بوجود الباطل وكيف كان كفر أعداء الرسل بهم وتكذيبهم لهم ودفعهم ما جاؤا به وهو من تمام صدق الرسل وثبوت رسالات الله وقيام حججه على العباد *

ولنضرب لذلك مثالا يتبين به وهو ملك له عبد قد توحد في العالم بالشجاعة والبسالة والناس بين مصدق ومكذب فمن قائل: هو كذلك ومن قائل: هو بخلاف ما يظن به فانه لم يقابل الشجعان ولا واجه الاقران ولو بارز الاقران وقابل الشجعان لظهر أمره وانكشف حاله فسمع به شجعان العالم وأبطالهم فقصدوه من كل أوب وأتوه من كل قطر فاراد الملك أن يظهر لرعيته ما هو عليه من الشجاعة فمكن تلك الشجعان من منازلته ومقاومته وقال: دونكم وإياه وشأنكم به فهل تسلط الملك لأولئك على عبده وعلوه الا لاعلاء شأنه واظهار شجاعته في العالم وتخويف أعدائه به وقضاء الملك أوطاره به كما يترتب على هذا اظهار شجاعة عبده وقوته وحصول مقصوده بذلك فكذلك يترتب عليه ظهور كذب من ادعى مقاومته وظهور عجزهم وفضيحتهم وخزيهم وانهم ليسوا بمن يصلح لمهمات الملك وحوائجه فاذا عدل بهم عن مهماته وولايته وعدل بها عنهم كان ذلك مقتضى حكمة الملك وحسن تصرفه في ملكه وانه لو استعملهم في تلك المهمات لتشوش امر المملكة وحصل الخلل والفساد والله أعلم بالشاكرين * والمقصود ان خلق الاسباب المضادة للحق واظهارها في مقابلة الحق من ابين

دلالاته وشواهد فكان في خلقها من الحكمة ما لوفات تلك الحكمة
وهي أحب الى الله من تفويتها بتقدير تفويت هذه الاسباب والله أعلم

﴿ فصل في بيان ما للناس في دخول الشر في القضاء الالهي ﴾

من الطرق والاصول التي تفرعت عنها هذه الطرق ﴾

وللناس في دخول الشر في القضاء الالهي طرق فذكرها ونذكر
أصولهم التي تفرعت عليها هذه الطرق قبل ذلك فنقول : الناس قائلان،
أحدهما قول أهل الاسلام وأتباع المرسلين كلهم : ان الله سبحانه فعال لما
يريد يفعل باختياره وقدرته ومشيئته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو
الذي يعبر عنه متأخرو المتكلمين بكونه فاعلا بالاختيار، ولل فريق الثاني
قول من نفي ذلك وقال : صدر العلم عنه تعالى صدورا ذاتيا كصدور النور
عن الشمس والحرارة عن النار والتبريد عن الماء ويسمى المتكلمون هذا
الايجاب الذاتي ومصدره موجبات الذات وهذا قول الفلاسفة المشائين
وهو الذي يذكره ابن الخطيب وغيره عن الفلاسفة ولا يحكي عنهم غيره
وانما هو قول المشائين وقرب متأخرهم وقاضاهم ابن سينا الى الاسلام
بعض التقريب مع مباينته لما جاءت به الرسل ولما دل عليه صريح العقل
والنطرة ، والفريقان متفقون على ان مصدر الكائنات بأسرها خير محض
من جميع الوجوه وبما لا صرف ووجود الشر في العالم مشهود والخير لا يصدر
عنه الاخير ولا جرم اختلفت طرقهم في كيفية دخول الشر في القضاء الالهي
وتنوعت الى أربعة طرق هـ

﴿ الطريق الاولى ﴾ طريق نفاذ التعليل والحكمة والاسباب فانهم سدوا على

أنفسهم هذا الباب وأثبتوا مشيئة محضة لا غاية لها ولا سبب ولا حكمة
تفعل لأجلها ولا يتوقف فعل المختار بها على مصلحة ولا حكمة ولا غاية

لما تفعل بل كل مقدور يحسن منه فعله ولا حقيقة عندهم للقيح لولا المستحيل لذاته الذي لا يرصف بالقدرة عليه ، وهؤلاء نقوامسمى الرحمة والحكمة وان أقروا بلفظ لا حقيقة له ، وكان شيخهم الجهم بن صفوان يقف بأصحابه على المجزئين وهم يتقبلون في بلادهم فيقول : أرحم الراحمين يفعل مثل هذا يعنى انه ليس في الحقيقة رحمة وانما هو محض مشيئة وصرف ارادة مجردة عن الحكمة والرحمة ، وهؤلاء قابلوا أصحاب الطريق الثانى وهم الذين أثبتوا له حكمة وغاية وقالوا : لا يفعل شيئا الا بالحكمة وغاية مطلوبة ولكن حجروا عليه سبحانه في ذلك وشرعوا له شريعة وضموها بعقولهم وظنوا ان ما يحسن من خلقه يحسن منه وما يقبح منهم يتبع منه فجعلوا ما أثبتوه له من الحكمة والرحمة من جنس ما هو للخلق ولهذا كانوا مشبهة الافعال بان من شبهه بخلق في صفاته فهو مشبه الصفات فاقسموا التشبيه نصفين هؤلاء في افعاله واخوانهم في صفاته ، وقالوا : إنه تعالى لو خص بعض عباده عن بعض بأعطائه توفيقا وقدرة وإرادة ولم يعطها الآخر لكان ظلما للذى منعه وقالوا : لو شاء من عباده أفعال المعاصى لكان ينزه عنه كما في الشاهد ، ولو شاء منهم الكفر والفسوق والعصيان ثم عذبهم عليه لكان ظلما في الشاهد أيضا فان السيد إذا أراد من عبده شيئا ففعل العبد ما أراد سيده فانه إذا عذبه الله الناس ظلما له وجعلوا العدل في حقه من جنس العدل في حق عباده والظلم الذى تنزه عنه ظلما الذى يتزهون عنه ، وجعلوا ما يحسن منه من جنس ما يحسن منهم وما يقبح منه من جنس ما يقبح منهم ، وقالوا : لو أراد الشر لكان شريرا كما في المشاهد فان مرید الشر شرير ، وقالوا : لو ختم على قلوب أعدائه وأسماعهم وحال بينهم وبين قلوبهم وأبصارهم عن الايمان وحمل على أبصارهم غشاوة وجعل من بين أيديهم

سدا ومن خلفهم سدا ، ثم عذبهم لكان ظالما لهم لان احدنا لو فعل ذلك بعبده ثم عذبه لكان ظالما له .

فهؤلاء المشبهة حقا في الافعال فعد لهم تشبيه وتوحيدهم تهطيل فجمعوا بين التثنية والتعطيل ، وهؤلاء قسموا الشر الواقع في العالم إلى قسمين أحدهما شرور هي أفعال العباد وما تولد منها فهذه لا تدخل عندهم في القضاء الالهي تنزيها للرب عن نسبتها إليه ولا تدخل عندهم تحت قدرته ولا مشيئته ولا تكوينه ، والثاني الشرور التي لا تتعاقب بأفعال العباد كالسموم والأراض وأنواع الآلام وكابليس وجنوده وغير ذلك من شرور المخلوقات كإيلام الأطفال وذبح الحيوان فهذا النوع هو الذي كدر على القدرية أصولهم وشوش عاينهم قواعدهم ، وقالوا : ذلك كله حسن لما فيه من اللطف والمصلحة العاجلة والآجلة قالوا : أما الآلام والأمراض فمفعولة لغرض صحيح وهو دامن الرب سبحانه لمن أصابه به من العوض الوافي قالوا : وذلك يجري مجرى استئجار أجير في فعل شاق فانه بغرض الاستئجار أخرج الاستئجار عن كونه عبثا وبالأجرة عن كونه ظلما فكان حسنا .

قالوا : فان قيل اذا كان الله قادرا على التفضل بالعوض وبإضعافه بدون توسط الألم فاي حاجة إلى توسطه ؟ ، وأيضا فاذا حسن الألم لأجل العوض فهل يحسن منا أن يؤلم احدا بنا بغير اذنه لعوض يصل اليه ؟ فالجواب ان الله سبحانه لا يمرض ولا يؤلم الا من يولم من حاله أنه لو أطلعه على الاعراض التي تصل إليه لرضى بالألم ولرغب فيه لو فور الاعراض وعظماها وليس كذلك في الشاهد استئجار الاجير من غير اختياره قالوا : وليس كذلك إيلام احدا لغيره لأجل التعريض فان من قطع يد غيره

أورجله ليعوضه عنها لم يحسن ذلك منه لأن العوض يصل إليه وهو مقطوع اليد والرجل وليس من العقلاء من يختار ملك الدنيا مع ذلك والله يوصل الأعراف في الآخرة إلى الأحياء وهم أكمل شيء خلقه وأتمه أعضاء فذلك افترق الشاهد والغائب في هذا قالوا : فإن فرضتموه في ضرب وجلد مع سلامة الأعضاء قبح لأنه عيب فإن فرض فيه مصلحة ورضى المضروب بذلك وعظمت الأعراف عنه فهو حسن في العقل لا محالة ، قالوا : وسر الأمر أن بالعوض يخرج الألم عن كونه ظلما لأنه نفع ، وقرف على مضرة الألم وباعتبار كونه اطما في الدين يخرج عن كونه عبثا قالوا : وقد رأينا في الشاهد حسن الألم للنفع فإنه يحسن في الشاهد إيلام أنفسنا واتعابها في طالب العلوم والأرباح التي لا تصل إليها إلا على جنس من التعب والمشقة ، قالوا : وهذا الوجه هو الذي حسن لأجله إيلام الأطفال والبهائم فإنه إيلام للنفع فإن أبدان الأطفال لا تستقيم إلا على الأسباب الجالبة للآلام وكذلك نفوسهم إنما تكمل بذلك وإيلام الحيوان لنفع آدمي به غير قبيح ، قالوا : وأما الألم المستحق للمعقوبة فإنه حسن في الشاهد ولكنه غير منحقق في الغائب بالنسبة إلى الأطفال والبهائم لعدم تكليفها ولكن لا بد في إيلامها من مصلحة ترجع إليها وهي ما يحصل لهم ثمن العوض في الآخرة قالوا : ويجب إعادتها لاستيفاء ذلك الحق الذي لها وهي العرض على الآلام التي حصلت لها ، قالوا : وبقاؤها بعد الإعادة موقوف (١) ونعيم الأطمالة والمجانين دائم ، واختلفوا في البهائم فقال بعضهم : يدوم عرضهم وقال آخرون : بانقطاعه فإنهم يصيرون ترابا قالوا : فإن لم يكن للبهائم عوض يجب لأجله أن تعاد لم تجب إعادتها عقلا وتحسن إعادتها

(١) هنا يبايض في الأصل وارى أن الكلام لا سقط فيه ، ومعنى موقوف أي غير دائم

وما يحسن قد ينعمه الله وقد لا ينعمه وهل تجوز الآلام للتعويض المجرد ؟
 فيه قولان لهم مبنيان على أصل اختلفوا فيه وهو أنه هل يحسن منه سبحانه
 التفضل بمثل العوض ابتداء فصار بعضهم الى امتناعه كما يتمتع التفضل
 بمثل الثواب ابتداء عندهم وهم يجمعون على امتناعه لثلا يسوى بين العامل
 وغيره وصار من يتمى الى التحصيل منهم الى أن التفضل بمقدار الأعواض
 ممكن غير مستمتع فمن قال بامتناع التفضل بمقدار العوض جوز وقوع
 الآلام للتعويض المجرد ومن جوز التفضل بامثال الأعواض لم يحسن
 هذه الآلام بمجرد التعويض ؛ بل قالوا : إنما يحسن لو جهين لابد من
 اقترانهما ، أحدهما التزام التعويض ، والثاني اعتبار غير المؤلم بتلك الآلام
 وكونها الطافاً في زجر غاو عن غوايته اذا شاهدها في غيره ، وذهب
 عباد الهيمرى منهم الى ان الآلام تحسن لمجرد الاعتبار من غير تعويض
 لمن أصابته ، ورد عليه جماهير القدرية ذلك قالوا والآلام التي يفعلها سبحانه
 لما ان تكون مستحقة كمقربات الدنيا وعذاب الآخرة ، واما للتعويض
 واما للمصلحة الراجحة ، قالوا : وما ينعمه في الآخرة منها فكله للاستحقاق
 وما يفعله في الدنيا فلا عوض والمصلحة وقد يفعله عقوبة ، واما ما شرعه من
 أسباب الآلام فعقوبات محضة .

وأما مشايخ القوم فقالوا : إنما يحسن منه سبحانه الآلام لأنه
 المنعم بالصحة والحياة ، ولأنه في حكم من أعار تلك المنفعة لمن لا يملكها
 فله قطعها إذا شاء ولأنه قادر على التعويض عالم بقدره وليس كذلك
 الواحد من الخلق ، قالوا : فاذا استرجع عارية الصحة والحياة خلفها الآلام
 ولابد وأطالوا الكلام في الآلام وأسبابها وما يحسن منها وما يقيح وعلى
 أي وجه يقع وحصرها أنفسهم غاية الحصر فاستطالت عليهم الجبرية بالأسئلة
 والمضايقات وألجؤهم الى مضايق تضايق عنها أن ترجعها الابر وأضحكوا

العقلاء منهم بإبداء تناقضهم والزموم الزامات لا بد من التزامها أو ترك المذهب ، وسأل أمير الحسن الأشعري أبا علي الجبائي عن ثلاثة أخوة لأب وأم مات أحدهم صغيرا وبلغ الآخر ، فاختار الإسلام وبلغ الآخر فاختار الكفر فاجتمعوا عند رب العالمين فرفع درجة البالغ المسلم فقال أخوه الصغير : يا رب ارفع درجتي حتى أبلغ منزلة أخي فقال : أنك لا تستحق أن أخاك بلغ فعمل أعمالا تستحق بها تلك الدرجة فقال : يا رب فهلا أحيتني حتى أبلغ فأعمل عمله فقال : كانت تلك المصلحة تنضى اختراكم قبل البلوغ لاني علمت أنك لو بلغت لا اخترت الكفر فكانت المصلحة في قبضك صغيرا قال : فصاح الثالث بين أطباق النار ، وقال : يا رب لم لم تمتني صغيرا ؟ فما جواب هذا أيها الشيخ ؟ فلم يرد إليه جوابا ، قالوا : وإذا علم سبحانه من بعض العبيد أنه لا يختار إلا الإسلام وأنه لا يكون إلا كافرا ، ففسدا في الأرض فأي مصلحة لهذا العبد في إيجاده ؟ قالوا : وأي مصلحة لا بليس وذريته الكفار في إيجادهم ، قالت قائم : عرضهم للنواب ، قيل لكم : كيف يرضهم لامر قد يعلم أنهم لا يفعلونه ولا يقع منهم البتة .

ومن هنا أنكر غلاتهم العلم القديم وكفرهم السلف على ذلك ومن أقر به منهم فأقراره به مبطل لمذهبه وأصله في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح ، وهذا معنى قول السلف : ناظروا القدوة بالعلم . فان جحدوه كفروا وان أقرروا به خصموا ، قالوا : وأما حديث العوض على الآلام فالرب سبحانه قادر على إيصال تلك المنافع بدون توسط الآلام . قالوا : وهذا بخلاف المستأجر فان له منفعة بحاجة في توسط تعب الأجير واستيفاء منفعته ، فأما من تعالى عن الاتفاع بخلقه ولا يحتاج إلى أحد منهم البتة فلا يعقل في حقه ذلك ، قالوا : وأما وقوع الآلام على وجه العقوبات

فذلك إنما يحسن في الشاهد لحصول التشفي من الجناة وإطفاء نار الغيظ والغضب بالانتقام منهم وذلك لحاجة المعاقب إلى العقاب وانتفاعه به وقياس الغائب على الشاهد في ذلك ممتنع ، قالوا : وأما الإيلاء للاعتبار بأن يعتبر الغير بالآلم الواقع بغيره فيكون ذلك أدعى له إلى الاذعان والانقياد فلا ريب أن الصبي إذا شاهد المعلم يضرب غيره على لعبه وتفريطه كان ذلك مصلحة واعتبارا له ولعله أن ينتفع بضرب ذلك الغير أكثر من انتفاع المضروب أو حيث لا ينتفع المضروب ولكن إنما يحسن ذلك إذا كان المضروب مستحقا للضرب فأين استحقاق الأطفال والبهائم ؟ قالوا : وكذلك تمكنه تعالى عباده أن يؤلم بعضهم بعضا ويضر بعضهم بعضا مع قدرته على منع المؤلم المضر أى مصلحة لمن مكن من ذلك وأقدر عليه وهل كانت مصلحة الاتعجيزه وأن يحال بينه وبين القدرة على الآداء وصون العباد .

قالوا : فهذه الشريعة التي وضعتها رب العباد وأوجبتم عليه ما أوجبتم وحرمتهم عليه ما حرمتهم وجحدتم عليه في تصرفه في ملكه بغير ما أصلتم وفرعتم بمقولكم وآرائكم تشبيها له وتمثيلا بخلقه فيما يحسن منهم ويقبح مع أنها شريعة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان فانكم لم تطردوها بل أنتم متناقضون فيها غاية التناقض خارجون فيها عما يوجبه كل عقل صحيح وفطرة سليمة فلا للتشبيه والتمثيل طردتم ولا بالتعويض قلتم ولا على حقيقة الحكمة والحد وقفتم بل أثبتتم له نوع حكمة لا تقوم به ولا ترجع إليه بل هي قائمة بالخلق فقط وقد حتم بها في تمام ملكه كما أثبت له اخوانكم من الجبرية قدرة مجردة عن حكمة وحد وغاية يفعل لأجلها ، بل جعلوا حمده وحكمته اقتران أفعاله بما اقترنت به من المصالح عادة ووقوعها مطابقة لمشيئته وعليه فقط قدحوا بذلك في تمام حمده .

وقام حزب الله وحزب رسوله وأنصار الحق بلا اله الا الله وحده
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حق القيام ورعوا
هذه الكلمة حق رعايتها علما ومعرفة وبصيرة وام يلقوا الحرب بين حمده
وملكه ، بل أثبتوا له الملك التام الذي لا يخرج عنه شيء من الموجودات
أعيانها وأفعالها والحمد التام الذي وسع كل معلوم وشمل كل مقدور ، وقالوا :
ان له في كل ما خلقه وشرعه حكمة بالغة ونعمة سابغة لأجلها خلق وأمر
ويستحق أن يثنى عليه ويحمد لأجلها كما يثنى عليه ويحمد لأسماؤه الحسنى
ولصفاته العاليا فهو المحمود على ذلك كله أتم حمد وأكمل لما اشتملت عليه
صفاته من الكمال وأسماؤه من الحسن وأفعاله من الحكم والغايات المقتضية
لحمده المطابقة لحكمته الموافقة لمحابه فانه سبحانه كامل الذات كامل الاسماء
والصفات لا يصدر عنه الا كل فعل كريم مطابق للحكمة موجب للحمد
يترتب عليه من محابه ما فعل لأجله ، وهذا امر ذهب عن طائفتي الجبرية
والقدرية وحال بينهم وبينه أصول فاسدة أصولها وقواعد باطلة أسسوها
من تعطيل بعض صفات كماله كما عطل الفريقان حقيقة محبته عند الجبرية
مشيئته وإرادته ومحبة العباد له إرادتهم لما يخلقه من النعيم في دار الثواب
فالمحبة عندهم انما تعلق بمخلوقاته لا بذاته ، وحقيقة محبته وكرامته عند القدرية
أمره ونهيه ومحبة العباد له محبتهم لثوابه المنفصل ، وأصل الفريقان انه لا يقوم
بذاته حكمة ولا غاية يفعل لأجلها ، ثم اختلفوا فقالت الجبرية : لا يفعل لغاية
ولا لحكمة أصلا وتكايست القدرية بعض التكاييس فقالت : يفعل لغاية
وحكمة لا ترجع اليه ولا تقوم به ولا يعود اليه منها وصف ، وأصل الفريقان
أيضا أنه لا يقوم بذاته فعل البتة بل فعله عين مفعوله فعملوا أفعاله القائمة
به وجعلوها نفس المخارقات المشاهدة التي لا تقوم به فلم يقم به عندهم

فعل البتة كما عطل غلاة الجهمية صفاته فلم يثبتوا له صفة تقوم به وإن تناقضوا، وكما عطلت السينائية اتباع ابن سينا ذاته فلم يثبتوا له ذاتا زائدة على وجود مجرد لا يقارن ماهية ولا حقيقة، وأصل الجبرية أنه تعالى لا ينزه عن فعل مقدور يكون قبيحا بالنسبة إليه بل كل مقدور ممكن فهو جائز عليه، وإن علم عدم فعله فبالسمع وإلا فالعقل يقضى بجوازه عليه فلا ينزه، عن ممكن مقدور إلا ما دل عليه بالسمع فيكون تنزيهه عنه لا لقبحه في نفسه بل لأن وقوعه يتضمن الخلف في خبره وخبر رسوله ووقوع الأمر على خلاف عليه ومشيتته فهذا حقيقة التنزيه عند القوم، وأصل القدرية أن ما يحسن من عبادته يحسن منه وما يقيح منهم يقيح منه مع تناقضهم في ذلك غاية التناقض •

فاقتضت هذه الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة فروعا ولوازم كثيرة منها مخالف أصريح العقل ولسليم الفطرة كما هو مخالف لما أخبرت به الرسل عن الله فجعل أرباب هذه القواعد والأصول قواعدهم وأصولهم محكمة وما جاء به الرسول متشابها ثم أصلوا أصلا في رد هذا التشابه إلى المحكم وقالوا : الواجب فيما خالف هذه القواعد العقلية بزعمهم من الظواهر الشرعية أحد أمرين إما يخرجها على ما يعلم العقلاء أن المتكلم لم يرده بكلامه من المجازات البعيدة والألغاز المعقدة ووحشى اللغات والمعاني المهجورة التي لا يعرف أحد من العرب عبر عنها بهذه العبارة ولا يحتملها لغة القوم البتة وإما هي محامل انشؤها هم ، ثم قالوا : نحمل اللفظ عليها فانشؤا محامل من تلقاء أنفسهم وحكموا على الله ورسوله بإرادتها بكلامه فانشؤا منكرها وقالوا زورا فاذا ضاق عليهم المجال وغلبتهم النصوص وبهرتهم شواهد الحقيقة من أطرادها وعدم فهم العقلاء سواها وبجيتها على طريقة واحدة وتنوع الالفاظ الدالة على الحقيقة واحتفافها بقرائن من

السياق والتأكيد وغير ذلك يقطع كل سامع بأن المراد حقيقتها ومادلت عليه .

قالوا : الواجب ردها وأن لا يشتغل بها وان أحسنوا العبارة والظن قالوا : الواجب تفويضها وان نكل عليها الى الله من غير أن يحصل لنا بها هدى أو علم أو معرفة بالله وأسمائه وصفاته أو نتفمع بها في باب واحد من أبواب الايمان بالله وما يوصف به وما يترده عنه بل نجرى القاطنات على السنن ولا نعتقد حقيقتها لمخالفتها للقواطع العقلية فسدوا أصولهم الفاسدة وشبههم الباطلة التي هي كبيت العنكبوت ، وكما قال فيها القائل شعرا :

شبه تهاوت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور
قواطع عقاية مع اختلافهم فيها وتناقضهم فيها ومناقضتها لصريح المعقول وصريح المنقول فسموا كلام الله ورسوله ظواهر سمعية ازالة لحرته من القلوب ومنعا للتعليق به والتمسك بحقيقته في باب الايمان والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته فعبروا عن كلامهم بأنه قواطع عقاية فيظن الجاهل بحقيقته أنه اذا خالفه فقد خالف صريح المعقول وخرج عن حد العقل . وخالف القاطع وعبروا عن كلام الله ورسوله بأنه ظواهر فلاجناح على من صرفه عن ظاهره وكذب بحقيقته واعتقد بطلان الحقيقة بل هذا عندهم هو الواجب وأشهد الله عباده الذين أوتوا العلم والايمان أن الأمر بعكس ما قالوه وأن كلامه وكلام رسوله هو الشفاء والعصمة والنور الهادي والعلم المطابق لعلومه وأنه هو المشتغل على القواطع العقلية السمعية والبراهين اليقينية وأن كلام هؤلاء المتهوكين الحيارى المتضمن بخلاف ما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله هو الشبهات الفاسدة والخيالات الباطلة وأنه كالسراب الذي يحسبه الظلمات ماء حتى اذا جاءه

لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فرفاه حسابه والله سريع الحساب ، وهؤلاء هم أهل العلم حقاً الذين شهد الله لهم به فقال (وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) ومن سواه من الصم البكم الذين قال الله فيهم : (وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّمِيرِ) وقال تعالى : (أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنْ نَأْتِيَنَا بِالْكِتَابِ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ الْأَلْبَابِ) وكان ما شهدوه من ذلك بالعقل والفطرة لا بمجرد الخبر بل جاء أخبار الرب وأخبار رسوله مطابقاً لما في فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة فتظاfer على إيمانهم به الشريعة المنزلة والمطرة المكمل والمقل الصريح فكانوا هم العقلاء حقا وعقولهم هي المعيار فمن خالفها فقد خالف صريح المعقول والقواطع العقلية ، ومن أراد معرفة هذا فليقرأ كتاب شيخنا وهو بيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح فإنه كتاب لم يطرق العالم له نظير في بابيه فإنه هدم فيه قواعد أهل الباطل من أسسها نخرت عليهم سقوفه من فوقهم وشيد فيه قواعد أهل السنة والحديث وأحكمها ورفع أعلامها وقررها بمجامع الطرق التي تقرر بها الحق من العقل والنقل والفطرة والاعتبار فجاء كتاباً لا يستغنى من نصحه نفسه من أهل العلم عنه فجزاه الله عن أهل العلم والايان أفضل الجزاء وجزى العلم والإيمان عنه كذلك .

(فصل) عدنا إلى تمام الكلام في كيفية دخول الشر في الفضاء

الالهي وبيان طرق الناس في ذلك واختلافهم في إيلام الأطفال والبهائم ، وقالت البكرية - وهم أتباع بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد البصري - إن البهائم والأطفال لا تألم البتة والذي حماهم على هذا موجب التعليل والحكمة

ولم يرتضوا ما قالت الجبرية من نفي ذلك ولا ما قالت المعتزلة من حديث
 الاعراض وما فرغوه عليه ولم يمكنهم القول بمذهب التناسخية القائلين
 بأن الأرواح الفاجرة الظالمة تودع في الحيوانات التي تناسلها فينالها من
 ألم الضرب والمذاب بحسبها ، ولا بمذاهب المجوس من اسناد الشر والخير
 إلى الهين مستقلين كل منهما يذهب بخلقه ولا يقول من يقول : ان البهائم
 مكلفة ، أمورة منية مثابة معاقبة وانه في كل أمة منها رسول ونبى منها
 وهذه الآلام والمقربات الدنياوية جزاء على مخالفتها لرسولها ونبىها فلم
 يجدوا بدا من التزام ما ذهبوا إليه من انكار وقوع الآلام بها ووصولها
 إليها ، وقد رد عليهم الناس بأنهم كابروا الحس وجحدوا الضرورة وان العلم
 بخلاف ما ذهبوا إليه ضرورى ، وقال من أنصف القوم : لا سبيل إلى
 نسبة هؤلاء إلى جحد الضرورة مع كثرتهم ولكنهم ربما رأوا أن الطفل
 والبهيمة لا تدرك الآلام حسبا يدركها العقلاء فان العاقل اذا أدرك تألم
 جوارحه وأحس به تألم قلبه وطال حزنه وكثرهم روحه وغمها واشتدت
 مفكرته في ذلك وفي الأسباب الجالبة له والأسباب الدافعة له ، وهذه الآلام
 زائدة على مجرد ألم الطبيعة ، ولا ريب أن البهائم والأطفال لا تحصل لها
 تلك الآلام كما يحصل للعقل المميز ، فان أراد القوم هذا فهم مصيبون وان
 أرادوا أنه لا شعور لها بالآلام البتة وأنها لا تحس بها فكابرة ظاهرة فان
 الواحد منا يعلم باضطراب أنه كان يتألم في طفولته بحس النار له وبالضرب
 وغير ذلك ، وقلت طائفة : كل ما يتألم به الطفل والبهيمة ليس من قبل الله
 ولا فعل الله فيه الألم لما ثبت من - كتمته ، وهذا يشبه قولهم في أفعال
 الحيوان أنها ليست من خلق الله ولا كانت بمشيئته لكن هذا أشد فسادا
 من ذلك فان هذه الآلام حوادث لا تتعلق باختيار من قامت به ولا بإرادته
 بل لها من محدث إذ وجود حادث بلا محدث محال والله خالقها بأسبابها

المفضية اليها فخالق السبب خالق للسبب ، فان أراد هؤلاء نفى فعلها
عن الله مباشرة من غير توسط بسبب أصلا فهذا قد يكون حقا، وان أرادوا
أنها غير منسوبة الى قدرته ومشيتته البتة فباطل، وذهبت طائفة الى أن في كل
نوع من أنواع الحيوانات أنبياء ورسلا وأنها مستحقة للتواب والعقاب
وأن ما ينزل بها من الآلام فجزاء لها وعقوبات على معاصيها ومخالفتها
واحتجوا بقوله تعالى: (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ
أَمْثَلُكُمْ) وقال تعالى: (وَأَنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ) وقالت طائفة
من التناسخية: ان الله خالق خالقهم جملة واحدة بصفة واحدة ثم أمرهم ونهاهم فمن
عصى منهم نسخ روحه في جسد بهيمة تبلى بالذبح والقتل كالديك والجمل والغنم
والابل والبقر والبراغيث والقمل فما سلط على هذه البهائم من الآلام
فهو للارواح الآدمية التي أودعت هذه الاجساد فمن كانت منهم زانية
أو زانية كوفية بأن جعل في بدن حيوان ما يملكه الجماع كالبعال ومن كان
منهم عفيفا عن الزنا مع ظلمه وغشمه كوفية بأن جعل في بدن تيس أو عصفور
أو ديك ومن كان منهم جبارا عنيدا كوفية بأن جعل في بدن قملة أو قرادة
ونحوهما الى ان يقتصر منهم ثم يردون فمن عصا منهم بعد كذبه كررا ايضا
عليه ذلك التناسخ هكذا أبدا حتى يطيع طاعة لامعصية بعدها أبدا فينتقل
الى الجنة من رقه، وقد ذهب الى هذا المذهب من المنتسبين الى الاسلام رجل
يتمال له: أحمد بن حائط طرد الأصول القدرية وشريعتهم التي شرعها الله
فأوجبوا بها عليه وحرروا، وذهب المجوس الى أن هذه الآلام والشروع
من الاله الشرير المظلم فلا تضاف الى الاله الخير العادل ولا تدخل تحت
قدرته ، ولهذا كان أشبه أهل البدع بهم القدرية النفاة، وقالت الزنادقة
والدهرية: كل ذلك من تصرف الطبيعة وفعلها وليس لذلك فاعل مختار مدبر

بشيئته وقدرته ولا بد في النار من احراق وتقع وفي الماء من اغراق
وتقع وليس وراء ذلك شيء، فهذه مذاهب أهل الأرض في هذا المقام .
ولما انتهى أبو عيسى الوراق الى حيث انتهت اليه أرباب المقالات طاش
عقله ولم يتسع لحكمة ايلام الحيوان وذبحه صنف كتابا سماه الذرح على
البهائم فاقام عليها المآثم وناح وباح بالزندقة الصراح، ومن كان على
هذا المذهب أعمى البصر والجحيرة كلب معرة النعمان المكنى بأبي العلاء
المعري فانه امتنع من أكل الحيوان زعم لظلمه بالايلام والذبح، وأما ابن
خطيب الرى فانه سلك في ذلك طريقة مركبة من طريقة المتكلمين وطريقة
الفلاسفة المشائين وهذا وتفقها واعترف في آخرها بأنه لا سبيل الى
الخلاص عن الشبه التي أودها على نفسه الا بالتزام انه تعالى موجب
بالذات لا قائل بالقصد والاختيار فاقر على نفسه بالعجز عن أجوبة تلك
المطالبات الا بانكار قدرة الله ومشيئته وفعله الاختياري وذلك جحد لبو بيته
فزعم أنه لا يمكنه تقرير حكمته الا بجحد ربوبيته ونحن نذكر كلامه
يألداعه، قال في مباحثه المشرقية :

(الفصل السادس في كيفية دخول الشر في القضاء الالهي)

وقبل الخرض فيه لابد من تقديم مقدمتين :

(المقدمة الأولى : الأمور التي يقال لها : انها شر اما أن تكون
أمورا عدية أو أمورا وجودية فان كانت أمورا عدية فهي على أقسام
ثلاثة لأنها اما أن تكون عدما لأمور ضرورية للشيء في وجوده مثل
عدم الحياة . واما أن تكون عدما لأمور نافعة قريبة من الضرورة
كالأعمى وان لا تكون كذلك كعدم العلم بالفلسفة والهندسة وأما الأمور
الوجودية التي يقال : انها شرور وهي كالحرارة المفرقة لاتصال العضو
واعلم أن الشر بالذات هو عدم ضروريات الشيء وعدم مناعه مثل عدم

الحياة وعدم البصر فان الموت والعمى لاحقيقة لهما الاأنهما عدم الحياة وعدم البصر وهما من حيث هما كذلك شر فاذن ليس لهما اعتبار آخر بحسبه يكونان شرين ، وأما عدم الفضائل المستغنى عنها مثل عدم العلم بالفلسفة فظاهر ان ذلك ليس بشر ، وأما الامور الوجودية فانها ليست شرورا بالذات بل بالعرض من حيث أنها تتضمن عدم أمور ضرورية أو نافعة ، ويدل عليه انا لانجد شيئا من الافعال التي يقال لها شر الا وهو كما قال بالنسبة الى الفاعل وأما شريته فبالقياس الى شيء آخر ، فالظلم مثلا يصدر عن قوة ظلامه للغلبة وهي القوة الغضبية والغلبة هي كمالها وفائدة خلقتها ، فهذا الفعل بالقياس اليها خير لانها ان ضعفت عنه فهو بالقياس اليها شر وانما كان شر المظلوم لفوات المال وغيره عنه ، والنفس الناطقة كمالها الاستيلاء على هذه القوة فعند قهر القوة الغضبية يفوت النفس ذلك الاستيلاء ولا جرم كان شرها ، وكذلك النار اذا أحرقت فان الاحراق كمالها ولكنها شر بالنسبة الى من زالت سلامته بسببها وكذلك القتل وهو استعمال الآلة القطاعة في قطع رقبة انسان فان كون الانسان قويا على استعمال الآلة ليس شر له بل خيرا وكذلك كون الآلة قطاعة هو خير لها وكذلك كون الرقبة قابلة للانقطاع كل ذلك خيرات ولكن القتل شر من حيث أنه يتضمن لزوال الحياة ، ثبت بما ذكرنا ان الامور الوجودية ليست شرا بالذات بل بالعرض والله أعلم *

(المقدمة الثانية) ان الاشياء اما أن تكون مادية أو لا تكون

فان لم تكن مادية لم يكن فيها ما بالقوة فلا يكون فيها شر أصلا ، وان كانت مادية كانت في معرض الشر ، وعروض الشر لها اما أن يكون في ابتداء تكونها أو بعد تكونها ، اما الاول فهو اما ان تكون المادة التي تتكون انفسانا او فرسا معرض لها من الاسباب ما يجعلها رديئة المزاج رديئة الشكل

(٢٠٠)

والخلقة فردامة مزاج ذلك الشخص ورداءة خلقه ليس لأن الماعل حرم بل لأن المنفعل له لم يقبل ، وأما الثاني وهو أن يعرفوا الشيء للشيء وطرو طارىء عليه بعد تكونه فكذلك الطارىء ، أما شيء يمنع المكمل من الاكمال مثل تراكم السحب واطلال الجبال الشاهقات اذ صار مانعا من تأثير الشمس والنبات ، وأما شيء يفسد مثل البرد الذى يصل الى النبات فيفسد بسبب ذلك استعداده للنشور والنمو .

واذا عرفت ذلك فنقول : قد بينا أن الشر بالحقيقة اما عدم ضروريات الشيء واما عدم منافعه فنقول : الموجود اما أن يكون خيرا من كل الوجوه أو شرا من كل الوجوه أو خيرا من وجه وشرا من وجه ، وهذا على تقدير أقسام فانه أما أن يكون خيره غالبا على شره أو يكون شره غالبا على خيره أو متساويا خيره وشره فهذه أقسام خمسة ، أما الذى يكون خيرا من كل الوجوه وهو موجود اما الذى يكون كذلك لذاته فهو الله تبارك وتعالى ، وأما الذى يكون لغيره فهو العقول والافلاك لان هذه الامور ما فاتها شيء من ضروريات ذاتها ولا من كالاتها ، والذى كله شرا أو الغالب فيه أو المساوى فهو غير موجود لان كلامنا فى الشيء بمعنى عدم الضروريات والمنافع لا بمعنى عدم الكمال الزائد فلا شك أن ذلك مغلوب والخير غالب لان الامراض وان كثرت الا ان الصحة اكثر منها ، فالحرق والغرق والخسف وان كانت قد تسكر الا ان السلامة اكثر منها ، فأما الذى يكون خيره غالبا على شره فالاولى فيه ان يكون موجودا لوجهين ، الاول أنه ان لم يوجد فلا بد وان يفوت الخير الغالب وفوت الخير الغالب شر غالب فاذا فى عدمه يكون الشر اغلب من الخير وفى وجوده يكون الخير اغلب من الشر ويكون وجود هذا القسم اولى ، مثاله النار فى وجودها منافع كثيرة وايضا مفسد كثيرة مثل احراق الحيوانات ، اسكننا اذا قابلنا منافعها بمفسداتها كانت مصالحها

أكثر بكثير من مفاسدها ولولم توجد لفات تلك المصالح وكانت مفاسدها
عدها أكثر من مصالحها فلا جرم وجب ايجادها وخلقها ، الثاني وهو
الذى يكون خيره ممزوجا بالشر ليس الا الامور التى تحت كرة القمر فلا
شك انها معلولات العلل العالية فلو لم يوجد هذا القسم لكان يلزم من
عدمها عدم علمها الموجبة لها وهى خيرات محضة فيلزم من عدمها عدم الخيرات
المحضة وذلك شر محض فاذا لا بد من وجود هذا القسم •

(فان قيل) : فلم يخلق الخالق هذه الاشياء مربية عن كل الشرور؟ فنقول :
لانه لو جعلها كذلك لكان هذا هو القسم الاول وذلك مما قد فرغ منه ،
وبقى فى العقل قسم آخر وهو الذى يكون خيره غالبا على شره وقد بينا
ان الاولى بهذا القسم ان يكون موجودا ، قال : وهذا الجواب لا يعجبني
لان لقاتل ان يقول : ان جميع هذه الخيرات والشرور انما ترجد باختيار
الله و ارادته ، مثلا الاحتراق الحاصل عقيب النار ليس موجبا من النار بل
الله اختار خلقه عقيب مماسة النار ، واذا كان حصول الاحتراق عقيب مماسة
النار باختيار الله و ارادته فكان يمكنه ان يختار خاق الاحتراق عندما يكون
خيرا ولا يختار خلقه عندما يكون شرا ولا خلاص عن هذه المطالبة الا
بيان كونه سبحانه فاعلا بالذات لا بالقصد والاختيار ، ويرجع الكلام
فى هذه المسئلة الى مسئلة القدم والحدوث (قلت) : لما لم يكن عند الرازى الا
مذهب الفلاسفة المشائين القائلين بوجوب رعاية الصلاح او الاصلاح او
مذهب الجبرية نفاة الاسباب والعلل والحكم وكان الحق عنده مترددا بين
هذه المذاهب الثلاثة فتارة يرجع مذهب المتكلمين وتارة مذهب المشائين
وتارة يلقى الحرب بين الطائفتين ويقف فى النظارة وتارة يتردد بين الطائفتين
واتمى الى هذا المضيق ورأى انه لا خلاص له منه الا بالتزام طريق الجبرية
وهى غير مرضية عنده وان كان فى كتبه الكلامية يعتمد عليها ويرجع

فى مباحثه اليها وطريق المعتملة القائلين برعاية الصلاح وهى متناقضة
 غير مطردة لم يجد بدا من تمييزه الى أعداء الملة القائلين بأن الله لا قدرة
 له ولا مشيئة، ولا اختيار ولا فعل يقوم به، ومعلوم ان هذه المذاهب بأسرها
 باطلة متناقضة وان كان بعضها أبطل من بعض، وانما ألجأه الى التزام القول
 بانكار انفعال المختار فى هذا المقام تسليمه لم الأصول الفاسدة والقواعد
 الباطنة التى قادت الى التزام بعض انواع الباطل، ولو اعطى الدليل حقه
 وضم مامع كل طائفة من الحق الى حق الطائفة الاخرى وتجزى الى ما جاءت
 به الرسل على علم وبصيرة وهو تقرير لما جاؤا به بجميع طرق الحق تخلص
 من تلك المطالبات مع اقراره بأن رب العالمين فعال لما يريد يفعل بمشيئته
 وقدرته وحكمته وان له المشيئة النافذة والحكمة البالغة وان تقدير
 تجريد النار عما خافت عليه من الاحراق، والماء عما خلق عليه، والرياح،
 والنفوس البشرية عما هيأت له وخافت عليه مناف للحكمة المطالوبة المحبوبة
 للرب سبحانه وان هذا تقرير لعالم آخر وتمطيل الاسباب التى نصبها الله
 سبحانه مقتضيات مسبباتها وان تلك الاسباب مظهر حكمته وحمده وهو وضع
 قصوره خفية، واوره فتقدير تعطيلها للخلق والامر وهو اشد منافاة
 للحكمة واجمالا لها واقضاء هذه الاسباب لمسيباتها كاقضاء الغايات لاسبابها
 فتعطيلها منها قدح فى الحكمة وتقويت لمصلحة العالم التى عليها نظامه وبها
 قوامه ولكن الرب سبحانه قد يخرق العادة ويعطيها عن مقتضياتها أحيانا
 اذا كان فيه مصلحة راجحة على مفسدة فترات تلك المسببات كما عطل
 النار التى القى فيها ابراهيم وجعلها عليه بردا وسلاما عن الاحراق لما فى
 ذلك من المصالح العظيمة، وكذلك تعطيل الماء عن اغراق موسى وقومه
 وعما خاق عليه من الأسالة والتقاء أجزاءه بعضها ببعض هو لما فيه من
 المصالح العظيمة والآيات الباهرة والحكمة التامة التى ظهرت فى الوجود

(٢٠٣)

وترتب عليها من مصالح الدنيا والآخرة ما ترتب فهكذا سائر أفعاله سبحانه مع أنه شهد عباده بذلك أنه مسبب الأسباب وأن الأسباب خلقه وأنه يملك تعطيلها عن مقتضياتها وآثارها وإن كونها كذلك لم يكن من ذاتها وأنفسها بل هو الذي جعلها كذلك وأودع فيها من القوى والطبائع ما اقتضت به آثارها وأنه إن شاء أن يسلبها إياها سلبها لا كما يقول أعداؤه من الفلاسفة والطبائعيين وزنادقة الأطباء أنه ليس في الإمكان تجريده هذه الأسباب عن آثارها ووجباتها ويقولون: لا تعطيل في الطبيعة وليست الطبيعة عندهم مربوبة مقهورة تحت قهر قاهر وتسخير مسخر يصرفها كيف يشاء بل هي المتصرفة المدبرة ولا كما يقول من نقص تلبه ومعرفة بأسرار مخلوقاته وما أودعها من القوى والطبائع والغرائز وبالأسباب التي ربط بها خلقه وأمره وثوابه وعقابه فيجحد ذلك كله ورد الأمر إلى مشيئة محضة مجردة عن الحكمة والغاية وعن ارتباط العالم ببعضه ببعض ارتباط الأسباب بمسبباتها والقوى بمحالتها ثم المحذور اللازم من إنكار الفاعل المختار الفعل لما يريد بقدرته ومشيئته فوق كل محذور فإن القائل بذلك يجعل هذه الشرور بأسرها لازمة له لزوم الطفل لحامله والحرارة للنار ولا يمكنه دفعها ولا تخليص الحرارة منها فهم فروا من إضافة الشر إلى خلقه ومشيئته واختياره ثم ألزموه إياه وأضافوه إليه إضافة لا يمكن إزالتها مع تعطيل قدرته ومشيئته وخلقه وعلمه بتفاصيل أحوال عباده وفي ذلك تعطيل ربوبيته للعالمين فنمروا من محذور بالتمزام عدة محاذير واستجاروا من الرمضاء بالنار، وهذا كما نزهه الجهمية عن استوائه على عرشه وعلوه على مخلوقاته فإنه فرار من التحيز والجهة ثم جعلوه سبحانه في كل مكان مخالطاً للقاذورات والآماك الميكرومات وكل مكان يأنف العاقل من مجاورته فنمروا من تخصيصه بالعلو فعمموا به كل مكان، ولما

علمت الفرعونية بطلان هذا المذهب فروا إلى شر منه فاخلوا داخل العالم
 وخارجه منه البتة وقالوا: ليس فوق العرش رب يعبد ولا إله يصلى له
 ويسجد ولا ترفع إليه الأيدي ولا يصعد إليه الكلم الطيب والعمل
 الصالح ولا عرج بمحمد إليه بل عرج به إلى عدم صرف، ولا فرق بالنسبة
 إليه بين العرش وبين أسفل سافلين، ومن المعلوم أنه ليس موجودا في
 أسفل سافلين فإذا لم يكن موجودا فوق العرش فهذا إعدام له البتة وتعطيل
 لوجوده فلما رأت الحلولية وأخوانهم من الاتحادية أشباه النصارى ما في
 ذلك من الإحالة قالوا: بل هو هذا الوجود السارى في الموجودات الظاهر
 فيها على اختلاف صورها وأنواعها بحسبها فهو في الماء ماء وفي النمر
 نمر وفي النار نار وهو حقيقة كل شيء وما هيته فنزهوه عن استوائه على
 عرشه وجعلوه وجود كل موجود خسيس أرشرف صغير أو كبير طيب
 أو غيره تعالى الله عما يقول أعداؤه علوا كبيرا. وكذلك القائلون بقدوم
 العالم نزهوه عن قيام الإرادات والأفعال المتجددة به ثم جعلوا جميع
 الحوادث لازمة له لا ينفك عنها ونزهوه عن ارادته لخلق العالم وأن
 يكرن صدوره عن مشيئته و ارادته وجعلوه لازما لذاته فالمضطر إلى صدوره
 عنه وكذلك المعتزلة الجهمية نزهوه عن صفات كماله لثلاثا يقوموا في تشبيهه
 ثم شبهوه بخلقه في أفعاله وحكموا عليه بحسن ما يحسن منهم و رقيق ما يرقح
 منهم مع تشبيهه بها في سلب صفات كماله بالجمادات والناقصات وأن من
 فر من اثبات السمع والبصر والكلام والحياة له لثلاثا يشبهه فقد شبهه
 بالأحجار التي لا تسمع ولا تبصر ولا تكلم. ومن عطله عن صفة الكلام
 لما يلزم من تشبيهه بزعمه فقد شبهه بأصحاب الخرس والآفات الممتنع منهم
 الكلام ومن نزهه عن نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا ودنوه عشية عرفة من
 أهل الموقف ومجيئه يوم القيامة للقضاء بين عبادهم فرارا من تشبيهه

بالاجسام فقد شبهه بالجماد الذي لا يتصرف ولا يفعل ولا يحيى ولا ياتى ولا ينزل . ومن نزله عن أن يفعل لغرض أو حكمة أو لداع إلى الفعل حذرا من تشبيهه بالفاعلين لذلك فقد شبهه بأهل السفه والعبث الذين لا يقصدون بأفعالهم غاية محودة ولا غرضا مطلوبيا محبوبا ، ومن نزله عن خلق أعمال عباده وتصرفه فيهم بالهداية والاضلال وتخصيص من شاء منهم بفضله أو منه لمن شاء حذرا من الظلم بزعمه فقد وصفه بأقبح الظلم والجور حيث يخلد في أطباق النيران من استنقذ عمره كله في طاعته إذا فعل قبل الموت كبيرة واحدة فانها تحبط جميع ذلك الطاعات وتجعلها هباء منثورا ويخلد في جهنم مع الكفار ما لم يتب منها الى غير ذلك من أصولهم الفاسدة فروى (١) منه (فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (قاعدة) كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من أحد جهتين إما أن يكون طبيعته يابسة قاسية غير لينة ولا منقادة ولا قابلة لما به كمالها وفلاحها وإما أن تكون لينة منقادة سلسلة القياد لكنها غير ثابتة على ذلك بل سريرة الانتقال عنه كثيرة القلب ، فتمت رزق العبد انقيادا للحق وثباتا عليه فليبشر فقد بشر بكل خير وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء (قاعدة) إذا ابتلى الله عبده بشئ من أنواع البلايا والمحن فإن رده ذلك الابتلاء والمحن الى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به والشدة بترام لادوام لها وإن طال فتقلم عنه حين يقلع وقد عوض منها أجل عرض وأفضله وهو رجوعه الى الله بعد أن كان شارداً عنه وإقباله عليه بعد أن كان نائيا عنه وانطراحه على بابه بعد أن كان معرضا والموقوف على أبواب غيره متعرضا وكانت البلية قد حق هذا عين النعمة وإن ساءته وكرهها طبعه ونفرت منها نفسه فربما كان

مكروه النفوس إلى محبوها سببا ماثله سبب وقوله تعالى في ذلك هو الشفاء والعصمة (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) وإن لم يرد ذلك البلاء إليه بل شرد قلبه عنه ورده إلى الخلق وأنساه ذكر ربه والضراعة إليه وانتدال بين يديه والتوبة والرجوع إليه فهو علامة شقاوته وإرادة الشر به فهذا إذا أقلم عنه البلاء رده إلى حكم طبيعته وسلطان شهوته وهرجه وفرحه فجاءت طبيعته عند القدرة بأنواع الاشر والبطر والاعراض عن شكر المنعم عليه بالسراء كما أعرض عن ذكره والتضرع إليه في الضراء، فبلية هذا وبال عليه وعموبة ونقص في حقه ، وبلية الأول تطهير له ورحمة وتكميل وبالله التوفيق .

(قاعدة في مشاهد الناس في المعاصي والذنوب)

الناس في البلوى التي تجري عليهم أحكامها بإرادتهم وشهواتهم متفاوتون بحسب شهودهم لأسبابها وغايتها أعظم تفاوت وجماع ذلك ثمانية مشاهد .

(أحدها) شهود السبب الموصل إليها والغاية المطلوبة منها فقط وهو شهود الحيوانات اذ لا تشهد الا طريق وطرها ويرد النفس بعد تناولها وهذا الضرب من الناس ليس بينه وبين الحيوان البهيم في ذلك فرق الا بدقيق الحيلة في الوصول إليها ، وربما زاد غيره من الحيوانات عليه مع تناولها ولذتها .

(المشهد الثاني) من يشهد مع ذلك مجرد الحكم القدرى وجريانه عليه ولا يجوز شهوده ذلك وربما رأى أن الحقيقة هي توفية هذا المشهد

(٢٠٧)

حقه ولا يتم له ذلك الا بالفناء عن شهود فعله هو جملة فيشهد الفاعل فيه غيره والمحرك سواء فلا ينسب إلى نفسه فعلا ولا يرى لها امادة ويزعم أن هذا هو التحقيق والتوحيد ، وربما زاد على ذلك أنه يشهد نفسه مطيعا من وجه وان كان عاصيا من وجه ، آخر فيقول : أنا مطيع الارادة والمشية وان كنت عاصيا للامر وان كان ممن يرى الامر تليسا وضبطا للرعاع عن الخط والحرمان مع حكم الطبيعة الحيوانية فقد رأى نفسه مطيعا لا عاصيا كما قال قائمهم في هذا المعنى :

أصبحت منفعلا لما يختاره . في ففعلى كنه طاعات
وأصحاب المشهد الأول أقرب الى السلامة من هؤلاء وخير منهم ، وهذا
المشهد بعينه هو المشهد الذى يشهده المشركون عباد الأصنام ووقفوا عنده
كما قالوا : (لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ) وقالوا : (لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا بآبَائِنَا
وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ
كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ) فهذا مشهد من
أشرك بالله ورد أمره وهو مشهد ابليس الذى انتهى إليه اذ يقول لربه :
(رَبِّ إِنَّمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَزِيَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) والله أعلم .
(المشهد الثالث) مشهد الفعل الكسبي القائم بالعبد فقط ولا يشهد
الا صدوره عنه وقيامه به ولا يشهد مع ذلك مشيئة الرب له ولا جريان حكمه
التدري به ولا نزة الرب فى قضائه ونفوذ أمره بل قدفى بشهود معصيته
بذنبه وقبح ما اجترمه عن شهود المشيئة النافذة والقدر السابق اما لعدم
اتساع قايه لشهود الأمرين فقد امتلأ من شهود ذنبه وجرمه وفعله مع
أنه مؤمن بقضاء الرب وقدره وأن العبد أقل قدرا من أن يحدث فى نفسه

عالم يسبق به مشيئة باريته وخالقه، وأما لانكاره القضاء والقدر جملة وتنزيهه
 للرب أن يقدر على العبد شيئا ثم يلومه عليه، فأما الأول وإن كان مشهده
 صحيحا نافعا له موجبا له أن لا يزال لائما لنفسه مزرية عليها ناسبا للذنب
 والعيب اليها معترفا بأنه يستحق العقوبة والنكال وأن الله سبحانه أن عاقبه
 فهو العادل فيه وأنه هو الظالم لنفسه وهذا كله حق لا ريب فيه لكن صاحبه
 ضعيف مغلوب مع نفسه غير معان عليها بل هو معها كالمقهور المخذول
 فإنه لم يشهد عزة الرب في قضائه ونفوذ أمره الكوني ومشيئته وأنه لو
 شاء لعصمه وحفظه وأنه لا معصوم إلا من عصمه ولا محفوظ إلا من حفظه
 وأنه هو محل لجرى ان أفضيته وإقداره مسوق إليها في سلسلة إرادته وشهوته
 وأن تلك السلسلة طرفها بيد غيره فهو القادر على سوقه فيها إلى ما فيه صلاحه
 وفلاحه وإلى ما فيه هلاكه وشفافؤه فهو لغيبته عن هذا المشهد وغلبة شهود
 المعصية والكسب على قلبه لا يعطى التوحيد حقه ولا الاستعاذة بربه
 والاستغاثة به والالتجاء إليه والافتقار والتضرع والابتهال حقه بحيث
 يشهد بمرقوله ﷻ: «أعوذ بك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك
 وأعوذ بك منك» فإنه سبحانه رب كل شيء وخالق كل شيء والمستعاض منه
 واقع بذنوبه ومشيتته ولو شاء لم يكن فالمرار منه إليه والاستعاذة منه به
 ولا ملجأ منه إلا إليه ولا هو رب منه إلا إليه لا اله الا هو العزيز الحكيم *
 وأم الثاني وهو منكر القضاء والقدر فمخذول محجوب عن شهود التوحيد
 مصدرود عن شهود الحكمة الإلهية وكحل إلى نفسه بمنوع عن شهود عزة
 الرب في قضائه وكحل مشيئته ونفوذ حكمه وعن شهود عجزه هو وفقره
 وأنه لا توفيق له إلا بالله وأما ان لم يمتنع الله فهو مخذول وإن لم يوفقه ويخلق
 له عزيمة الرشاد وفعله فهو عنه تروع فحجابه عن الله غليظ فإنه لا حجاب
 أغلظ من الدعوى ولا طريق إلى الله أقرب من دوام الافتقار إليه *

(المشهد الرابع) مشهد التوحيد والامر فيشهد انفراد الرب بالخلق
 وتفوذ مشيئته وتعلق الموجودات بأسرها بها وجريان حكمه على الخليقة
 وانتهاءها الى ما سبق لها في علمه وجري به قلبه وشهد مع ذلك أمره ونهيه
 وثوابه وعقابه وارتباط الجزاء بالأعمال واقتضاءها له ارتباط المسببات
 بأسبابها التي جعلت أسبابا مقتضية له شرعا وقدر او حكمة فشهد توحيد
 الرب وانفراده بالخلق وتفوذ مشيئته وجريان قضائه وقدره يفتح له باب
 الاستعاذة ودوام الالتجاء اليه والافتقار اليه وذلك يدينه من عتبة العبودية
 ويطرحه بالباب فقيرا عاجزا مسكينا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا
 ولا حياة ولا نشورا، وشهد أمره تعالى ونهيه وثوابه وعقابه يوجب له
 الحمد والتسمير وبذل الوسع والقيام بالامر والرجوع على نفسه باللوم
 والاعتراف بالتقصير فيكون سيره بين شهود العزة والحكمة والقدرة
 الكاملة والعلم السابق والمنة العظيمة وبين شهود التقصير والاساءة
 منه وتطلب عيوب نفسه وأعمالها، فهذا هو العبد الموفق المعان المملطوف
 به المصنوع له الذي أقيم مقام العبودية وضمن له التوفيق، وهذا هو مشهد
 الرسل فهو مشهد أيهم آدم اذ يقول : (رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ
 لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) ومشهد أول الرسل نوح اذ يقول :
 (رَبِّ اُنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ وَاَلَا تَغْفِرُ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ اَكُنْ
 مِنَ الْخَاسِرِينَ) ومشهد امام الخلفاء وشيخ الانبياء ابراهيم صلوات الله
 وسلامه عليهم اجمعين اذ يقول : (الَّذِي خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِيْ وَالَّذِي هُوَ يَطْعَمُنِيْ
) (م - ١٤ - طريق الهجرتين وباب السعادتين)

(٢١٠)

وَيَسْتَعِينُ وَإِذَا مَرَضْتُ فَأَمْرٌ يَشْفِينُ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ
يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ) وقال في دعائه: (رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ أَمَانًا
وَأَجْنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ) فلم يعلم عليه السلام أن الذي يحول بين العبد وبين
الشرك وعبادة الأصنام هو الله لا رب غيره فسأله أن ينجيه وبنيه عبادة
الأصنام، وهذا هو مشهد موسى إذ يقول في خطابه لربه: (اتَّهَلَكُنَا بِمَا فَعَلَ
السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ) فصل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت
وَلِينَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ) أى أن ذلك إلا امتحانك
واختبارك كما يقال فتن الذهب إذا امتحنته واختبرته وليس من الفتنة التي هي
الفعل المسيء كما في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) وكما
في قوله تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ) فان تلك فتنة المخلوق فان موسى
أعلم بأنه أن يضيف إليه هذه الفتنة وإنما هي كالفتنة في قوله (وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا)
أى ابتليتك واختبرناك وحرفتك في الأحوال التي قصها الله علينا من لدن
ولادته الى وقت خطابه له وانزاله عليه كتابه .

والمقصود أن موسى شهد توحيد الرب وانفراده بالخلق والحكم
وفعل السفهاء ومباشرتهم الشرك فتضرع اليه بعزته وسلطانه وأضاف
الذنب الى فاعله وجانيه ، ومن هذا قوله: (رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي)
قال تعالى: (فَغَفَرْنَا لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) وهذا مشهد ذى النون إذ يقول:

(لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) فوحد ربه ونزهه عن كل عيب وأضاف الظلم إلى نفسه، وهذا مشهد صاحب سيد الاستغفار اذ يقول في دعائه: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فأغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فاقرب بتوحيد الربوبية المتضمن لا تقراده سبحانه بالحق وعموم المشيئة وتفوذها وتوحيد الألوهية المتضمن لمحبة وعبادة، وحده لا شريك له والاعتراف بالعبودية المتضمن للافتقار من جميع الوجوه إليه سبحانه؛ ثم قال «وأنا على عهدك ووعدك» فتضمن ذلك التزام شرعه وأمره ودينه وهو عهده الذي عهده إلى عباده وتصديق وعده وهو جزاؤه من ثوابه فتضمن التزام الأمر والتصديق بالموعد وهو الإيمان والاحتساب؛ ثم لما علم أن العبد لا يوفي هذا المقام حقه الذي يصاح له تعالى عاق ذلك باستطاعته وقدرته التي لا يتعداها فقال: «ما استطعت» أي يلتزم ذلك بحسب استطاعتي وقدرتي، ثم شهد المشهدين المذكورين وهما مشهد القدرة والقوة ومشهد التقصير من نفسه فقال: «أعوذ بك من شر ما صنعت» فهذه الكلمة تضمنت المشهدين معا ثم أضاف النعم كلها إلى وليها وأهلها والمبتدئ بها والذنب إلى نفسه وعمله فقال: «أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» فانت المحمود والمشكور الذي له الثناء كله والاحسان كله ومنه النعم كلها فلك الحمد كله وذلك الثناء كله ولك الفضل كله وأنا المذنب المسيء المعترف بذنبيه المقر بخطئه كما قال بعض العارفين: العارف يسير بين مشاهدة المنة من الله ومطالعة عيب النفس والعمل، فشهود المنة يرجب له المحبة لربه سبحانه وحده والثناء عليه، ومطالعة عيب النفس والعمل يوجب استغفاره ودوام توبته ونضرعه

واسمكاته لربه سبحانه ، ثم لما قام هذا بقلب الداعي وتوسل اليه بهذه الوسائل قال : يا غفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ، هـ

(فصل ٢) ثم اصحاب هذا المشهد فيه قسمان : أحدهما من يشهد تسليط عدوه عليه وفساده اياه وسلسلة الهوى وكبحه اياه بلجام الشهوة فهو أسير معه بحيث يسوقه الى ضرب عنقه وهو مع ذلك ملتفت الى ربه وناصره وواليه عالم بأن نجاته في يديه وناصيته بين يديه وأنه لو شاء طرده عنه وخلصه من يديه فكلما قاده عدوه وكبحه بلجامه أكثر الالتفات الى وابه وناصره والتضرع اليه والتذلل بين يديه وكلما أراد اغترابه وبعده عن بابه تذكر عطفه وبره وإحسانه وجوده وكرمه وغناه وقدرته ورأفته ورحمته فأنجذبت دواعي قلبه هاربة اليه بتراحمه على بابه منطرحه على قتائه كعبد قد شدت يداؤه الى عنقه وقدم ليضرب عنقه وقد استسلم للقتل فأنظر الى سيده أمامه وتذكر عطفه ورأفته به ووجد فرجة فرثب اليه منها وثبة طرح نفسه بين يديه ومد له عنقه وقال : انا عبيدك ومسكينك وهذه ناصيتي بين يديك ولا خلاص لي من هذا العدو الا بك واني مغلوب فاتصر ، فهذا مشهد عظيم المنفعة جليل الفائدة تحته من أسرار العبودية ما لا يناله الوصف وفوقه مشهود أجل منه وأعظم وأخص تجفوعه العبارة وان الإشارة اليه بعض الاشارة وتقرييه الى الفهم بضرب مثل تعبر منه اليه وذلك مثل عبد أخذ سيده يده وقدمه ليضرب عنقه يده فهو قد أحكم ربطه وشد عينيه وقأيقن العبد انه في قبضته وانه هو قاتله لا غيره وقد علم مع ذلك بره به ولطفه ورحمته ورأفته وجوده وكرمه فهو يناشده بأوصافه ويدخل عليه به قر ذهب عن وهمه وشهوده كل نسب فانقطع تعلقه بشيء سواه فهو معرض عن عدوه الذي كان سبب غضب سيده عليه قد محى شهوده من قلبه فهو مقصور النظر الى سيده وكرمه في قبضته ناظر الى ما يصنعه

منتظر منه ، ايقظيه عطفه وبره وكرمه ، ومثل الاول مثل عبد أمسكه عدوه
وهو يخنقه للوت وذلك العبد يشهد دنو عدوه له ويستغيث بسيده وسيده
يغيثه ويرحمه ولكن ما يحصل للثاني في مشهده ذلك من الامور العجيبة
فوق ما يحصل للاول وهو بمنزلة من قد أخذه محبوه فهو يخنقه خنقة وهو
لا يشهد ألا خنقه له فهو يقول : احنق خنقك فانت تعلم أن قلبي يحبك ،
وفي هذا المثل اشارة وكفاية ومن غلظ حجابيه وكشفت طباعه لا ينفعه
التصريح فضلا عن ضرب الامثال والله المستعان وعليه التكلان ولا قوة
الا بالله فمذه ستة مشاهد *

(المشهد السابع) مشهد الحكمة وهو أن يشهد حكمة الله في تخليته
بينه وبين الذنب واقداره عليه وتهيئته أسبابه له وانه لو شاء لعصمه وحال
بينه وبينه ولكنه خلى بينه وبينه لحكمة عظيمة لا يعلم مجموعها الا الله *

(أحدها) أنه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم فلهجته للتوبة وفرحه بها
قضى على عبده بالذنب ثم اذا كان ممن سبقت له العناية قضى له بالتوبة *

(الثاني) تعريف العبد عزاء الله سبحانه في قضائه ونفوذ مشيئته وجريان حكمه
(الثالث) تعريفه حاجته الى حفظه وصيانيته وانه ان لم يحفظه ويصنعه فهو
هالك ولا بد والشياطين قد مدت ايديها اليه ممزقة كل ممزق *

(الرابع) استجلا به من العبد استعائته به واستعاذته به من عدوه وشر
نفسه ودعائه والتضرع اليه والابتهاال بين يديه *

(الخامس) ارادته من عبده تكميل مقام الذل والانكسار فانه متى يشهد
صلاحه واستقامته شمع بألفه وظن انه وانه فاذا ابتلاه بالذنب تصاغت
عنده نفسه وذلت وتيقن وتمنى انه وانه *

(السادس) تعريفه بخنقته نفسه وانما الخطالة الجاهلة وان كل ما فيها من
علم او عمل او خير فمن الله من به عليه لا من نفسه *

(السابع) تعريفة عبده سعة حله وكرمه في ستره عليه فانه لو شاء لعاجله على الذنب ولتسكه بين عبادته فلم يصف له معهم عيش .

(الثامن) تعريفة انه لا طريق الى النجاة الا بعفوه ومغفرته .

(التاسع) تعريفة كرمه في قبول توبته ومغفرته له على ظلمه واساءته .

(العاشر) اقامة الحجة على عبده فان له عليه الحجة البالغة فان عذبه فبعده

وبعض حقه عليه بل باليسير منه .

(الحادي عشر) أن يعامل عباده في اساءتهم اليه وزلاتهم معه بما

يجب أن يعامله الله به فان الجزاء من جنس العمل فيعمل في ذنوب الخلق

معه ما يحب أن يمنعه الله بذنوبه .

(الثاني عشر) أن يتيم معاذير الخلائق ويتسع رحمته لهم مع اقامة

أمر الله فيهم فيقيم أمر الله فيهم رحمة لهم لا قسوة وفضاظة عليهم .

(الثالث عشر) أن يخلع صولة الطاعة والاحسان من قلبه فتبديل

برقة ورأفة ورحمة .

(الرابع عشر) أن يعريه من رداء العجب بعمله كما قال النبي ﷺ :

« لو لم تذنوا لخفت عليكم ما هو اشد منه العجب » او كما قال .

(الخامس عشر) أن يعريه من لباس الادلال الذي يصلح للملوك

ويلبسه لباس المذل الذي لا يليق بالعبد سواه .

(السادس عشر) أن يستخرج من قلبه عبوديته بالخوف والخشية

وتواضعهما من البكاء والاشفاق والتندم .

(السابع عشر) أن يعرف مقداره مع معاقاته وفضله في توفيقه

وتقصده فان من تربى في العافية لا يعرف ما يقاسيه المبتلى ولا يعرف

مقدار العافية .

(الثامن عشر) أن يستخرج منه محبته وشكره لربه اذا تاب اليه ورجع

اليه فان الله يحبه ويوجب له بهذه التوبة مزيد محبة وشكر ورضى لا يحصل بدون التوبة وان كان يحصل بغيرها من الطاعات أثراً آخر لكن هذا الاثر الخاص لا يحصل إلا بالتوبة .

(التاسع عشر) انه إذا شهد اساءته وظلمه واستكثر القليل من نعمة الله لعلمه بان الواصل اليه منها كثير على مسمى مثله فاستقل الكثير من علمه لعلمه بان الذي يصلح له أن يغسل به نجاسته وذنوبه أضعاف أضغاف ما يفعله فهو دائماً مستقل لعلمه دائماً ما كان ولو لم يكن في فوائد الذنب وحكمه إلا هذا وحده لكان كافياً .

(العشرون) انه يوجب له التيقظ والحذر من مصاديد العدو ومكائده ويعرفه من أين يدخل عليه وبماذا يحذر منه كالطبيب الذي ذاق المرض والدواء .

(الحادى والعشرون) ان مثل هذا ينتفع به المرضى لمعرفة بامراضهم وادوائها .

(الثانى والعشرون) انه يرفع عنه حجاب الدعوى ويفتح له طريق الفاقة فانه لا حجاب أغاظ من الدعوى ولا طريق أقرب من العبودية فان دوام الفقر الى الله مع التخليط خير من الصفا مع العجب .

(الثالث والعشرون) انه يكون فى القلب أمراض مزمنة لا يشعر بها فيطلب دواءها فيمن عليه اللطيف الخبير ويقضى عليه بذنب ظاهر فيجد ألم مرضه فيحتمى ويشرب الدواء النافع فتزول تلك الامراض التى لم يكن يشعر بها، ومن لم يشعر بهذه اللطيفة فغلظ حجابها كما قيل :

لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الاجسام بالعلل
(الرابع والعشرون) أن يذيقه ألم الحجاب والبعد بارتكاب الذنب ليسكمل له نعمته وفرحه وسروره إذا أقبل بقلبه اليه وجمعه عليه وأقامه فى

طاعته فيكون التذاده في ذلك بعد أن صدر منه ما صدر بمنزلة التذاذالظما آن
بالماء العذب الزلال والشديد الخوف بالأمان والمحبة الطويل الهجر بوصول محبوبه
وان لطف الرب وبره واحسانه ليلغ بعبده أكثر من هذا فيا بؤس من
أعرض عن معرفة ربه ومحبه .

(الخامس والعشرون) امتحان العبد واختباره هل يصح لعبوديته وولايته
أم لا فإنه اذا وقع الذنب سلب حلاوة الطاعة والقرب ووقع في الوحشة
فان كان ممن يصالح اشتاقت نفسه الى لذة تلك المعاملة فحنت وأنت وتضرعت
واستعانت بربها ليردها الى ما عودها من بره ولطفه وان ركبت عنها واستمر
اعراضها ولم تحن الى توبها الاول والآخر لم تحس ضرورتها وفاقها الشديدة
الى مراجعة قربها من ربها علم أنها لا تصلح لله ، وقد جاء هذا بعينه في أثر
الهي لا أحفظه .

(السادس والعشرون) ان الحكمة الالهية اقتضت تركيب الشهوة
والغضب في الانسان أو بعضها ولولم يخلق فيه هذه الدواعي لم يكن
انسانا بل ملكا فالذنب من موجبات البشرية كما ان النسيان من موجباتها
كما قال النبي ﷺ كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ولا يتم
الابتلاء والاختبار إلا بذلك والله أعلم .

(السابع والعشرون) ان ينسبه رؤية طاعته ويشغله برؤية ذنبه
فلا يزال نصب عينيه فان الله اذا أراد بعيد خيرا سلب رؤية أعماله الحسنة
من قلبه والاخبار بها من لسانه وشغله برؤية ذنبه فلا يزال نصب عينيه
حتى يدخل الجنة فان ما قبل من الأعمال رفع من القلب رؤيته ومن
اللسان ذكره ، وقال بعض السلف : ان العبد ليعمل الخطيئة فيدخل بها
الجنة ويعمل الحسنة فيدخل بها النار قالوا : كيف ؟ قال : يعمل الخطيئة فلا
يزال نصب عينيه اذا ذكرها ندم واستقال وتضرع الى الله وبادر إلى محورها

وانكسر وذل لربه وزال عنه عجه وكبره ويعمل الحسنة فلا تزال
نصب عينيه يراها ويمن بها ويمتد بها ويتكبر بها حتى يدخل النار .
(الثامن والعشرون) ان شهود ذنبه وخطيئته يرجب له ان لا يرى
له على أحد فضلا ولا له على أحد حقاً فانه إذا شهد عيب نفسه بفاحشة
وخطأها وذنوبها لا يظن أنه خير من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر وإذا
شهد ذلك من نفسه لم ير لها على الناس حقوقاً من الاكرام بتقاضاهم
اياها ويذمهم على ترك القيام بها فانما عنده أخس قدراً وأقل قيمة من أن
يكون لها على عباد الله حقوق يجب مراعاتها أولها عليهم فضل يستحق أن
يأزموه لأجله فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط قد أحسن إليه
وبذل له مالا يستحقه فاستراح في نفسه واستراح الناس من تعبته وشكايته
فما أطيب عيشه وما أنعم بالله وما أقر عينه ، وأين هذا من لا يزال عاتياً
على الخلق شاكياً ترك قيامهم بحقه ساخطاً عليهم وهم عليه أسخط؟ فسبحان
ذی الحکمة الباهرة التي بهرت عقول العالمين .

(التاسع والعشرون) انه يوجب له الامساك عن عيوب الناس والفكر فيها
فانه في شغل بعييه وانفسه وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وويل
لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس، فالاول علامة السعادة والثاني علامة
الشقاوة .

(الثلاثون) انه يوجب له الاحسان الى الناس والاستغفار
لاخوانه الخاطئين من المؤمنين فيصير هجيراً رب اغفر لي ولوالدي
والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فانه يشهد أن اخوانه الخاطئين
يصابون بمثل ما أصيب به محتاجون الى مثل ما هو محتاج اليه فكما يجب
أن يستغفر له أخوه المسلم يجب أن يستغفر هو لأخيه المسلم ، وقد قال بعض

السلف : ان الله لما عتب على الملائكة في قولهم (أَنْجَعُ فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ) وامتنحن هاروت وماروت جعلت الملائكة بعد ذلك تستغفر لبنى آدم ويدعون الله لهم .

(الْحَادِي وَالْثَلَاثُونَ) أنه يوجب له سعة إبطائه وحلته ومغفرته لمن أساء إليه فانه اذا شهد نفسه مع ربه سبحانه مسيئًا خاطئًا مذنبًا مع فرط إحسانه إليه وبره وشدة حاجته الى ربه وعدم استغنائاه عنه طريقة عين وهذا حاله مع ربه فكيف يطمع أن يستقيم له الخلق ويعاملونه بمحض الإحسان وهو لم يعامل ربه بتلك المعاملة ؟ وكيف يطمع أن يطيعه مملوكه وولده وزوجته في كل ما يريد وهو مع ربه ليس كذلك وهذا يوجب أن يغفر لهم ويسامحهم ويمحو عنهم ويفضي عن الاستقصاء في طلب حقه قبلهم .

(قاعدة) كثير ما يتكرر في القرآن ذكر الانابة والامر بها كقوله تعالى : (وَأَنذِرُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلُوا اللَّهَ) وقوله حكاية عن شعيب أنه قال : (وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ) وقوله : (تَبَصُّرَةٌ وَذُكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ) وقوله : (إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ) وقوله عن نبيه داود (وَتَخَرَّرَا كَمَا وَأَنَابَ) والانابة الرجوع الى الله وانصراف دواعي القلب وجواذبه اليه وهي تتضمن المحبة والخشية فان المتنب محب لمن أناب اليه خاضع له خاشع ذليل .

والناس في انابتهم على درجات متفاوتة فمنهم المنيب الى الله بالرجوع اليه من المخالعات والمعاصي وهذه الانابة مصدرها مطالعة الوعيد والحامل عليها العلم الخشية والحذر ومنهم المنيب اليه بالدخول في أنواع العبادات والالتفات فيها بجهده وقد حبيب اليه فعل الطاعات وأنواع

القربات ، وهذه الانابة مصدرها الرجاء ومطالبة الوعد والثواب ومحبة الكرامة من الله، وهؤلاء أبسط نفوسا من أهل القسم الأول وأشرح صدورا، وجانب الرجاء ومطالبة الرحمة والمنة أغلب عليهم وإلا فكل واحد من الفريقين منيب بالأمرين جميعا ولكن خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فانابوا بالمبادات ورجاء الأولين اندرج تحت خوفهم فكانت انابتهم بترك المخالفات ، ومنهم المنيب الى الله بالتضرع والدعاء والافتقار اليه والرغبة وسؤال الحاجات كلها منه ، ومصدر هذه الانابة شهرذالفضل والمنة والغنى والكرم والقدرة فانزلوا به حوائجهم وعلقوا به آمالهم فانابتهم اليه من هذه الجهة مع قيامهم بالامر والنهي ولكن انابتهم الخاصة إنما هي من هذه الجهة، وأما الأعمال فلم يرزقوا فيها الانابة الخاصة وأملهم المنيب اليه عند الشدائد والضراء فقط انابة اضطرار لا انابة اختيار كحال الذين قال الله في حقهم: (وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُ)

وقوله تعالى : (فَأَذَّا رَكِبُوا فِي الْفُلْكَ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) *
وهؤلاء كلهم قد تكون نفس أرواحهم ملتفتة عن الله سبحانه ومعروضة عنه الى ألوف طبيعي نفساني قد حال بينها وبين انابتها بذاتها الى عبودها والها الحق فهي ملتفتة الى غيره ولها اليه انابة ما بحسب إيمانها به ومعرفتها له ، فاعلى أنواع الانابات انابة الروح بجملتها اليه لشدة المحبة الخالصة المعنوية لهم عما سوى محبوبهم ومعبودهم وحين أنابت اليه أرواحهم لم يتخلف منهم شيء عن الانابة فان الأعضاء كلها رعيته وملكها تبع للروح فلما أنابت الروح بذاتها اليه انابة محب صادق المحبة ليس فيه عرق ولا مفصل الا وفيه حب ساكن لمحبوبه أنابت جميع القرى والجوارح فاناب القلب أيضا بالمحبة والتضرع والذل والانكسار، واناب العقل بانتماله

لأوامر المحبوب ونواهي وتسايمه لها وتحكيمه إياها دون غيرها فلم يبق فيه منازعة شبهة ، مترضة دونها ، وأنابت النفس بالانقياد والانخلاع عن العوائد النفسانية والأخلاق الذميمة والارادات الفاسدة وانقادت لأوامره خاضعة له وداعية فيه ، ووثرة إياه على غيره فلم يبق فيها منازعة شهوة تترضا دون الأمر وخرجت عن تدبيرها واختيارها تفويضا إلى مولادها ورضى بقضائه وتسليم الحكمه ، وقد قيل : أن تدبير العبد لنفسه هو آخر الصفات المذمومة في النفس وأناب الجسد في الأعمال والقيام بها فرضها وسنتها على أكمل الوجوه ، وأنابت كل جارحة وعضو أنابتها الخاصة فلم يبق من هذا العبد المنيب عرق ولا فصل إلا وله إنابة ورجوع إلى الحبيب الحق الذي كل محبة سوى محبته عذاب على صاحبها وإن كانت عذبة في مبادئها فإنها عذاب في عواقبها ، فإنابة العبد ولو ساعة من عمره هذه الإنابة الخالصة أنفع له وأعظم ثمرة من إنابة سنين كثيرة من غيره فأين إنابة هذا من إنابة من قبله ؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بل هذا روحه منية أبدان توارت عنه شهود انبثا باشتغال فهي طامنة فيها كمن النار في الزناد . وأما أصحاب الإنايات المتقدمة فإن أناب أحدهم ساعة بالدعاء والذكر والابتغال فأنفسه وروحه وقلبه وعقله التفاتت عن قد أناب إليه فهو ينيب ببعضه ساعة ثم يترك ذلك مقبلا على دواعي نفسه وطبعه والله الموفق المعين لأرب غيره ولا إله سواه .

(قاعدة) في ذكر طريق قريب يرصل إلى الاستقامة في الأحوال والآقوال والأعمال وهي شيئا تن ، أحدهما : حراسة الخواطر وحفظها والحذر من إهمالها والاسترسال معها فإن أصل الفساد كله من قبلها يجرى . لأنها هي بذر الشيطان والنفس في أرض القلب فإذا تمسك بذرها تعاودها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى حتى تصير ارادات ثم يسقيها حتى

تكون عزائم ثم لا يزال بها حتى تشتر الأعمال ولا ريب أن دفع الخواطر
أيسر من دفع الارادات والعزائم فيجد العبد نفسه عاجزا أو كالعاجز
عن دفعها بعد أن صارت ارادة جازمة وهو المفرط اذا لم يدفعها وهي
خاطر ضعيف كمن تهاون بشاردة من نار وقعت في حطب يابس فلما
تمكنت منه عجز عن اطفائها .

(فان قلت) : فما الطريق الى حفظ الخواطر؟ قلت : اسباب عدة

أحدها العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه ونظره الى قلبك وعلمه بتفصيل
خواطرك ، الثاني حياؤك منه ، الثالث اجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر
في بيته الذي خلق لمعرفته ومحبته ، الرابع خوفك منه أن تسقط من عينه
بتلك الخواطر ، الخامس ايثارك له أن تساكن قلبك غير محبته ، السادس
خشيتك أن تولد تلك الخواطر ويستمر شرارها فتأكل مافي القلب من
الايمان ومحبة الله فتذهب به جملة وأنت لاتشعر ، السابع أن تعلم أن
تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصادبه فاعلم أن كل خاطر منها
فهو حبة في فخ منصوب لصيدك وأنت لاتشعر ، الثامن ان تعلم ان تلك
الخواطر الرديئة لاتجتمع هي وخواطر الايمان ودواعي المحبة والانابة
أصلا بل هي ضدها من كل وجه وما اجتمعا في قلب الا وغلب أحدهما
صاحبه وأخرجه واستوطن مكانه فما الظن بقلب غلبت خواطر النفس
والشيطان فيه خواطر الايمان والمعرفة والمحبة فأخرجتها واستوطنت
مكانها لكن لو كان للقلب حياة لشعر بألم ذلك وأحس بمصابه .

(التاسع) ان يعلم ان تلك الخواطر محر من بحور الخيال لاساحل له

فاذا دخل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته فيطلب الخلاص منه
فلا يجد اليه سبيلا فقلب تملكه الخواطر بعيد من الفلاح مهذب مشغول
بما لا يفيد .

(العاشر) ان تلك الخواطر هي وادى الحقى وأمانى الجاهلين فلا يثمر صاحبها إلا الندامة والحزى وإذا غلبت على القلب أورثته الوسوس وعزلته عن سلطانها وأفسدت عليه رعيته وألفته فى الأسر الطويل وكما أن هذا معلوم فى الخواطر النفسانية فهكذا الخواطر الإيمانية الرحمانية هي أصل الخير كله فان أرض القاب اذا بذر فيها خواطر الإيمان والخشية والمحبة والالانابة والتصديق بالوعد ورجاء الثواب وسقيت مرة بعد مرة وتعاهدما صاحبها بحفظها ومراعاتها والقيام عليها أثمرت له كل فعل جميل وملأت قلبه من الخيرات واستعملت جوارحه فى الطاعات واستقر بها الملك فى سلطانه واستقامت له رعيته، ولهذا لما تحققت طائفة من السالكين ذلك عملت على حفظ الخواطر فكان ذلك هو سيرها وجل عملها، وهذا نافع لصاحبه بشرطين، أحدهما ان لا يتركه واجبا ولا سنة، الثانى أن لا يجعل مجرد حفظها هو المقصود بل لا يتم ذلك الا بان يجعل موضعها خواطر الإيمان والمحبة والالانابة والتوكل والخشية فيفرغ قلبه من تلك الخواطر ويحمره باضدادها والا فمتى عمل على تفرغه منهما معا كان خاسرا فلا بد من التفطن لهذا، ومن هنا غلط أقوام من أرباب السلوك وعملوا على القاء الخواطر وإزالتها جملة فبذر فيها الشيطان أنواع الشبه والخيالات فظنوها تحقيقا وفتحارحمانيا وهم فيها غالطون وإنما هي خيالات شيطانية والميزان هو الكتاب الناطق والفطرة السليمة والعقل المؤيد بنور النبوة والله المستعان .

(فصل) صدق التأهب للقاء الله من أنفع ما للعبد وأبلغه فى حصول استقامته فان من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها ونجس من نفسه نيران الشهوات وأخبت قلبه الى الله وعكفت همه على الله وعلى محبته وإيثار مرضاته واستحدثت همه أخرى وعلوما أخرى وولد

ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة وكما كان بطن أمه حجاباً لجسمه عن هذه الدار فهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة فخرج قلبه عن نفسه بارزاً إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزاً إلى هذه الدار، وهذا معنى ما يذكر عن المسيح أنه قال : «يا بني اسرائيل انكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين ، ولما كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها فضلاً عن أن يصدقوا بها فيقول القائل : كيف يولد الرجل الكبير أو كيف يولد القلب لم يكن لهم إليها همة ولا عزيمة إذ كيف يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا يصدق؟ ولكن إذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك وعلم أنه لم يولد قلبه بعد »

والمقصود أن صدق التأهب للقاء الله هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية ومقامات السالكين إلى الله ، ونازل السائرين إليه من اليقظة والتوبة والانابة والمحبة والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب والجوارح ، فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الله والمفتاح بيد المتاح العليم لا إله غيره ولا رب سواه .

(قاعدة شريفة) الناس قسمان ، عليّة ، وسفلية فالعليّة من عرف الطريق إلى ربه وسلكها قاصداً للوصول إليه وهذا هو الكريم على ربه والسفالة من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها فهذا هو اللئيم الذي قال الله فيه : (وَمَنْ يَنْ أَلَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ) والطريق إلى الله في الحقيقة واحد لا تعدد فيه وهو صراطه المستقيم الذي نصبه موصلاً لمن سلكه

الله قال الله تعالى : (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ)

فوحيد سبيله لأنه في نفسه واحد لا تعدد فيه وجمع السبل المخالفة لأنها

كثيرة متعددة كما ثبت أن النبي ﷺ خط خطا ثم قال : هذا سبيل الله ثم خط

خطوطا عن يمينه وعن يساره ثم قال : هذه سبل على كل سبيل منها شيطان

يدعوك إليه ثم قرأ (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

فَتَفَرِّقَ بَيْنَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ) ومن هذا قوله تعالى : (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم

مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ

النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ) فوحيد النور الذي هو سبيله وجمع الظلمات التي هي سبل

الشيطان . ومن فهم هذا فهم السرفى أفراد النور وجمع الظلمات في قوله تعالى :

(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ) مع أن

فيه سرا أظف من هذا يعرفه من يعرف منبع النور ومن أين فاض وعما

ذا حصل وإن أصله كله واحد .

وأما الظلمات فهي متعددة بتعدد الحجب المقتضية لها وهي كثيرة

جدا لكل حجاب ظلمة خاصة ولا ترجع الظلمات إلى النور الهادي جل

جلاله أصلا لا وصفاء ذاتا ولا اسما ولا فعلا وإنما ترجع إلى مفعولاته

فهم جاعل الظلمات ومفعولاته متعددة متكررة بخلاف النور فإنه يرجع

إلى اسمه وصفته تعالى أن يكون كمثل شيء وهو نور السموات والأرض

قال ابن مسعود : ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السموات والأرض

من نور وجهه ذكره الدارمي عنه ، وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قلت : يا رسول الله

هل رأيت ربك ؟ قال : نور انى أراه .

والمقصود أن الطريق الى الله واحد فانه الحق المبين والحق واحد مرجعه الى واحد ، وأما الباطل والضلال فلا ينحصر بل كل ما سواه باطل وكل طريق الى الباطل فهو باطل فالباطل متعدد وطرقه متعددة ، وأما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطريق الى الله متعددة متنوعة جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها رحمة منه وفضلا فهو صحيح لا ينافي ما ذكرناه من وحدة الطريق ، وكشف ذلك وايضا أنه أن الطريق هي واحدة جامعة لكل ما يرضى الله وما يرضيه متعدد متنوع فجميع ما يرضيه طريق واحد ومراضيه متعددة متنوعة بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال وكلها طرق مرضاته فهذه هي التي جعلها الله لرحمته وحكمته كثيرة متنوعة جدا لاختلاف استعدادات العباد وقوايلهم ولو جعلها نوعا واحدا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها الا واحد بعد واحد ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق ليسلك كل امرئ الى ربه طريقا يقتضيها استعداده وقوته وقبوله ، ومن هنا يعلم تنوع الشرائع واختلافها مع رجوعها كلها الى دين واحد مع وحدة المعبود ودينه ، ومنه الحديث المشهور «الْأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عِلَاتٍ دِينُهُمْ وَاحِدٌ» فأولاد العلات أن يكون الأب واحدا والأمهات متعددة فشبه دين الأنبياء بالأب الواحد وشرائعهم بالأمهات المتعددة فانها وإن تعددت فرجعها الى أب واحد كلها ، وإذا علم هذا فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه الى الله طريق العلم والتعليم قد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله فلا يزال كذلك عاكفا على طريق العلم والتعليم حتى

(م - ١٥ - طريق المهجرتين وباب السعادتين)

يصل من تلك الطريق الى الله ويفتح له فيها الفتح الخاص أو يموت في طريق طلبه فيرجى له الوصول إلى مطلبه بعد مماته قال تعالى : (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ

بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) .
وقد حكى عن جماعة كثيرة ممن أدركه الاجل وهو حريص طالب للقرآن أنه روى بعد موته وأخبر أنه في تكميل مطلوبه وأنه يتعلم في البرزخ فان العبد يموت على ما عاش عليه ، ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر وقد جعله زاده لمعاده ورأسه له لما له فمضى فتر عنه أو قصر رأى أنه قد غبن وخسر ، ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة فمضى قصر في ورده منها أو مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها أو مستعد لها أظلم عليه وقته وضاق صدره ، ومن الناس من يكون طريقه الاحسان والنفع المتعدى كقضاء الحاجات وتفريج الكربات واغاثة اللهفات وأنواع الصدقات قد فتح له في هذا وسلك منه طريقا الى ربه . ومن الناس من يكون طريقه الصوم فهو متى أفطر تغير عليه قلبه وسامت حاله ، ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن وهي الغالب على أوقاته وهي أعظم أوراده ، ومنهم من يكون طريقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قد فتح الله له فيه ونفذ منه الى ربه ، ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه الحج والاعمار ، ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر وحفظ الاوقات أن تذهب ضائعة .

ومنهم جامع المنفذ السالك الى الله في كل واحد الواصل اليه من كل طريق فهو جعل وظائف عبوديته قبله و نصب عينه يؤهها أين كانت ويسير معها حيث سارت قد ضرب مع كل فريق بسهم فإين كانت العبودية وجدته هناك ان كان علم وجدته مع أهله أو جهاد وجدته في صف المجاهدين

أو صلاة وجدته في القاتنين أو ذكر وجدته في الذاكرين
أو إحسان وتفع وجدته في زمرة المحسنين أو محبة ومراقبة وإناابة إلى الله
وجدته في زمرة المحبين المتبين يدين بدين العبودية أنى استقلت ركائها
ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربها لوقيل له : ما تريد من الأعمال ؟ قال :
أريد أن أنفذ أوامر ربي حيث كانت وأين كانت جالبة ما جلبت مقتضية
ما اقتضت جمعتى أو فرقتى ليس لى مراد الا تنفيذها والقيام بأدائها
مراقبا له فيها عاكفا عليه بالروح والقلب والبدن والسر قد سلمت إليه
المبيع منتظرا منه تسليم الثمن (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ) فهذا هو العبد السالك إلى ربه النافذ إليه حقيقة ، ومعنى
النفوذ إليه أن يتصل به قلبه ويعلق به تعلق المحب التام المحبة بمحبوبه فيسلو
به عن جميع المطالب سواء فلا يبقى فى قلبه الا محبة الله وأمره وطلب
التقرب إليه .

فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ
بقلبه إليه وتولاه فى جميع أموره فى معاشه ودينه وتولى تربيته أحسن
وابلغ مما يربى الوالد الشفيق ولده فانه سبحانه القيرم المقيم لكل شىء
من المخلوقات طائعا وعاصيا فكيف تكون قيرميته بمن أحبه وتولاه
وعائره على ما سواه ورضى به من الناس حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا
وهاديا فلو كشف الغطاء عن الطافة وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن
حيث لا يعلم لذاب قلبه محبة له وشرقا إليه ويقطع شكرا له ولكن حجب
القلوب عن مشاهدة ذلك اخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالاسباب
فصدت عن كمال نعيمها وذلك تقدير العزيز العليم والافى قلب يذوق
حلاوة معرفة الله ومحبة ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى ما سواه هذا

ما لا يكون ابدا ومن ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة الى الله ثم
 تركها واقبل على ارادته وراحاته وشهواته ولذاته وقع في مآثر المعاطب
 واوردع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته عذابا لم يعذب به احد من
 العالمين؛ فحياته عجز وغم وحزن وموته كدر وحسرة ومعاده اسف وندامة
 قد فرط عليه امره وشتت عليه شمله واحضر نفسه النجوم والاحزان
 فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين يستغيث فلا يغاث ويشتكى فلا يشكى
 فقد ترحلت افراحه وسروره مدبرة واقبلت آلامه واحزانه وحسراته
 فقد ابدل بأنسه وحشة وبهزه ذلا وبغناه فقرا وبجمعيته تشتيما وابعدوه
 فلم يظفر بتقريبهم وابدلوه مكان الانس ابحاشا ذلك بأنه عرف طريقة
 الى الله ثم تركها ناكبا عنها مكبا على وجهه فابصر ثم عمى وعرف ثم انكر
 واقبل ثم أدبر ودعى فما أجاب وفتح له فولى ظهره الباب قد ترك طريق
 مولاه واقبل بكايته على هواه فلو نال بعض حظوظه وتلذذ براحاته وشؤنه
 فهو مقيد القلب عن انطلاقه في فسيح التوحيد وميادين الانس ورياض
 المحبة وموائد القرب قد انحط بسبب اعراضه عن الله الحق الى أسفل
 سافلين وحصل في عداد الهالكين فنار الحجاب تطلع كل وقت على فؤاده
 واعراض الكون عنه إذ أعرض عن ربه حائل بينه وبين مراده فهو قبر
 يمشى على وجه الأرض وروحه في وحشة من جسمه وقلبه في هلال من
 حياته يتسنى الموت ويشتميه ولو كان فيه ما فيه حتى اذا جاء الموت
 على تلك الحال والعياذ بالله فلا تسأل عما يحل به من العذاب الا ايم بسبب
 وقوع الحجاب بينه وبين مولاه الحق واحراقه بنار البعد عن قربه والاعراض
 عنه وقد حيل بينه وبين سعادته وأمنيته .

فلو توهم العبد المسكين هذه الحال وصورتها له نفسه وأرته إياها على
 حقيقتها لتقطع والله قلبه ولم يلتذ بطعام ولا شراب ولخرج إلى الصعدات

يجأر الى الله ويستغيث به ويستعته في زمن الاستعاب هذا مع أنه إذا
 مائر شهواته ولذاته الفانية التي هي كخيال طيف أو رنة صيف نصت
 عليه لذتها أحوج ما كان اليها وحيل بينه وبينها أفدر ما كان عليها وتلك
 سنة الله في خلقه كما قال تعالى : (حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ
 وَظَنُّ أَهْلِهَا أَنَّهُم قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَيْنَاهَا أُتْقَانًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا
 كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) هـ

وهذا هو غب اعراضه وإيثار شهوته على مرضاة ربه يعوق القدر
 عليه أسباب مراده فيخسر الامرين جميعا فيكون معذبا في الدنيا بتغيب
 شهواته وشدة اهتمامه بطالب عالم يقسم له وانقسم له منه شيء لحشوه الخوف
 والحزن والنكد والالام فهم لا ينقطع وحسرة لا تنقضي وحرص لا ينفد
 وذل لا ينتهي وطمع لا يقام ، هذا في هذه الدار وأما في البرزخ فأضعاف
 اضعاف ذلك قد حيل بينه وبين ما يشتهي وفاته ما كان يتمناه من قرب
 ربه وكرامته ونيل ثوابه وأحضر جميع غمومه وأحزانه ، وأما في دار الجزاء
 فسجن أمثاله من المبعودين المطرودين فوا غوثاه ثم واغوثاه بغياث
 المستغيثين وأرحم الراحمين ، فمن أعرض عن الله بالسكينة أعرض الله عنه
 بالسكينة ومن أعرض الله عنه ازمه الشقاء والبؤس والبخس في أحواله
 وأعماله وقارنه سوء الحال وفساده في دينه وما له فان الرب اذا أعرض عن
 جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسف أنوارها وظهر عليها
 وحشة الاعراض وصارت مأوى للشياطين وهدفا للشرور ومصبا للبلاء ،
 فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا اليه ثم أعرض عنها أو وجد بارقة
 من حبه ثم سلبها لم ينفذ الى ربه منها خصوصا إذا مال بتلك الارادة الى

شيء من اللذات وانصرف بجماله الى تحصيل الاغراض والشهوات كما كفا
 على ذلك في ليله ونهاره وغدوه ورواحه هابطا من الالوج الاعلى الى
 الخفيض الادنى قد مضت عليه برهة من أوقاته وكان همه الله وبغيته قرب
 ورضاه وإيثاره على كل ما سواه على ذلك يصبح ويمسى ويظل
 ويضحى وكان الله في تلك الحال واه له لانه ولى من تولاه وحبيب من أحبه
 ووالاه فأصبح في سجن الهوى ثاريا وفي أسر العدو مقبيا وفي بئر المعصية
 ساقطا وفي أودية الخيرة والتفرقة هائما معرضا عن المطالب العالية الى
 الاغراض الخسيسة الفانية كان قلبه يحوم حول العرش فأصبح محبوسا
 في أسفل الحبس :

فأصبح كالبازي المنتف ريشه يرى حسرات كلما طار طائر
 وقد كان دهره في الرياض منعما على كل ما بهوى من الصيد قادر
 إلى أن أصابته من الدهر نكبة اذاهر مقصوص الجناحين حاسر
 فيا من ذاق شيئا من معرفة ربه ومحبه ثم أعرض عنها واتبدل بغيرها
 منها يا عجباً له بأى شيء تعوض وكيف قر قراره فما طلب الرجوع الى
 أحنيه وما تعرض وكيف اتخذ سوى أحنيه سكنا وجعل قلبه لمن عاداه
 مولا من أجله وطنا أم كيف طارعه قلبه على الاصطبار ووافق على مساكنة
 الاغيار فيا معرضا عن حياته الدائمة ونعيمه المقيم وبائعا سعادته العظمى
 بالعذاب الاليم وبامسحط من حياته وراحته وفوزه في رضاه وطالب بارضى
 من سعادته في ارضاء سواه إنما هي لذة فانية وشهوة منقضية تذهب لذاتها
 وتبقى تبعاتها فرح ساعة لا شهر وغم سنة بل دهر طعام لذينة مسموم
 أوله لذة وآخره هلاك فالعامل عليها والساعى فى صياها كدودة القز يسد
 على نفسه المذاهب بما نسج عليها من المماطيل فيندم حين لا تفع الندامة
 ويستل حين لا تقبل الاثمة فتطوي لمن أقبل على الله بكلته وعكف

عليه بارادته ومحبه فان الله يقبل عليه بتوليته ومحبه وعطفه ورحمته وان الله سبحانه إذا أقبل على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاتها وتنورت ظلماتها وظهر عليه آثار اقباله من بهجة الجلال واثار الجمال وتوجه اليه أهل الملا الأعلى بالمحبة والمواالة لانهم تبع لمولاهم فاذا أحب عبدا أحبوه واذا والى وليا والوه اذا أحب الله العبد نادى يا جبرائيل انى أحب فلانا فأحبه فينادى جبرائيل فى السماء ان الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يحبه أهل الأرض فيوضع له القبول بينهم ويجعل الله قلوب اوليائه تفهده اليه بالود والمحبة والرحمة وناهيك من يتوجه اليه مالك الملك ذو الجلال والاكرام بمحبته ويقبل عاياه بانواع كرامته ويلحظه الملا الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم *

(قاعدة) السائر الى الله والدار الآخرة بل كل سائر الى مقصد لا يتم سيره ولا يصل الى مقصوده الا بقوةين. قوة علمية. وقوة عملية فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق وهو واضع السلوك فيقصدها سائرا فيها ويجتنب اسباب الهلاك وهو واضع العطب وطرق الممالك المنحرفة عن الطريق الموصل فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشى فى ليله عظيمة مظلمة شديدة الظلمة فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشى فى الظلمة فى مثله من الوهاد والمثالف ويمتربه من الاحجار والشوك وغيره ويبصر بذلك النور ايضا اعلام الطريق واداتها المنصوبة عليها فلا يضل عنها فيكشف له النور عن الامرين اعلام الطريق ومعاطبها ، وبالقوة العملية يسير حقيقة بل السير هو حقيقة القوة العملية فان السير هو عمل المسافر وكذلك السائر الى ربه اذا ابصر الطريق واعلامها وابصر المغابر والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد حصل له شطر السعادة والفلاح وبقي عليه الشطر الآخر وهو ان يضع

عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة
فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى واستشعر القرب من المنزل فهان
عليه مشقة السفر وكلما سكنت نفسه من ظلال السير ومواصلة الشد والرحيل
وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا
وهمة فهو يقول : يا نفس ابشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي فلا تنقطعي
في الطريق دون الوصول فيحال بينك وبين منازل الأحبة فان صبرت
وواصلت المسرى وصلت حميدة مسرورة جذلة وتلقتك الأحبة بأنواع
التحف والكرامات وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة فان الدنيا كلها
كساعة من ساعات الآخرة وعمرك درجة من درج تلك الساعة فالله الله
لا تنقطعي في المفازة فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين ، فان
استصعبت عليه فليذكرها ما امامها من احبابها ومالديهم من الأكرام
والانعام وما خلفها من اعدائها ومالديهم من الالهة والعذاب وانواع البلاء
فان رجعت قال اعدائها رجوعها وان تقدمت قال احبابها مصيرها وان
وقفت في طريقها ادركها اعداؤها فانهم وراها في الطلب ولا بد لها من قسم
من هذه الاقسام الثلاثة فلتختار ايها شامت

وليجعل حديث الأحبة حاديا وسائقها ونور معرفتهم وارشادهم هاديا
ودلياها وصدق ودادهم وحبهم غذاءا وشرابا ودواءها ولا يوحشه انفراد
في طريق سفره ولا يغتر بكثرة المنقطعين فإلى انقطاعه وبعاده واصل اليه
دونهم وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم فما معنى الاشتغال
بهم والانقطاع عنهم، وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم بل هي من عوارض
الطريق فسوف تبدولها الخيام وسوف يخرج اليه المثلقون يهتؤنه بالسلامة
والوصول اليهم فيأقروا عينه اذ ذاك ويأفرحته اذ يقول : (يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ

بِمَا غَفَر لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ) ولا يستوحش مما يجده من كثافة
الطبع ودؤب النفس وبطء سيرها وكأما أدمن على السير وواظب عليه
غدا ورواحا وسحرا قرب من الدار وتلطف تلك الكثافة وذابت تلك
الخبائث والأدران فظهرت عليه همة المسافرين وسيماهم فتبدلت وحشته
انسا وكثافته لطافة ودرنه طهارة هـ

(فصل في تقسيم الناس من حيث القوة العلمية والعملية)

فمن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وعلامها
وعوارضها ومآثرها وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه ويكون ضعيفا
في القوة العملية يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها ويرى المتالف والمخاوف
والمعاطب ولا يتوقاها فهو فقيه مالم يحضر العمل فاذا حضر العمل شارك
الجهال في التخلف وفارقهم في العلم وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة
بالعلم والمعصوم من عصمه الله ولا قوة الا بالله، ومن الناس من تكون له
القوة العملية الإرادية وتكون أغلب القوتين عليه وتقتضى هذه القوة السير
والسلوك والازهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والجد والتشمير في العمل ويكون
أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأقوال
والمقامات كما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات، فداء هذا من
جهله وداء الأول من فساد ارادته وضعف عقله، وهذا حال أكثر أرباب
الفقر والتصوف السالكين على غير طريق العلم بل على طريق الذرق والوجد
والعادة يرى أحدهم أعمى عن مطلوبه لا يدري من يعبد ولا بماذا يعبد فتارة
يعبد بذوقه ووجده وتارة يعبد بعادة قومه واصحابه من لبس معين أو كشف
رأس أو حلق لحية ونحوها، وتارة يعبد بالأوضاع التي وضعها بعض
المتحذلقين وليس له أصل في الدين، وتارة يعبد بما تحبه نفسه وتهواه

كأننا ما كان وهنا طرق ومناهات لا يحصيها الا رب العباد ، فهو لا يعلم
 عن ربهم وعن شريعته ودينه لا يعرفون شريعته ودينه الذي بعث به
 رسوله وأنزل به كتبه ولا يتقبل من احد ديننا سواه كما أنهم لا يعرفون
 صفات ربهم التي تعرف بها الى عباده على السنة رسوله ودعاهم الى معرفته
 ومحبه من طريقها فلا معرفة بالرب ولا عبادة له ، فمن كانت له هاتان
 القوتان استقام له سيره الى الله ورجى له النفوذ وقوى على رد القواطع
 والموانع بحول الله وقوته فان القواطع كثيرة شأنها شديد لا يخلص من
 حائلها الا الواحد بعد الواحد ولولا القواطع والآفات لكان الطريق
 معمورة بالسالكين ولو شاء الله لازالها وذهب بها ولكن الله يفعل
 ما يريد والوقت كما قيل سيف فان قطمته والاقطعك

فاذا كان السير ضعيفا والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفا والقواطع
 الخارجة والداخله كثيرة شديدة فانه جهد البلاء ودرك الشقاء وشهادة
 الاعداء الا أن يتدارك الله برحمته منه من حيث لا يحتسب فيأخذ بيده
 ويخلصه من أيدي القواطع والله ولي التوفيق

قاعدة نافعة للعبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو
 مسافر فيها الى ربه ومدة سفره هي عمره الذي كتب له فالعمر هو مدة
 سفر الانسان في هذه الدار الى ربه ، ثم قد جعلت الايام والليالي مراحل
 لسفره فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل فلا يزال يطويها مرحلة بعد
 مرحلة حتى ينتهي السفر فالكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب
 عينيه فيتم بقطعها سالما غائما فاذا قطعها جعل الاخرى نصب عينيه ولا يطول
 عليه الامد فيقسو قابه ويمتد اهله ويحضر بالتسويق والوعد والتأخير
 والمثل بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة فيجتهد في قطعها بخير ما يحضرته
 له اذا آتمن قصرها ومرة انتقضائها فان عليه العمل فطوعت له نفسه

فلا تقياد الى التزود فاذا استقبل المرحلة الأخرى من عمره استقبلها كذلك
 فلا يزال هذا دأبه حتى يطوى مراحل عمره كلها فيحمد سعيه ويتجهج بما
 أعده ليوم فاقته وحاجته فاذا طلع صبح الآخرة وانتشع ظلام الدنيا
 فحينئذ يحمد سراه وينجاب عنه كراه فما أحسن ما يستقبل يومه وقد لاح
 صباحه واستبان فلاحه، ثم الناس في قطع هذه المراحل قسمان فقسم قطعوها
 مسافرين فيها الى دار الشقاء فكلما قطعوا منها مرحلة قربوا من تلك
 الدار وبعدوا عن ربهم وعن دار كرامته فقطعوا تلك المراحل بمساخط
 الرب ومعاداته ومعاداة رسله وأوليائه ودينه والسعي في اطفاء نوره
 وابطال دعوته واقامة دعوة غيرها فهو لاء جعلت أيامهم يسافرون
 فيها الى الدار التي خلقوا لها واستعملوا بها فهم مصحوبون فيها بالشياطين
 الموكلة بهم يسوقونهم الى منازلهم سوقا كما قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا
 الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تُوْزَعُ أَرْسَالُهُمْ إِلَى الْمَعَادِ وَالْكَافِرِ
 أَرْحَامًا وَتُسَوَّقُهُمْ سَوْقًا)

(القسم الثاني) قطعوا تلك المراحل سائرين فيها الى الله والى
 دار السلام وهم ثلاثة أقسام ظالم نفسه ، ومقتصد ، وسابق بالخيرات
 باذن الله ، وهؤلاء كلهم مستعدون للسير موقنون بالرجوع الى الله ولكن
 متفاوتون في التزود وتعبية الزاد واختياره وفي نفس السير وسرعته وبطئه
 فالظالم لنفسه مقصر في الزاد غير آخذ منه ما يبلغه المنزل لاني قدره ولا في
 صفته بل مفرط في زاده الذي ينبغي له أن يتزوده ومع ذلك فهو متزود
 ما يتأذى به في طريقه ويجد غب اذا وصل المنزل بحسب ما تزود من
 ذلك المؤذى الضار ، والمقتصد اقتصر من الزاد على ما يبلغه ولم يمد مع
 ذلك احوال التجارة الراجعة ولم يتزود ما يضره فهو سالم غانم لكن فاتته

المُتَاجِرُ الرَّابِحَةُ وَأَنْوَاعُ الْمَكْسَبِ الْفَاحِشَةِ ، وَالسَّابِقُ بِالْخَيْرَاتِ هُمُ فِي تَحْصِيلِ الْأَرْبَاحِ وَشِدَّ أَحْمَالِ التَّجَارَاتِ لَعَلَّهُ بِمَقْدَارِ الرِّبْحِ الْحَاصِلِ فَيَرَى خَسْرَانَا أَنْ يَدْخُرَ شَيْئًا بِمَا يَدُهُ وَلَا يَتَجَرَّبُهُ فَيَجِدُ رِبْحَهُ يَوْمَ تَغْتَبِطُ التَّجَارُ بِأَرْبَاحِ تِجَارَاتِهِمْ فَهُوَ كَرَجُلٍ قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَمَامَهُ بِلْدَةَ الدَّرْهَمِ يَكْسِبُ فِيهَا عَشْرَةَ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ وَأَكْثَرَ وَعِنْدَهُ حَاصِلٌ وَلَهُ خُبْرَةٌ بِطَرِيقِ ذَلِكَ الْبَلَدِ وَخُبْرَةٌ بِالتَّجَارَةِ فَهُوَ لَوْ أَمَكَّنَهُ يَبِيعُ ثِيَابَهُ وَكُلَّ مَا يَمْلِكُ حَتَّى يَهْبِيَهُ بِتِجَارَةٍ إِلَى ذَلِكَ الْبَلَدِ لَفَعَلَ فَهَكَذَا حَالُ السَّابِقِ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ يَرَى خَسْرَانَانِيْنَا أَنْ يَمُرَّ عَلَيْهِ وَقْتُ فِي غَيْرِ مَتَجَرٍّ فَتَذَكَّرُ بِعَوْنِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ نَبْذُهُ مِنْ مَتَاجِرِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ لِيَعْلَمَ الْعَبِيدُ مِنْ أَى التَّجَارِ هُوَ ، فَمَا الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ إِذَا اسْتَقْبَلَ مَرَحَلَةَ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ اسْتَقْبَلَهَا وَقَدْ سَبَقَتْ حَظُوظُهُ وَشَهْوَاتُهُ إِلَى قَلْبِهِ فَحَرَكَتْ جَوَارِحَهُ طَالِبَةً لَهَا فَإِذَا زَا حَمَهَا حَقُوقُ رَبِّهِ فَتَارَةٌ وَتَارَةٌ فَمَرَّةٌ يَأْخُذُ بِالرَّخْصَةِ وَمَرَّةٌ بِالْعَزِيمَةِ وَمَرَّةٌ يَتَسَدَّمُ عَلَى الذَّنْبِ وَتَرُكُ الْحَقِّ تَهَاوُنًا وَوَعْدًا بِالتَّوْبَةِ فَهَذَا حَالُ الظَّالِمِ لِنَفْسِهِ مَعَ حِفْظِ التَّرْحِيمِ وَالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالتَّصَدِيقِ بِالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ فَمَرَحَلَةُ هَذَا مَقْطُوعَةٌ بِالرِّبْحِ وَالْخَسْرَانِ وَهُوَ لِلْغَلْبِ ، مِنْهُمَا فَإِذَا وَرَدَ الْقِيَامَةُ ، يَزِي رِبْحُهُ مِنْ خَسْرَانِهِ وَحَصَلَ رِبْحُهُ وَحَدَهُ وَخَسْرَانُهُ ، وَحَدَهُ وَكَانَ الْحَكْمُ لِلرَّاجِحِ مِنْهُمَا وَحَكَمَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ لَا يَدْعُمُ مِنْهُ فَضْلُهُ وَعَدْلُهُ ❦

(فَصْلٌ) وَأَمَّا الْمُتَمَسِّدُونَ فَادُوا وَظَيْفَةُ تِلْكَ الْمَرَحَلَةِ وَلَمْ يَزِيدُوا عَلَيْهَا وَلَا تَقْصُرُوا مِنْهَا فَلَا حَصْلُوا عَلَى أَرْبَاحِ التَّجَارِ وَلَا يَخْسِرُوا الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا اسْتَقْبَلَ أَحَدُهُمْ مَرَحَلَةَ يَوْمِهِ اسْتَقْبَلَهَا بِالطَّهْرِ وَالنَّامِ وَالصَّلَاةِ التَّامَةِ فِي وَقْتِهَا بِأَرْكَانِهَا وَوَاجِبَاتِهَا وَشَرَائِطِهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ مِنْهَا إِلَى مَبَاحَاتِهِ وَمَعِيشَتِهِ وَتَصْرِفُهُ ، الَّتِي أُذِنَ لِلَّهِ فِيهَا مَشْتَغَلًا بِهَا قَائِمًا بِأَعْيَانِهَا مُؤَدِيًا وَاجِبَ الرَّبِّ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ مُتَنَزِّعٍ مُتَوَافِرٍ الْعِبَادَاتِ وَأُورَادِ الْأَذْكَارِ وَالتَّوَجُّهِ فَإِذَا

حضرت الفريضة الأخرى بأدائها كذلك فإذا أكملها انصرف إلى حاله الأول فهو كذلك سائر يومه فإذا جاء الليل فكذلك إلى حين النوم يأخذ مضجعه حتى ينشق الفجر فيقوم إلى غدائه ووظيفته فإذا جاء الصوم الواجب قام بحقه ، وكذلك الزكاة الواجبة والحج الواجب ، وكذلك المعاملة مع الخلق يقوم فيها بالقسط لا يظلمهم ولا يترك حقه لهم .

(فصل) وأما السابقون بالخيرات فهم نوعان أبرار ومقربون ، وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أهل اليمين وهم المقتصدون والأبرار والمقربون وأما الظالم لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق وإن كان ما آله إلى أصحاب اليمين كما أنه لا يسمى مؤمناً عند الإطلاق وإن كان مصيره وما آله مصير المؤمنين بعد أخذ الحق منه ، وقد اختلف في قوله (جَنَّاتٌ مِّنْ دُونِهَا يُدْخَلُونَ فِيهَا مِّنْ أَسْفَلَ مِنْ دَحًى) الآية هل ذلك راجع إلى الأصناف الثلاثة الظالم لنفسه . والمقتصد . والسابق بالخيرات أو يختص بالقسمين الآخرين وهما المقتصد . والسابقون الظالم على قولين ؛ فذهب طائفة إلى أن الأصناف الثلاثة كلهم في الجنة وهذا يروى عن ابن مسعود . وابن عباس . وأبي سعيد الخدري . وعائشة أم المؤمنين ، قال إبراهيم الحقي السبيعي : أما الذي سمعت منذ ستين سنة فكلهم ناج ، قال أبو داود الطائفي نبأنا الصلت بن دينار ثنا عتبة بن صهبان الهنائي قال : سألت عائشة عن قول الله (فَمَنْهُمْ ظَالِمٌ لَّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ) فقالت لى : يا بنى كل هؤلاء في الجنة فاما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله يشهد له رسول الله بالخيرة والرزق ، وأما المقتصد فمن تبع أثره من أصحابه حتى لحق به وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك قال : فجعات نفسها معناء

وقال ابن مسعود: هذه الامة يوم القيامة اثلاث ثلاث يدخلون الجنة بغير حساب . وثلاث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة . وثلاث يجيئون بذنوب عظام فيقول الله : ما هؤلاء وهو أعلم بهم فتقول الملائكة : هم مذنبون إلا أنهم لم يشركوا فيقول الله أدخلوهم في سعة رحمتي ، وقال كعب : تحاذت منا كبهم ورب الكعبة وتفاضلوا بأعمالهم ، وقال الحسن : السابقون من رجحت حسناته . والمقتصد من امتوت حسناته وسيئاته : والظالم من خفت موازينه .

واحتجت هذه الفرقة بأنه سبحانه سمي الكل مصطفىين وأخبر أنه اصطفاهم من جملة العباد ومحال من أن يكون الكافر والمشرک من المصطفىين لأن الاصطفاء هو الاختيار وهو الافتعال من صفوة الشيء وهو خياره ، فلم أن هؤلاء الأصناف الثلاثة صفوة الخلق وبعضهم خير من بعض فسا بقهم مصطفى عليهم ثم مقتصدهم مصطفى على ظالمهم ثم ظالمهم مصطفى على الكافر والمشرک .

واحتجت أيضا بأثار روتها تؤيد ما ذهبت إليه فمنها ما رواه سليمان الشاذكوي ثنا حصين بن بهز عن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أسامة بن زيد عن النبي ﷺ في هذه الآية ، قال : كلهم في الجنة ، ومنها ما رواه الطبراني ثنا أحمد بن حماد بن رعية ثنا يحيى بن بكر ثنا ابن لهيعة عن أحمد بن حازم لمعارفي عن صالح مولى التوأمة عن أبي الدرداء قال : قرأ النبي هذه الآية (فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنُ اللَّهِ) فقال : أما السابق فيدخل الجنة بغير حساب ، وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا ، وأما الظالم فيجلس في طول المحبس ثم يتجاوز الله عنه ، ومنها ما رواه زكريا الساجي عن الحسن بن علي الواسطي عن أبي سعيد الخزاعي عن

الحسن بن سالم عن سعد بن ظريف عن أبي هاشم الطائي قال : قدمت
المدينة فدخلت مسجدها فجلست إلى سارية فجاء حذيفة فقال : ألا أحدثك
بحديث سمعته من رسول الله ﷺ يقول : «يبعث الله تبارك وتعالى هذه الأمة
- أو كما قال - ثلاثة أصناف وذلك في قوله تعالى : (فمنهم ظالم لنفسه ومنهم
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) فالسابق بالخيرات يدخل الجنة بلا حساب
والمقتصد يحاسب حسابا يسيرا والظالم لنفسه يدخل الجنة برحمة الله »
ومنها ما رواه الطبراني عن محمد بن إسحق بن راهويه ثنا أبي ثنا جرير
عن الأعمش عن رجل سمى عن أبي الدرداء قال : «سمعت رسول الله ﷺ يقول
في قوله تعالى : (فمنهم ظالم لنفسه) الآية قال : السابق بالخيرات والمقتصد يدخلان
الجنة بغير حساب والظالم لنفسه يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة »
ومنها ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي جعفر عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الدرداء
قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول هذه الآية : «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ
اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا - إلى قوله - سَاقِي الْخَيْرَاتِ قَالَ فَأَمَّا السَّابِقُونَ فَيَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ بغير حساب ، وَأَمَّا الْمُقْتَصِدُونَ فَيَحْسَبُ حَسَابًا يسيرًا وَأَمَّا الظَّالِمُونَ
فَيَحْسَبُونَ فَيُصِيبُهُمْ عَذَابٌ وَكَرْبٌ ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ثُمَّ يَقُولُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ » ومنها ما رواه الحميدي ثنا سفيان ثنا طعيمة
ابن عمرو الجعفي عن رجل قال قال أبو الدرداء لرجل : ألا أحدثك بحديث
أخصك به لم أحدث به أحدا قال رسول الله ﷺ : «فمنهم ظالم لنفسه
ومنهم مقتصد الآية جنات عدن قال : دخلوا الجنة جميعا »

واحتجت ايضا بالآيات والاحاديث التي تشهد بنجاة الموحدين من
 اهل الكبائر ودخولهم الجنة ؛ واحتجت ايضا بان ظلم النفس انما يراد بها ظلمها
 بالذنوب والمعاصي فان الظلم ثلاثة انواع ظلم في حق النفس باتباعها شهواتها وإيثارها
 لها على طاعة ربها وظلم في حق الخلق بالعدوان عليهم ومنعهم حقوقهم وظلم في حق
 الرب بالشرك به فظلم النفس انما هو بالمعاصي وقد تواترت النصوص بان العصاة من
 الموحدين ما لهم إلى الجنة، وقالت طائفة: بل الوعد بالجنات انما هو للمقتصد
 والسابق دون الظالم لنفسه فان الظالم لنفسه لا يدخل تحت الوعد المطلق
 والظالم لنفسه هنا هو الكافر والمقتصد المؤمن العاصي والسابق المؤمن
 التقى وهذا يروى عن عكرمة . والحسن . وقتادة وهو اختيار جماعة من
 المفسرين منهم صاحب الكشاف . ومنذر بن سعيد في تفسيره والرماني
 وغيرهم، قالوا: وهذه الآية متناولة لجميع أقسام الخلق شقيهم وسعيدهم وهي
 نظير آية الواقعة قوله (وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ
 الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ) قالوا :
 في أصحاب الميمنة هم المقصدون وأصحاب المشأمة الظالمون لأنفسهم
 والسابقون "سابقون هم السابقون بالخيرات، قالوا. ولم يصطف الله من
 خلقه ظالما لنفسه بل المصطفون من عباده هم صفوته وخيارهم والظالمون
 لأنفسهم ليسوا خيار العباد بل شرارهم فكيف يوقع عليهم اسم المصطفين
 ويتناولهم فعل الاصطفاء، قالوا: وأيضا صفوة الله هم أحياءه والله لا يحب
 المماتين فلا يكونون مصطفين قالوا: ولأن الظالم لنفسه وإن كان ممن
 أورث الكتاب فهو بترك العمل بما فيه قد ظلم نفسه والله سبحانه إنما يصطفى
 من عباده من أورث كتابه ليعمل بما فيه فأما من نبذه وراء ظهره فليس
 من المصطفين من عباده .

قالوا : ولان الاصطفاء افتعال من صفوة الشيء وهو خلاصته ولبه واصله
اصطفى فأبدلت التاء طاء لوقوعها بعد الصاد كاصطباج والاصطلام
ونحوه ، والظالم لنفسه ليس صفوة العباد ولا خلاصتهم ولا لبهم فلا يكون
مصطفى ، قالوا : ولان الله سلم على المصطفين من عباده فقال : (قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ

وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ) وهذا يقتضى سلامتهم من كل شر
وكل عذاب والظالم لنفسه غير سالم من هذا ولا هذا فكيف يكون من
المصطفين ، قالوا : وأيضا فطريقة القرآن أن الوعد المطلق بالثواب انما
يكون للمتقين لا للظالمين كقوله تعالى : (تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا
مَنْ كَانَ تَقِيًّا) فإين الظالم لنفسه ، وقوله تعالى : (اذْكَرَ خَيْرَامِ جَنَّةٍ مَخْلُودٍ فِيهَا

وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ، وقوله تعالى : (وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) وقوله : (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ
وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأَسَاءَ دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ) الى قوله (حسابًا)

والقرآن ملوء من هذا ولم يجيء فيه موضع واحد باطلاق الوعد بالثواب
للظالم لنفسه أصلا ، قالوا : وأيضا فلم يجيء في القرآن ذكر الظالم لنفسه

إلا في معرض الوعيد لا الوعد كقوله تعالى : (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ
خَالِدُونَ لَا يَفْتَرُّ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ
الظَّالِمِينَ) وقوله (فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ

أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مَزْقٍ) وقوله : (وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

يَظْلِمُونَ) قالوا : وأيضا فالظالم انفسه هو الذي خفت موازينه ورجحت

سيناته والقرءان كله يدل على خسارته وانه غير ناج كقوله تعالى : (كَنْ

ثَقُلْتَ مَوَازِينَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ

خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ) وقوله : (وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّهُ

هَآوِيَةٌ) فكيف يذكر وعده بجناته وكرامته للظالمين أنفسهم الخفيفة موازينهم ؟

قالوا : وأيضا فقوله تعالى : (جنات عدن) مرفوع لانه يدل من قوله :

(ذلك هو الفضل الكبير) وهو يدل نكرة من معرفة كقوله : (لنسفعا بالناصية

ناصية كاذبة) وحسن وقوعه بحجج النكرة موصوفة لتخصيصها بالوصف

وقربها من المعرفة ، ومعلوم أن المبدل منه وهو الفضل الكبير يختص

بالسابقين بالخيرات والمعنى أن سبقهم بالخيرات نادته (١) ذلك هو الفضل

الكبير وهو جنات عدن يدخلونها ، وجعل السبق بالخيرات نفس الجنات

لانه سببها وموجبها .

قالوا : وأيضا فانه وصف حليتهم فيها بأنها أساورة من ذهب

ولؤلؤ وهذه جنات السابقين لا جنات المقتصدین فان جنات الفردوس

أربع كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال : «جنتان من ذهب

مانيتهما وحليتهما وما فيهما وجنتان من فضة مانيتهما وحليتهما وما فيهما وما بين

القوم وبين أن ينظروا الى ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»

ومعلوم أن الجنتين الذهبيتين أعلى وأفضل من الفضييتين فاذا كان الجنتان

الذهبتان للظالمين لأنفسهم فمن يسكن الجنة الفضيحة فلم أن هذه الجنة المذكورة لا تناول الظالمين لأنفسهم •

قالوا : وأيضا فإن أقرب المذكورات الى ضمير الداخلين هم السابقون بالخيرات فرجب اختصاصهم بالدخول الى الجنة المذكورات ، قالوا : وفي اختصاصهم بعد ذكر الأقسام بذكر ثوابهم والسكوت عن الآخرين ما هو معلوم من طريقة القرآن إذ يصرح بذكر ثواب الأبرار والمتقين والمخلصين والمحسنين ومن رجحت حسناتهم ويذكر عقاب الكفار والفجار والظالمين لأنفسهم ومن خفت موازينهم ويسكت عن القسم الذي فيه شائبتان وله مادتان هذه طريقة القرآن كقوله (إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ) وقوله (فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَءَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ) وهذا كثير في القرآن قالوا : وفي السكوت عن شأن صاحب الشائبتين تحذير عظيم وتخويف له فإن أمره مرجأ الى الله وليس عليه ضمان ولا له عنده وعد ، وليحذر كل الحذر وليبادر بالتوبة النصوح التي تلحقه بالمضمون لهم النجاة والفلاح ، قالوا : وأيضا من المحال أن يتم على أحد من المصطفين اسم الظلم مطلقا وإنما يقع اسم الظلم مطلقا على الكافر كما قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ بَرٌّ لَّيْسَ فِيهِ وَالْآخِلَةُ وَلَا شَفَاعَةُ الْكَافِرُونَ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) مع قوله (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا) والظالم لا ولي له فلا يكون من المؤمنين •

قالوا : وأيضا فمن تدبر الآيات وتأمل سياقها وجدها قد استوعبت
جميع أقسام الخلق ودلت على مراتبهم في الجزاء فذكر سبحانه أن الناس
نوعان ظالم ومحسن ثم قسم المحسن إلى قسمين مقتصد وسابق ثم ذكر جزاء
المحسن فلما فرغ منه ذكر جزاء الظالم فقال : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ
لَا يُقْضَىٰ تَلِيهِمْ فِيمُوتُوا وَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ)
وقال (وَمَنْ يَمُنْ مِنْهُمْ إِنِّي اللَّهُ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي
الظالمين) فذكر أنواع العباد وجزاءهم .

قالوا : وأيضا فهذه طريقة القراءان في ذكر أصناف الخلق الثلاثة كما
ذكرهم الله تعالى في سورة الواقعة والمطففين وسورة الانسان فاما سورة
الواقعة فذكرهم في أولها وفي آخرها فقال في أولها : (وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا
ثَلَاثَةَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ
الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) فأصحاب
المشأمة هم الخاملون وأما أصحاب اليمين فقسمان : أبرار وهم أصحاب
الميمنة وسابقون وهم المقربون وفي آخرها (فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ
فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّاتٌ نَعِيمٌ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ
مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكِيدِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ
وَأَصْحَابُ جَحِيمٍ) فذكر حالهم في القيامة الكبرى في أول السورة ثم ذكر
نوعهم في الآخرة ثم ذكر في آخر السورة ولهذا قسم قبله ذكر

الموت ومفارقة الروح فقال: (فَلَوْلَا إِذَا بَاغَتِ الْخُلُقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَتُمْ
تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ
مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) ثم قال (فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ)
إلى آخرها وأما في أولها فقد كرر أقسام الخلق عقب قوله (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ)
ليس لوقعتها كاذبة خائضة رافعة إذا رجعت الأرض رجاً وبست الجبال
بساً فكانت هباءً منبثاً وكنتم أزواجاً ثلاثة) وأما سورة الإنسان فقال:
(إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا) فهؤلاء الظالمون أصحاب
المشيمة ثم قال: (إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا)
فهؤلاء المقصدون أصحاب اليمين ثم قال (عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا
تَفْجِيرًا) فهؤلاء المقربون السابقون ولهذا خصهم بالاضافة اليه وأخبر
أنهم يشربون بملك العين صرفاً محضاً وإنها تمزج الأبرار وزجاً كما قال في
سورة المطففين في شراب الأبرار (وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا
الْمُقَرَّبُونَ) وقال: يشرب بها المقربون ولم يقل منها اشعاراً بأن شربهم
بالعين نفسها خالصة لا بها وبغيرها فضمن يشرب معنى يروى فعدى بالباء
وهذا اللفظ، أخذاً وأحسن معنى من أن يجعل الباء بمعنى من ولكن
يشرب الفعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته وهذه طريقة الخذاق من
النحاة وهي طريقة سيبريه رائدة أصحابه، وقال في الأبرار: (يَشْرَبُونَ مِنْ

كأس كان مزاجها كافورا) لأن شرب المقرين لما كان أكل استعير له
الباء الدالة على شرب الرى بالعين خالصة ودلالة القراءان اللفظ وأبلغ من
أن يحيط بها البشر، وقال تعالى فى سورة المطفين (كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ
لَفِي سَجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ - إِلَى قَوْلِهِ - كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ
يَوْمَئِذٍ مُّجْرِبُونَ ثُمَّ أَنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ
تَكْذِبُونَ) فهؤلاء الظالمون أصحاب الشمال ثم قال: (كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْإِبْرَارِ
لَفِي عِلِّيْنٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيْنُ) فهؤلاء الأبرار المقتصدون وأخبر أن المقرين
يشهدون كتابهم أى يكتب بحضرتهم ومشهدهم لا يغيبون عنه اعتناء به
وإظهارا لكرامة صاحبه ومنزلته عند ربه ثم ذكر سبحانه نعيم الأبرار
ومجالستهم ونظرهم إلى ربهم وظهور نصرة النعيم فى وجوههم ثم ذكر
شرابهم فقال: (يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خَتَامُهُ مُسَكٌّ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ
الْمُتَنَافِسُونَ) ثم قال: (وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنَايُشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) والتسليم
أعلى أشربة الجنة فأخبر سبحانه أن مزاج شراب الأبرار من التسليم وإن
المقرين يشربون منه بلامزاج ولهذا قال: (عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) كما
قال تعالى فى سورة الانسان سواء قال ابن عباس . وغيره : يَشْرَبُ بِهَا
الْمُقَرَّبُونَ صرفا ويمزج لأصحاب اليمين وزجا وهذا لأن الجزاء وفاق
العمل فكما خلصت أعمال المقرين ظاهرا لله خلص شرابهم وكمزج الأبرار
الطاعات بالمباحات مزج لهم شرابهم فمن أخلص أخلص شرابه وهز
مزج مزج شرابه :

بالاهيا في غمرة الجهل والهوى صريما على فرش الردى يتقلب
 تأمل هداك الله ما ثم واتيه فهذا شراب القوم حقا يركب
 وتركيبه في هذه الدار ان تفت فليس له بعد المنية مطلب
 فيا عجبا من معرض غن حياته وعن حظه العالى ويلهو ويلعب
 ولو علم المحروم أى بضاعة أضاع لأمسى قلبه يتلهب
 فان كان لا يدري فتلك مصيبة وإن كان يدري فالمصيبة أصعب
 بلى سوف يدري حين يكشف الغطا ويصبح مسلوبا ينوح وينسحب
 ويعجب ممن باع شيئا بدون ما يساوى بلا علم وأمره أعجب
 لالك قد بعث الحياة وطيبها بلذة حلم عن قليل سيذهب
 فهلا عكست الامر إن كنت حازما وليكن أضعت الحزم والحكم يغلب
 قصد وتناى عن حبيبك دائما فاين عن الاحباب ويحك تذهب
 ستعلم يوم الحشر أى تجارة أضعت اذا تلك الموازين تنصب
 قالوا: فهكذا هذه الايات التى فى سورة الملائكة ذكر فيها الاقسام الثلاثة
 الظالم لنفسه وهو من اصحاب الشمال وذكر المقتصد وهو من اصحاب
 اليمين وذكر السابقين وهم المقربون، قالوا: وليس فى الآية ما يدل على
 اختصاص الكتاب بالقرآن والمصطفين بهذه الامة بل الكتاب اسم جنس
 الكتب التى أنزلها على رسله فانه أورتها المصطفين من عباده من كل امة
 وهم الانبياء هم الذين أورتوه أولا ثم أورتوه المصطفون من اممهم بعدهم
 قال تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولَى الْأَلْبَابِ) فاخبر
 أنه انما يكون هدى وذكرى لمن له قلب به الكتاب وعمل بما فيه والعامل
 بما فيه هو الذى أورثه الله عليه

وتأمل قوله تعالى (وَأَنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَقَدْ شَكَّ

منه مريب) كيف حذف الفاعل هنا وبني الفعل للمفعول لما كان في معرض
الذم لهم ونفى العلم عنهم ولما كان في سياق ذكر نعمة وه الا انه ومنته عليهم
قال: (وأورثنا بني إسرائيل الكتاب) ونظير هذه الآية (ثم أورثنا الكتاب
الذين اصطفينا من عبادنا) ومن ذلك قوله (فخلق من بعدهم خالف
ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن
ياتهم عرض مثله يأخذوه) وانه لما كان الكلام في سياق ذمهم على
اتباعهم شروائهم وايتارهم العرض الفاني على حظهم من الآخرة وتماديهم
في ذلك لم ينسب التوريت اليه بل نسبه الى المحل فقال: أورثوا الكتاب
ولم يقل أورثناهم الكتاب وقد ذكرت نظير هذا في قوله (آتيناهم
الكتاب) انه للبدح وأورثوا الكتاب اما في سياق الذم ، واما منقسم
في كتاب التحفة المسكية .

والمقصود أن الذين أورثهم الكتاب هم المصطفون من عباده أولا وآخرآء
قالوا: وأما قوله تعالى (فَنَّهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ) لا يرجع الى المصطفين بل اما
أن يكون الكلام قد تم عند قوله: (من عبادنا) ثم استأنف جملة أخرى
وذكر فيها أقسام العباد وان منهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق ويكون
الكلام جملتين مستقلتين بين في إحداها أنه أورث كتابه من اصطفاه من
عباده وبين في الأخرى ان من عباده ظالما ومقتصدا وسابقا واما أن
يكون المعنى تقسيم المرسل اليهم بالنسبة الى قبول الكتاب وان منهم من
لم يقبله وهو الظالم لنفسه ، ومنهم من قبله مقتصدا فيه ومنهم من قبله

سابقا بالخيرات باذن الله ، قالوا: والذي يدل على هذا الوجه أنه سبحانه ذكر ارساله في كل أمة نذيرا عن تقدم هذه الامة فقال: (وَأَنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ) ثم ذكر أن رسلمهم جاءتهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير الآيات الدالة على صدقهم وصحة رسالاتهم والزبر الكتاب وأحدها زبور بمعنى مزبور أى مكتوب الكتاب المبين من باب عطف الخاص على العام لتمييزه عن المسمى العام بفضله وشرفه امتاز بها واختص بها عن غيره وهو كعطف وجبريل وميكال على الملائكة وكعطف أولى الزم على النبيين من قوله (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) والكتاب المنير ههنا التوراة والانجيل ثم ذكر اهلاك المكذبين لكتابه ورسله فقال: (ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) ثم ذكر التالين لكتابه وهم المتبعون له العاملون بشرائعه فقال: (أَنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ - الى قوله - غُفُورٌ شُكُورٌ) ثم ذكر الكتاب الذى خص به خاتم أنبيائه ورسله محمدا فقال: (وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ) ثم ذكر من أورشهم الكتاب بعد أولئك وأنه اصطفاهم لتوريث كتابه اذرده المكذبون ولم يقبلوا توريثه *

قالوا: وأما قولكم: ان الاصطفاء افعال من الصفوة وهى الخيار

وهي انما تكون في السعداء فهذا بعينه حجة لنا في أن الظالم لنفسه ليس
عن اصطفاؤه الله من عباده وقد تقدم تقريره .

قالوا : وأما الآثار التي رويتها عن النبي ﷺ في ذلك فكلها
ضعيفة الأسانيد ومنقطعة لا تثبت كيف وهي معارضة بآثار مثلها أو
أقوى منها ؛ قال ابن مردويه في تفسيره : ثنا الحسن بن عبد الله ثنا صالح بن
أحمد ثنا أحمد بن محمد بن المولى الأدمي ثنا حفص بن عمار ثنا مبارك بن
فضالة عن عبيد الله بن عمرو بن نافع بن عمر عن النبي ﷺ في قوله
تعالى : (فَمَنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ) قال : الكافر ، قالوا : وأما النصوص الدالة على
أن أهل التوحيد يدخلون الجنة فصحيحة لا تنازعكم فيها غير أن مطلقة
ولها شروط وموانع كما أن النصوص الدالة على عذاب أهل الكبائر صحيحة
متواترة ولها شروط وموانع يتوقف لحقوق الوعيد عليها فكذلك
نصوص الوعد يتوقف مقتضاها على شروطها وانتفاء موانعها .
قالوا : وأما قولكم أن ظلم النفس انما يراد به ظلها بالذنوب والمعاصي
دون الكفر فليس بصحيح فقد ذكرنا في القرآن ما يدل على أن ظلم النفس
يكون بالكفر والشرك ولو لم يكن في هذا الا قول موسى : (يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ
ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ) وقوله عز وجل : (وَذَلَّلُوا أَنْفُسَهُمْ
فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَزَقَّاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ) ونظائره كثيرة ، قالت الطائفة
الاولى : لو تدبرتم القرآن حق تدبره وأعطيتم الآيات حقها من الفهم
وراعيتهم وجوه الدالة وسياق الكلام لعلمتم أن الصواب معنا وان هذا
التقسيم الذي دلت عليه أخص من التقسيم المذكور في سورة الواقعة .
والإنسان . والمطففين فان ذلك تقسيم للناس الى شقي . وسعيد وتقسيم

السعداء الى ابرار . ومقرين وتلك القسمة خالية عن ذكر العاصي الظالم
لنفسه ، وأما هذه الآيات ففيها تقسيم الامة الى محسن : ومسيء فالأسيء
هو الظالم لنفسه ، والمحسن نوعان مقتصد . وسابق بالخيرات فان الوجود
شامل لهذا القسم بل هو أغلب أقسام الامة فكيف يخلو القراءان عن
ذكره وبيان حكمه ، ثم لما استوفى أقسام الامة ذكر الخارجين عنهم وهم
الذين كفروا فعمت الآية أقسام الخاق كلهم ؛ وعلى ما ذهبتم اليه تكون
الآية قد أهملت ذكر القسم الأغلب الاكثر وكررت ذكر حكم الكافر
أولاً وءاخراً ولا ريب أن ما ذكرناه أولى لبيان هذا القسم وعموم الفائدة
وأيضاً فان قوله تعالى : (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا) صريح في
أن الذين أوتوا الكتاب هم المصطفون من عباده ، وقوله عز وجل : (فَتَنَّهُمْ
ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ) أما أن يرجع الى الذين اصطفاهم ، أما أن يرجع الى العباد ؛ ورجوعه
الى الذين اصطفاهم لوجهين ، أحدهما أن قوله تعالى : (وَمِنْهُمْ مَّقْتَصِدُونَ مِنْهُمْ سَابِقُونَ)
إنما يرجع الى المصطفين لا الى العباد فكذلك قوله تعالى : (فَتَنَّهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ)
ولا يقال : بل الضمائر كلها تعود على العباد لان سياق الآية والأتیان بالفاء
والتقسيم المذكور كله يدل على أن المراد بيان أقسام الوارثين للكتاب
لا بيان أقسام العباد اذ لو أراد ذلك لآتى بلفظ يزيل الهم ولا يلتبس به
المراد بغيره ، وكأن وجه الكلام على هذا أن يقال : ومن عبادنا ظالم لنفسه
ومقتصد وسابق بالخيرات ثم أوتوا الكتاب الذين اصطفينا منهم وهذا
معنى الكلام عندكم ولا ريب أن سياق الآية لا يدل عليه إنما يدل على
أنه أوتى الكتاب طائفة من عباده وان تلك الطائفة ثلاثة أقسام هذا
وجه الكلام الذي يدل عليه ظاهره ، الثاني أنك اذا قلت : أعطيت مالي

البالغين من اولادى فنيهم تاجر . ومنهم خازن . ومنهم مبدرو مسرف هل يفهم
من هذا احدث قط ان هذا التقسيم لجملة اولاده بل لا يفهم منه الا ان اولاده كانوا في
أخذهم المال اقساما ثلاثة ولهذا أتى فيها بالفاء الدالة على تفصيل ما أجمله أولا كما
إذا قلت : خذ هذا المال فاعط فلانا كذا واعط فلانا كذا ونظائره متعددة ولا وجه
للاتيان بالفاء هنا الا تفصيل المذكور أولا لا تفصيل المسكوت عنه
والآية قد سكنت عن تفصيل العباد الذين اصطفى منهم من أورثه الكتاب
فالتفصيل المذكور ليس الا فتأمله فانه واضح .

قالوا : وأما قولكم ان الله لا يصطفى من عباده ظالما لنفسه لان
الاصطفاء هو الاختيار من الشيء صفوته وخياره الى آخر ما ذكرتم
فجوابه أن كون العبد مصطفى لله وليا له ومحبوبا لله ونحو ذلك من الاسماء
الدالة على شرف منزلة العبد وتقريب الله له لا يتنافى ظلم العبد نفسه أحيانا
بالذنوب والمعاصي بل أبغ من ذلك أن صديقيته لا تتنافى ظلمه لنفسه ولهذا
قال صديق الامة وخيارها للنبي ﷺ : « علمني دعاء أدعوه به في صلاتي فقال :
قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا أنت فاغفر لي
مغفرة من عندك وارحمني انك أنت الغفور الرحيم » وقد قال تعالى :
(وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا
اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ) واخبر سبحانه عن صفات المتقين وانهم يقع
منهم ظلم النفس . والفاحشة . لكن لا يصرون على ذلك ، وقال تعالى : (وَالَّذِي
جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمْ مَا يَشَاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ

جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
 الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ) فهو لاء الصديقون المتقون قد أخبر سبحانه أن لهم
 أعمالاً سيئة يكفرها ولا ريب أنها ظلم للنفس ، وقال موسى : (رَبِّ إِنِّي
 ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَقَفَرْتُ أَنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) وقال آدم عليه السلام :
 (رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) وقال
 يونس عليه السلام : (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)
 وقال تعالى : (إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلِينَ الْإِمْنُ ظَلَمْتُ ثُمَّ بَدَلْتُ حَسَنًا بِعَدُوٍّ
 فَآتَنِي غُفُورٌ رَحِيمٌ)

وإذا كان ظلم النفس لا ينافي الصديقية والولاية ولا يخرج العبد عن
 كونه من المتقين بل يجتمع فيه الأمران يكون ولياً لله صديقاً متقياً وهو
 مسمى ظالم لنفسه علم أن ظلمه لنفسه لا يخرج عنه كونه من الذين اصطفاهم
 الله من عباده وأورثهم كتابه اذ هو مصطفى من جهة كونه من ورثة
 الكتاب علياً وعملاً ظالم لنفسه من جهة تمييطه في بعض ما أمر به وتعمديه
 بعض ما نهى عنه كما يكون الرجل ولياً لله محبباً له من جهة ومبغوضاً له
 من جهة أخرى وهذا عبد الله حمار كان يكثر شرب الخمر والله يبعضه من
 هذه الجمة ويحب الله ورسوله ويحبه الله ويرأيه من هذه الجهة، ولهذا نهى
 النبي ﷺ عن لعنته وقال : انه يحب الله ورسوله ، ونكتة المسألة أن
 الاصطفاء والولاية والصديقية وكون الرجل من الأبرار ومن المتقين
 ونحو ذلك كلها مراتب تقبل التجزؤ والانتقسام والمكالم والنقصان كما هو

ثابت باتفاق المسلمين في أصل الايمان ، وعلى هذا فيكون هذا القسم مصطفى من وجه ظالم لنفسه من وجه آخر وظلم النفس نوعان . نوع لا يبقى معه شيء من الايمان والولاية والصدقية والاصطفاء وهو ظلمها بالشرك والكفر . ونوع يبقى معه حظه من الايمان والاصطفاء والولاية وهو ظلمها بالمعاصي وهو درجات متفاوتة في القدر والوصف ، فهذا التفصيل يكشف قناع المسألة ويزيل اشكالها بحمد الله .

قالوا : وأما قولكم ان قوله تعالى : (جَنَّاتُ عَدْنٍ) مرفوع لانه يدل من قوله : (ذلك هو الفضل الكبير) وهو مختص بالسابقين وذكر حليتهم فيها من أساور من ذهب يدل على ذلك الى آخره ، فجوابه من وجهين . أحدهما ان هذا بعينه وارد عليكم فان المقصد من أهل الجنات ومعلوم ان جنات السابقين بالخيرات أعلى وأفضل من جناته فما كان جوابكم عن المقصد فهو الجواب بعينه عن الظالم لنفسه فان التفاوت حاصل بين جنات الاصناف الثلاثة ويختص كل صنف بما يليق بهم ويقتضيه مقامهم وعلمهم ، الجواب الثاني انه سبحانه ذكر جزاء السابقين بالخيرات هنا مشوقا لعباده اليه منها لهم على مقداره وشرفه وسكت عن جزاء الظالمين لانفسهم والمقتصدين ليحذر الظالمون ويجد المقتصدون ، وذكر في سورة الانسان جزاء الابرار منها على ما هو أعلى وأجل منه وهو جزاء المقرين السابقين ليدل على ان هذا اذا كان جزاء للابرار المقتصدين فما الظن بجزاء المقرين السابقين فقال (انَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا - الى قوله - وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْرَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ - الى قوله - عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ مِنْ دَسَدٍ خَضِرٍ وَاسْتَبْرَقٍ وَحُلُوفٌ أُسَاطِيرُ مِنْ

فَضَّةً وَسَقَاهُمْ مِنْهُمْ شَرَابًا طَهُورًا) فذكر هنا الاساور من الفضة والا كواب من الفضة في جزاء الابرار وذكر في سورة الملائكة الاساور من الذهب في جزاء السابقين بالخيرات فلم جزاء المقتصدین من سورة الانسان وعلم جزاء السابقين من سورة الملائكة فانتظمت السورتان جزاء المقرين على اتم الوجوه والله اعلم باسرار كلامه وحكمه .

قالوا : وهذا هو الجواب عن قولكم ان الضمير يخص به اقرب مذكور اليه . قالوا : واما قولكم ان الظالم لنفسه انما هو الكافر فقد تقدم جوابه وذكر ما يبطله ، قالوا : واما قولكم ان هذه الآيات نظير مايات الواقعة . وسورة الانسان . وسورة المطففين في تقسيم الناس الى ثلاثة اقسام اصحاب الشمال . واصحاب اليمين . والمقربون فلا ريب ان هذه الآية وافية بالاقسام الثلاثة مع مزيد تقسيم اخر وهو تقسيم اصحاب اليمين الى ظالم لنفسه ومقتصد فهي مشتملة على تلك الاقسام وزيادة . قالوا : واما قولكم : ان الآثار الدالة على ان الاصناف الثلاثة هم السعداء اهل الجنة ضعيفة لا تقوم بها حجة فجوابه انها قد بلغت في الكثرة الى حد يشد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ونحن نسوق منها آثارا غير ما ذكرناه يعلم به كثرتها وتعدد طرقها ، فروى ابن مردويه في تفسيره من حديث سفيان عن الاعمش عن رجل عن ابي ثابت ان رجلا دخل المسجد فقال : اللهم ارحم غربتي واهانس وحشتي وسق لي جليسا صالحا فقال ابو الدرداء : ان كنت صادقا لانا اسعد بذلك منك . وسمعت رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ) قال : اما

السابق بالخيرات فيدخله الجنة بغير حساب ، واما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا واما الظالم لنفسه فيحبس في المقام حتى يدخله الهيم والحزن ثم يدخل الجنة ثم قرأ هذه الآية (الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور) وقد ذكرنا فيما تقدم حديث أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن أسامة بن زيد في قوله تعالى: (فَمَنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ) قال قال رسول الله ﷺ: كلهم من هذه الأمة ، وروى ابن مردويه ايضا من حديث الفضل بن حمزة العبسي عن ميمون بن ميهان عن أبي عثمان النهدي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر سمعت رسول الله ﷺ يقول: « سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له » وقرأ عمر (فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) ، وروى ايضا من حديث أبي داود عن شعبة عن الوليد بن اليزار قال سمعت رجلا من ثقف يحدث عن رجل من كنانة عن أبي سعيد « أن النبي ﷺ قال في هذه الآية: (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) قال: كلهم في الجنة أو قال كلهم بمنزلة واحدة » قال شعبة أحدهما ، ورواه داود بن ابراهيم عن شعبة به وقالوا دخلوا الجنة كلهم بمنزلة واحدة فهذا حديث صحيح إلى شعبة وإذا كان شعبة في حديث لم يطرح بل شد يدك به ، ورواه يحيى بن سعيد عن الوليد بن العيزار فذكره بمثله ، وروى محمد بن سعد عن أبيه عن عمه ثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله عز وجل: (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) الآية قال: جعل الله أهل الايمان على ثلاث منازل كقوله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون فهم على هذا المثال قلت : يريد ابن عباس ان الله قسم اصحاب اليمين الى ثلاث منازل كما قسم

الخلق في الواقعة الى ثلاث منازل فان أصحاب الشمال المذكورين في الواقعة هم الكفار المنكرون للبعث فكيف تكون هذه منزلة من منازل أهل الإيمان ؟ ويجوز أن يريد أن الظالمين لا تقسمهم المستحقين للعذاب هم من أهل الشمال ولكن إيمانهم يجعلهم آخرًا من أهل اليمين ، وروى من حديث معاوية بن صالح عن علي بن أبي طالب (١) عن ابن عباس في هذه الآية قال : هم أمة محمد ورثهم الله كل كتاب أنزله فظالمهم يغفرله ومقتصدهم يحاسب حسابًا يسيرًا وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب ، وروى من حديث عثمان بن أبي شيبة ثنا الحسن بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى ثنا أبي عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أو عن رجل عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : دَفِنَهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَهُمْ مَقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ قال كلهم ناج وهي هذه الأمة ، ورواه الفريابي ثنا سفيان عن أبي ليلى عن الحكم عن رجل حدثه عن البراء قال قال رسول الله ﷺ في هذه الآية (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا) الآية قال : كل ناج ، وقال آدم بن أبي إياس ثنا أبو فضالة عن الأزهري عبد الله الخزاز ثنا من سمع عثمان بن عفان يقول : ألا ان سابقنا أهل جهادنا ألا وان مقتصدنا أهل حضرنا إلا وان ظالمنا أهل بدونا ، وقد تقدم حديث عائشة وأبي الدرداء . وحذيفة ، قالوا : فهذه الآثار يشد بعضها بعضا وانها قد تعددت طرقها واختلفت مخارجها وسياق الآية يشهد لها بالصحة

[١] هنا يباين في الأصل *

فلا نعدل عنها *

والمقصود الكلام على مراحل العالمين وكيفية قطعهم اياها فلنرجع
اليه فنقول: أما الاشقياء فقطعوا تلك المراحل سائرين إلى دار الشقاء
متزودين غضب الرب سبحانه. ومعاداة كتبه ورسله. وما بعثوا به ومعاداة
أوليائه والصد عن سبيله. ومحاربة من يدعو إلى دينه ومقاتلة الذين
يأمرون بالقسط من الناس واقامة دعوة غير دعوة الله التي بعث بها رسله
لتكون الدعوة له وحده فقطع هؤلاء الاشقياء مراحل أعمارهم في ضد
ما يحبه الله ويرضاه، وأما السائرون اليه فظالمهم قطع مراحل عمره
في غفلاته وإيثار شهواته ولذاته على مرضى الرب سبحانه وأوامره مع
إيمانه بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر لكن نفسه مغلوطة معه مأسور
مع حظه وهواه يعلم سوء حاله ويعترف بتفريطه ويهزم على الرجوع إلى
الله فهذا حال المسلم، وأما من زين له سوء عمله فرءاه حسنا وهو غير
معترف ولا مقر ولا عازم على الرجوع إلى الله والالاباة إليه أصلا فهذا لا
يكاد اسلامه أن يكون صحيحا أبدا ولا يكون هذا الامسليخ القلب من
الايان ونعوذ بالله من الخذلان، وأما الأبرار المقتصدون فقطعوا مراحل
سفرهم بالاهتمام باقامة أمر الله وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصيه
فهمهم مصروفة إلى القيام بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة
قول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاة
كما أمره الله فإذا أدى فرض وقته اشتغل بالتلاوة والاذكار إلى حين تطلع
الشمس فيركع الضحى، ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الاسباب فإذا
حضر فرض الظهر يادر إلى التطهر والسعى إلى الصف الأول من المسجد
فأدى فريضته كما أمره مكملها بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها
الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الرب فيصرف من

الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه وسائر أحواله ما أثارا تبدو على صفحاته
ولسانه وجوارحه ويجد ثمرتها في قلبه من الانابة الى دار الخلود والتجافي
عن دار الغرور وقلة التكالب والحرص على الدنيا وعاجلها قد نهته صلواته
عن الفحشاء والمنكر وحبت اليه لقاء الله ونفرت من كل قاطع يقطعه عن الله
فهو مغموم مهموم كأنه في سجن حتى تحضر الصلاة فاذا حضرت قام الى
نعيمة وسروره وقرّة عينه وحياة قلبه فهو لا تطيب له الحياة الا بالصلاة
هذا وهم في ذلك كله راعون لحفظ السنن لا يخلون منها بشيء مما أمكنهم
فيقصدون من الوضوء أكمله ومن الوقت أوله ومن الصفوف أولها عن
يمين الامام أو خاف ظهره ويأتون بعد الفريضة بالاذكار المشروعة
كالاستغفار ثلاثا . وقول: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمَنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا
الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ . وقوله: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا
مَنْعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ
الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
ثم يسبحون ويحمدون ويكبرون تسعا وتسعين ويختمون المائة لا اله الا الله
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ومن أراد
المزيد قرأ آية الكرسي والمعوذتين عقيب كل صلاة فان فيها أحاديث رواها
الذسائي وغيره ثم يركعون السنة على أحسن الوجوه هذا دأبهم في كل فريضة
فاذا كان قبل غروب الشمس تفرغوا على اذكار المساء الواردة في السنة
نظير اذكار الصباح الواردة في أول النهار لا يخلون بها أبدا، فاذا جاء الليل

كانوا فيه على منازلهم من مواعيد الرب سبحانه التي قسمها بين عباده فاذا أخذوا مضاجعهم أنوا بإذكار النوم الواردة في السنة وهي كثيرة تبلغ نحواً من أربعين فيأتون منها بما علموه وما يتقنون عليه من قراءة سورة الاخلاص والمعوذتين ثلاثاً ثم يمسحون بها رؤوسهم ووجوههم وأجسادهم ثلاثاً ويقرؤون آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة ويسبحون ثلاثاً وثلاثين ويحمدون ثلاثاً وثلاثين ويكبرون أربعاً وثلاثين ثم يقول أحدهم : اللهم اني أسألت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت أمري اليك وألجأت ظمري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجأ لك الا اليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونيك الذي أرسلت ، وان شاء قال : باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فان أمسكت نفسي فاغفر لها وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ، وان شاء قال : اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربى ورب كل شيء ، فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بذناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر ، وبالجملة فلا يزال يذكر الله على فراشه حتى يغليه النوم وهو يذكر الله فهذا انما به عبادة وزيادة له في قربه من الله فاذا استيقظ عاد الى عادته الأولى ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد من عيادة المرضى وتبصير الجنائز واجابة لدعوة والمعاونة لهم بالجاه والبدن والنفس والمال وزيارتهم وتفقدتهم وقائم بحقوق أهله وعياله فهو منتقل في منازل العبودية كيف نقله فيها الامر فاذا وقع منه تفريط في حق من حقوق الله . يبادر الى الاعتذار والتوبة والاستغفار ومحوه ومداواته بعمل صالح يزيل أثره فهذا وظيفته دائماً .

وأما السابقون المقربون فاستغفروا الله الذي لا اله الا هو أولاً من وصف

حالتهم و عدم الاتصاف به بل ما شمعنا له رائحة ولكن محبة القوم تحمل
على تعرف منزلتهم والعام بها وان كانت النفوس متخلقة منقطعة عن اللحاق
بهم ففى معرفة حال القوم فوائد عديدة، ومنها ان لا يزال المتخلف المسكين
مزريا على نفسه ذامالها، ومنها ان لا يزال منكسر القلب بين يدي ربه تعالى
ذليلا له حقيرا يشهد منازل السابقين وهو فى زمرة المنقطعين ويشهد بضائع
التجار وهو فى رفقة المحرومين، ومنها انه عساه ان تنهض محتة ير ما الى التشبث
والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد، ومنها انه لعله ان يصدق فى الرغبة واللجأ
الى من بيده الخير كله ان يلحق بالقوم ويهيئ لعمالهم فيصادف ساءا اجابة
لا يسأل الله فيها شيئا الا اعطاه، ومنها ان هذا العلم هو من أشرف علوم العباد
وليس بعد علم التوحيد اشرف منه وهو لا يناسب الا النفوس الشريفة ولا
يناسب النفوس الدنيئة الممينة فاذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق اليه
وتحبه وتؤنس باقله فليبشر بالخير فقد اهل له فليقل لنفسه يا نفس فقد حصل
لك شطر السعادة فاحرصى على الشطر الآخر فان السعادة فى العلم بهذا
الشأن والعمل به فقد قطعت نصف المسافة فم لا تقطعين باقيا فتفوزين فوزا
عظيما، ومنها ان العام بكل حال خير من الجمل فاذا كان اثنان احدهم عالم
بهذا الشأن غير موصوف به ولا قائم به وما خرجا مل به غير متصف به فهو
خلو من الامرين فلا ريب ان العالم به خير من الجاهل وان كان العالم المتصف
به خيرا منهما فينبغى ان يعطى كل ذى حق حقه وينزل فى مرتبته، ومنها انه
اذا كان العالم بهذا الشأن همه ومطاربه فلا بد ان ينال منه سببا مستعداده
ولو لحظة ولو بارقة ولو انه يحدث نفسه بالنهضة اليه، ومنها انه لعله يجرى منه على
لسانه ما يتنفع به غيره بقصده او بخير قصده والله لا يضيع مثقال ذرة فعسى ان
يرحم بذلك العامل، وبالجملة ففوائد العلم بهذا الشأن لا تنحصر فلا ينبغى ان تعفى
الى من يشبئك عنه وتقول: انه لا ينفع بل احذره واستعن بالله ولا تعجز

ولكن لا تغتر وفرق بين العلم والحال وإياك أن تظن أن بمجرد علم هذا
الشأن قد صرت من أدله هيات ما أظهر الفرق بين العلم بوجوده الغنى
وهو فقير وبين الغنى بالفعل وبين العالم بأسباب الصحة وحدودها وهو
سقيم وبين الصحيح بالفعل فاسمع الآن وصف القوم واحضر ذهنك
لشأنهم العجيب وخطرهم الجليل فإن وجدت من نفسك حركة رغبة إلى
التشبه بهم فاحمد الله وادخل الطريق واضح والباب مفتوح *

إذا أتجبتك خصال امرئ * فكفه تكن مثل ما يحبك

فليس على الجود والمكر ما هـ ت إذا جئت ما حاجب يحجبك

فنبأ القوم عجيب وأمرهم خفى إلا على من له مشاركة مع القوم
فانه يطلع من حالهم على ما يريه إياه القدر المشترك ، وجملة أمرهم
لأنهم قوم قدام ثلاث قلوبهم من معرفة الله وغمرت بمحبته وخشيته واجلاله
ومراقبته فسرت المحبة في اجزائهم فلم يبق فيها عرق ولا مفصل الا وقد
دخله الحب قد أنساهم حبه ذكر غيره وأرحشهم أنفسهم به بمن سواه قد
فنوا محبه عن حب من سواه وبذكره عن ذكر من سواه وبخوفه ورجائه والرغبة
إليه والرهبة منه والنزول عليه والاقابة اليه والسكون اليه والتذلل والانكسار
بين يديه عن تعاق ذلك منهم بغيره فاذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه
صعدت أنفاسهم إلى الله وولاه واجتمع همه عليه متذكرا صفاته العلى واسماءه
الحسنى مشاهدا له في أسمائه وصفاته قد تجأت على قلبه أنوارها فانصبغ قلبه
بمعرفة ومحبة قبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه وقلبه قد أوى إلى
مولاه وحبيبه فأواه إليه وأسجده بين يديه خاضعا خاشعا ذليلا منكسرا من
كل جهة من جهاته فيألها سجدة ما أشرفها من سجدة لا يرفع رأسه منها إلى
يوم اللقاء ، وقيل لبعض العارفين : أي سجد القلب بين يدي ربه ؟ قال : أي والله
يسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة فشتان بين قلب يبيت عند ربه

قد قطع في سفره اليه بيداء الاكوان وخرق حجب الطبيعة ولم يقف عند
 رسم ولا سكن الى علم حتى دخل على ربه في داره فشاهد عز سلطانه وعظمة
 جلاله وعلو شأنه وبهاء كماله وهو مستور على عرشه يدبر أمر عباده ويصعد
 اليه شؤون العباد ويعرض عليه حوائجهم وأعمالهم فيأمر فيها بما يشاء فينزل
 الأمر من عنده نافذا كما أمر في شاهد الملك الحق قيوما بنفسه مقيما لكل
 ما سواه غنيا عن كل من سواه فقيرا اليه (يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) يغفر ذنبا ويخرج كرابا ويفك عانيا ويتصر ضعيفا ويجبر
 كسيرا ويغني فقيرا ويميت ويحيي ويسعد ويشقى ويضل ويهدي وينعم
 على قوم ويسلب نعمته عن آخرين ويمزق أرواما ويذل آخرين ويرفع أقراما
 ويضع آخرين *

ويشده كما أخبر عنه أعلم الخلق به وأصدقهم في خبره حيث يقول في
 الحديث الصحيح: «يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَتْ لَا يَنْقُصُهَا نَقْصٌ سَحَاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (١)»
 رأيتم ما أنفق منذ خالق الخلق فانه لم ينقص ما في يمينه ويده الاخرى الميزان

(١) قوله «لا ينقصها» أي لا ينقصها، وقوله «سحاء» أي دائمة
 الصب والهطل بالعطاء يقال سح يسح سحاً فهو ساح والمؤنثة سحاء وهي
 فعلاء لا أفعل لها كبطلاء، وفي رواية «سحاء» بالثنتين على المصدر، قال
 صاحب النهاية: واليمين هنا كناية عن محل عطائه ووصفها بالامتلاء
 لكثرة منافعتها فجعلها كالعين الثرة التي لا ينقصها الاستقاء ولا ينقصها
 الامتياح، وخص اليمين لانها في الأكثر مظنة العطاء على طريق المجاز
 والاتساع، والليل والنهار مصوبان على الظرف اه اقول: ولو أبقى اللفظ على
 حقيقته وفرض الأمر فيه اليه عز وجل لكان أتم *

يخفض ويرفع فيشاهده كذلك يقسم الارزاق ويجزل العطايا ويمن بفضله على من يشاء من عباده يمينه وباليد الاخرى الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء عدلا منه وحكمة لا إله إلا هو العزيز الحكيم فيشاهده وحده القيوم بأمر السموات والارض ومن فيهن ليس له بواب فيستأذن ولا حاجب فيدخل عليه ولا وزير فيؤتى ولا ظهير فيستعان به ولا ولي من دونه فيشفع به اليه ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده ولا معين له فيعارفه على قضائها أحاط سبحانه بها علما ووسعها قدرة ورحمة فلا يزيده كثرة الحاجات الا جودا وكرما فلا يشغله منها شأن عن شأن ولا تغلظه كثرة المسائل ولا يتبرم بالحاح الملحين لو اجتمع أول خلقه وءاخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه فاعطى كلا منهم مسأله ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة إلا كما ينقص المحيط البحر إذا غمس فيه ولو أن أولهم وءاخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا ذلك بأنه الغنى الجواد الماجد فعطاؤه كلام وعذابه كلام (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) *

ويشاهده كما أخبر عنه أيضا الصادق المصدوق حيث يقول : «ان الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه » .

وبالجملة فيشاهده في كلامه فقد تجلى سبحانه وتعالى لعباده في كلامه وتراعى لهم فيه وتعرف اليهم فيه فبعدا وتباللجاحدين والظالمين أفى الله شَكَّ فَاطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ، فاذا صارت صفات ربه واسماؤه مشهدا لقابه أنسته ذكر غيره وشغلته عن حب من سواه

وحديث دواعي قلبه الى حبه تعالى بكل جزء من اجزاء قلبه وروحه وجسمه
 حينئذ يكون الرب سبحانه سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده
 التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فيه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه
 يمشي كما اخبر عن نفسه على لسان رسوله ، ومن غلط حجابيه وكشف طبعه
 وصلب عوده فهو عن فهم هذا بمنزل بل لعله ان يفهم منه ما لا يليق به تعالى
 من حلول او اتحاد او يفهم منه غير المراد منه فيحرف معناه ولفظه
 (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ) ، وقد ذكرت معنى الحديث

والرد على من حرفة وغلط فيه في كتاب التحفة المكية .

وبالجملة فيبقى قلب العبد الذي هذا شأنه عرشا للثل الأعلى اى عرشا
 لمعرفة محبوه ومحبه وعظمتهم وجلاله وكبريائه وناهيك بقلب هذا شأنه
 قيامه من قلب من ربه ما اداه ومن قربه ما احظاه فهو ينزه قلبه ان يساكن
 سواه او يطمئن بغيره ، فهو لاء قلوبهم قد قطعت الاكوان وسجدت تحت
 العرش وابدانهم في فرشهم كما قال ابو الدرداء إذا نام العبد المؤمن عرج
 بروحه حتى تسجد تحت العرش فان كان طاهرا أذن لها في السجود
 وإن كان جنبا لم يؤذن لها بالسجود ، وهذا والله أعلم هو السر الذي
 لاجله امر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب اذا اراد النوم ان يتوضأ ، وهو
 اما واجب على احد القولين او مؤكد الاستحباب على القول الآخر فان
 الوضوء يخفف حدث الجنابة ويجعله طاهرا من بعض الوجوه ، ولهذا
 روى الامام احمد وسعيد بن منصور وغيرهما عن اصحاب رسول الله صلى الله
 عليهم وسلم انهم اذا كان احدهم جنبا ثم اراد ان يجلس في المسجد توضأ ثم جلس
 فيه ، وهذا مذهب الامام احمد وغيره مع ان المساجد لا تحل للجنب على

ان وضوءه رفع حكم الجنابة المطلقة الكاملة التي تمنع الجنب من الجلوس في بيت الله وتمنع الروح من السجود بين يدي الله سبحانه فتأمل هذه المسألة وفتهمها واعرف بها مقدار فقه الصحابة وعمق علومهم فهل ترى أحدا من المتأخرين وصل الى مبلغ هذا الفقه الذي خص الله به خيار عباده وهم أصحاب نبيه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فإذا استيقظ هذا القلب من منامه صعد إلى الله بهمة وحب واشواقه مشتاقا إليه طالبا له محتاجا له عاكفا عليه فحاله كحال المحب الذي غاب عن محبوبه الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه وضرورته إليه أعظم من ضرورته الى النفس والطعام والشراب فإذا نام غاب عنه فإذا استيقظ عاد إلى الحنين إليه وإلى الشوق الشديد والحب المقلق فخبية ماخر خطراته عند منامه وأولها عند استيقاظه كما قال بعض المحبين لمحبوبه :

وما آخر شيء أنت في كل هجعة وأول شيء أنت عند هبوبى

فقد أفصح هذا المحب عن حقيقة المحبة وشروطها، فإذا كان هذا في محبة مخلوق لمخلوق فما الظن في محبة المحبوب الأعلى قاف لقلب لا يصلح لهذا ولا يصدق به لقد صرف عنه خير الدنيا والآخرة .

(فصل) فإذا استيقظ أحدهم وقد بدر إلى قلبه هذا الشأن فأول ما يجرى على لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه واستعطافه والتعلق بين يديه والاستعانة به أنت لا يخلى بينه وبين نفسه وأن لا يكاه إليها فيكاه إلى ضعة وعجز وذنب وخطيئة بل يكأه كلاءة الوليد الذي لا ملك لنفسه ضرا ولا نقما ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فأول ما يبدأ به الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإلى النشور متدبرا لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه الذي هو آخر الموت واعاده إلى حاله سويا سليما محفوظا مما لا يعلمه ولا يخطر بباله من المؤذيات والمهلكات التي هو غرض وهدف

لسهامها كلها تقصده بالهلاك أو الأذى التي من بعضها شياطين الانس والجن
 فانها تلتصق بروحه إذا نام فتقصد اهلاكه وإذا فلولاً ان الله سبحانه يدفع
 عنه لما سلم هذا ويلقى الروح في تلك الغيبة من انواع الأذى والمخاوف
 والمكابر والتنزيمات ومحاربة الأعداء والتشويش والتخييط بسبب
 حلاستها لتلك الأرواح، فمن الناس من يشعر بذلك لركة روحه ولطاقها
 ويجد آثار ذلك فيها إذا استيقظ من الوحشة والخوف والفرع والوجع
 الروحي الذي ربما غلب حتى سرى إلى البدن؛ ومن الناس من تذكرن
 روحه أغلظ وأكثف وأفسى من أن تشعر بذلك فهي مشغنة بالجراح
 مزمنة بالأمراض ولكن لنومها لا تحس بذلك، هذا وكم من يريد لاهلاك
 جسمه من الهوام وغيرها وقد حفظه منه فهي في أجحارها محبوسة عنه
 فلو خليت وطبعها لاهلكته فمن ذا الذي كلاه وحرسه وقد غاب عنه حسه
 وعلمه وسمعه وبصره فلو جاءه البلاء من أي مكان جاء لم يشعر به، ولهذا
 ذكر سبحانه عباد هذه الذممة وأعداء عليهم من جملة نعمه فقال:
 (مَنْ يَكْلُوكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنْ أَلْحَمِّ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ) فإذا تصور
 العبد ذلك فقال: الحمد لله كان حمده ابلغ وأكمل من حمد الغافل عن ذلك
 ثم تفكر في أن الذي أعاده بعد هذه الامانة حيا سليما قادرا على أن
 يعيده بعد موته الكبرى حيا كما كان ولهذا يقول بعدها واليه النشور ثم
 يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء
 قدير سبحانه الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة
 الا بالله ثم يدعو ويتضرع ثم يقرم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب
 لما فيه ثم يصلي ما كتب الله له صلاة محب ناصح محبوبه متذلل منكسر
 بين يديه لا صلاة مدل بها عليه يرى من أعظم نعم محبوه عليه أن أقامه
 وإنام غيره واستزاره وطرده غيره وأمله وحرم غيره فيزداد بذلك محبة

الى محبتته يرى ان قرّة عينه و حياة قلبه و جنة روحه و نعيمه و لذته و سروره
 في تلك الصلاة فهو يتمنى طول ليله و يهتم بطلوع الفجر كما يتمنى المحب
 الفائز بوصل محبوبه ذلك فهو كما قيل :

يود ان ظلام الليل دام له و زيد فيه سواد القلب والبصر
 فهو يتملق فيها مولاه يتملق المحب لمحبوبه العزيز الرحيم و يناجيه بكلامه
 معطيا لكل آية حظها من العبودية فتجذب قلبه و روحه اليه ، آيات المحبة
 والوداد والآيات التي فيها الاسماء والصفات والآيات التي تعرف بها الى
 عبادته بآلائه و انعامه عليهم و احسانه اليهم و تطيب له السير آيات الرجاء
 والرحمة وسعة البر والمغفرة فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيب له السير
 ويهرنه و تملقه ، آيات الخوف والعدل والانتقام و احلال غضبه بالمعرضين
 عنه العادلين به غيره المائلين الى سواه فيجمعه عليه و يمنه أن يشرّد
 قلبه عنه ، فتأمل هذه الثلاثة و تعمق فيها والله المستعان ولا حول
 ولا قوة الا بالله .

وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلّى في كلامه و يملأ كل آية
 حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على مجرد تلاوتها والتصديق بانها
 كلام الله بل الزائدة على نفس فهمها و معرفة المراد منها ثم شان ، اخر لو
 فطن له العبد لعلم أنه كان قبل يلعب كما قيل :

و كنت أرى أن قد تنهى بي الهوى الى غاية ما بعد ما لي مذهب
 قلنا تلاوتنا وعانيت حسننا تيقنت أني إنما كنت ألعب
 فوالأسفاه واحسرتاه كيف ينقضى الزمان و ينفد العمر والقاب محبوب
 ماشم لهذا رائحة و خرج من الدنيا كما دخل اليها وما ذاق أطيب ما فيها بل
 عاش فيها عيش البهائم و انتقل منها انتقال المفاليس فكانت حياته عجزا
 وموته كمدا و معاده حسرة و اسفا اللهم فلك الحمد واليك المشتكى وانت
 المستعان وبك المستغاث و عليك التكلان ولا حول ولا قوة الا بك .

(فصل) فاذا صلى ما كتب الله جاس مطرقاً بين يدي ربه هيبه له واجللاً واستغفره استغفار من قد تيقن انه هالك ان لم يغفر له ويرحمه فاذا قضى من الاستغفار وطراً وكان عليه بعدليل اضطجع على شقه الايمن بحمى نفسه مريحاً لها مقويها على أداء وظيفة الفرض فيستقبله شيطان بجده وهمته كأنه لم يزل نائماً طول ليلته لم يعمل شيئاً فهو يريد أن يستدرك ما فاتته في صلاة الفجر فيصلى السنة ويبتل الى الله بينها وبين الفريضة فان لذلك الوقت شأننا يعرفه من عرفه ويكثر فيه من قول يا حي يا قيوم لا اله الا انت فلهذا الذكر في هذا الموطن تأثير عجيب، ثم ينهض الى صلاة الصبح قاصداً الصف الاول عن يمين الامام أو خلف قفاه فان فاتته ذلك قصد القرب منه مهما أمكن فان للقرب من الامام تأثيراً في سر الصلاة ولهذا القرب تأثير في صلاة الفجر خاصة يعرفه من عرف قوله تعالى: (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) قيل: يشهده الله عز وجل وملائكته، وقيل: يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فيتفق نزول هؤلاء البذل عند صعود أولئك فيجتمعون في صلاة الفجر وذلك لانها هي أول ديوان النهار وأخر ديوان الليل فيشهدها ملائكة الليل والنهار، واحتج بهذا القول بما في الصحيح من حديث الزهري عن أبي سارة عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة» ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر لقول أبي هريرة واقروا ان شئتم (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) رواه البخاري في الصحيح، قال أصحاب القول الاول: وهذا لا ينافي قولنا وهو ان يكون الله سبحانه وملائكة الليل والنهار يشهدون قرءان الفجر وليس المراد الشهادة العامة فان الله على كل شئ شهيد بل المراد شهادة خاصة وهي شهادة حضور ودنوه متصل بدنو الرب ونزوله

الى سماء الدنيا في الشطر الاخير من الليل . وقد روى الليث بن سعد
حدثني زيادة بن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد الانصاري عن
أبي الدرداء عن رسول الله ﷺ قال : « ان الله عز وجل ينزل في ثلاث
ساعات يبقين من الليل فيفتح الدكر في الساعة الاولى الذي لم يره غيره
فيمحو الله ما يشاء ويثبت ثم ينزل في الساعة الثانية الى جنة عدن وهي
داره التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر وهي مسكنه لا يسكنها
معه من بنى ادم غير ثلاث وهم النبيون والصديقون والشهداء ثم يقول :
طوبى لمن دخلك ثم ينزل في الساعة الثالثة الى سماء الدنيا بروحه
وملائكته فتتفضل فيقول : قومي نزقي ثم يطلع الى عبادته فيقول : هل من
مستغفر فاغفر له ؟ ألا من سائل يسألني فاعطيه ؟ ألا من داع يدعوني فاجيبه ؟
حتى يكون صلاة الفجر ولذلك يقول الله عز وجل : (وقرءان الفجر ان
قرءان الفجر كان مشهودا) يشهده الله عز وجل وملائكته ملائكة الليل
والنهار . ففي هذا الحديث أن النزول يدوم الى صلاة الفجر وعلى هذا
فيكون شهود الله سبحانه لقرءان الفجر مع شهود ملائكة الليل والنهار
له وهذه خاصة لصلاة الصبح ليست لغيرها من الصلاة ، وهذا لا ينافي دوام
النزول في سائر الاحاديث الى طلوع الفجر ولا سيما وهو معلق في بعضها
على انفجار الصبح وهو اتساع ضوئه وفي لفظ . « حتى يضيء الفجر » وفي
لفظ « حتى يسطع الفجر » وذلك هو وقت قراءة الفجر ، وهذا دليل على
استحباب تقديمها مع مواظبة النبي ﷺ وخلفائه الراشدين على تقديمها
في أول وقتها فكان النبي ﷺ يقرأ فيها بالسنتين الى المائة ويطيل ركوعها
وسجودها وينصرف منها والنساء لا يعرفن من الغلس وهذا لا يكون الا
مع شدة التقديم في أول الوقت لتقع القراءة في وقت النزول فيحصل
الشهود المخصوص مع أنه قد جاء في بعض الاحاديث مصرحاً به دوام
ذلك الى الانصراف من صلاة الصبح رواه الدارقطني في كتاب

نزول الرب كل ليلة الى سماء الدنيا من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « ينزل الله عز وجل الى سماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو الثلث الآخر يقول : من ذا الذي يدعوني فاستجب له ؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه ؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له ؟ حتى يطلع الفجر أو ينصرف القاريء من صلاة الصبح ، رواه عن محمد جماعة ، منهم سليمان بن بلال ، وإسماعيل بن جعفر ، والدرأوردي ، وحفص بن غياث ، ويزيد بن هرون ، وعبد الوهاب بن عطاء ، ومحمد بن جعفر ، والنضر بن شميل كلهم قال « أو ينصرف القاريء من صلاة الفجر » فإن كانت هذه اللفظة محفوظة عن النبي ﷺ فهي صريحة في المعنى كاشفة للبراد وإن لم تكن محفوظة وكانت من شك الراوي هل قال هذا أو هذا فقد قدمنا أنه لا مناداة بين اللفظين وأن حديث الليث بن سعد عن محمد بن زياد يدل على دوام النزول الى وقت صلاة الفجر وأن تعليقه بالطلوع لسكونه أول الوقت الذي يكون فيه الصعود كما رواه يونس بن أبي اسحق عن أبيه عن الأغر أبي مسلم قال : « شهدت على أبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي ﷺ أنه قال : « إن الله عز وجل يهبط حتى إذا كان ثلث الليل هبط الى هذه السماء ثم أمر بابواب السماء فتحت ثم قال : هل من سائل فأعطيه ؟ هل من داع فأجيبه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من مستغيث أغنيته ؟ هل من مضطر أكشف عنه ؟ فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا ثم يصعد الى السماء ، قال الدارقطني : فزاد فيه يونس بن اسحق زيادة حسنة ، والمقصود ذكر القرب من الامام في صلاة الفجر وتقديمها في أول وقتها والله أعلم »

(فصل) فاذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بركته على ذكر الله والتوجه اليه بالاذكار التي شرعت أول النهار فيجعلها وردا له لا يخل بها أبدا ثم

يزيد عليها ما شاء من الاذكار الفاضلة او قراءة القرآن حتى تطلع الشمس
فاذا طلعت فان شاء ركع ركعتي الضحى وزاد ما شاء وإن شاء قام من غير
ركوع ثم يذهب متضرعا الى ربه سائلا له أن يكون ضامنا عليه متصرفا
في مرضاته بقية يومه فلا ينقلب الا في شيء يظهر له فيه مرضاة ربه وان
كان من الافعال العادية الطبيعية قلبه عبادة بالنية وقصد الاستعانة به على
مرضاة الرب *

وبالجملة فيقف عند أول الداعي الى فعله فيفتش ويستخرج منه منفذا
ومسلكا يسلك به الى ربه فينقلب في حقه عبادة وقربة وشتان كم بين
هذا وبين من إذا عرض له أمر من أوامر الرب لا بد له من فعله وفتش
فيه على مراد لنفسه وغرض لطبعه ففعل لأجل ذلك وجعل الأمر طريقا
له ومنفذا لمقصده فسيبحان من قاوت بين النفوس الى هذا الحد والغاية
فهذا عباداته عادات والاول عاداته عبادات، فاذا جاء فرض الظهر يادر
اليه مكلا له ناصحا فيه لمعبوده كنصح المحب الصادق المحبة لمحبيه الذي قد
طلب منه أن يعمل له شيئا، فهو لا يبقى مجهودا بل يبذل مقدوره كله في
تحسينه وتزيينه وإصلاحه وإثاله ليقع موقعا من محبوبه فينال به رضاه
عنه وقربه منه أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه ومعبوده أن لا يكون في
عمله هكذا وهو يرى المحبين في أشغال محبوبهم من الخلق كيف يجتهدون
في ايقاعها على أحسن وجه وأكمل بل هو يجد من نفسه ذلك مع من
يحبه من الخلق فلا أقل من أن يكون مع ربه بهذه المنزلة ، ومن أنصف
نفسه وعرف أعماله استحي من الله أن يواجهه بعمله أو يرضاه لربه وهو
يعلم من نفسه أنه لو عمل لمحبوب له من الناس لبذل فيه نصحه ولم يدع من
حسنه شيئا الا فعله *

وبالجملة فهذا حال هذا العبد مع ربه في جميع أعماله فهو يعلم أنه لا يوفى

هذا المقام حقه فهو أبدا يستغفر الله عقيب كل عمل ، وكان النبي ﷺ إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا ، وقال تعالى : (وَبِالْأَسْمَاءِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) قال الحسن : مدوا الصلاة الى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم ، وقال تعالى : (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فأمر سبحانه بالاستغفار بعد الوقوف بعرفة . والمزدلفة وشرع للترضى أن يقول بعد وضوئه : «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ» فهذه توبة بعد الوضوء . وتوبة بعد الحج . وتوبة بعد الصلاة وتوبة بعد قيام الليل ، فصاحب هذا المقام مضطر الى التوبة والاستغفار كما تبين فهو لا يزال مستغفرا تائبا ، وكلما كثرت طاعاته كثرت توبته واستغفاره .

(فصل) وجماع الامر في ذلك انما هو بتكميل عبودية الله في الظاهر والباطن فتكون حركات نفسه وجسمه كلها في محبوبات الله ، وكمال عبودية العبد مرافقته لربه في محبته ما أحبه وبذل الجهد في فعله وموافقته في كراهة ما كرهه وبذل الجهد في تركه ، وهذا انما يكون للنفس المطهنة لاللامارة والالزام ، فهذا كمال من جهة الارادة والعمل وأما من جهة العلم والمعرفة فأن تكون بصيرة منفتحة في معرفة الاسماء والصفات والافعال له شهود خاص فيها مطابق لما جاء به الرسول ﷺ لا يخالف له فان بحسب مخالفته له في ذلك يقع الانحراف ويكون مع ذلك قائما باحكام العبودية الخاصة التي تقتضيها كل صفة بخصوصها وهذا سلوك الاكياس الذين هم خلاصة العالم والسالكون على هذا الدرب أفراد من

العالم طريق سهل قريب موصل طريق آمن أكثر السالكين في غفلة عنه
ولكن يستدعي رسوخا في العلم ومعركة تامة به واقداما على رد الباطل
المخالف له ولو قاله من قاله ، وليس عند أكثر الناس سوى رسوم تلقوها
عن قوم معظمين عندهم ثم لاحسان ظنهم بهم قد وقفوا عند أقوالهم ولم
يتجاوزوها فصارت حجابا لهم وأى حجاب .

فمن فتح الله عليه بصيرة قلبه وإيمانه حتى خرقها وجاوزها إلى مقتضى الوحي
والفطرة والعقل فقد أوتي خيرا كثيرا ولا يخاف عليه إلا من ضعف همته
فاذا انضاف إلى ذلك الفتح همة عالية فذاك السابق حقوا وجد الناس بزمانه
لا يلحق شأوه ولا يشق غباره ، فستان ما بين من يتلقى أحواله ووارداته عن
الاسماء والصفات وبين من يتلقاها عن الاوضاع الاصطلاحية والرسوم
أو عن مجرد ذوقه ووجدانه إذا استحسن شيئا قال هذا هو الحق ، فالسير إلى
الله من طريق الاسماء والصفات شأنه عجب وفتح عجب صاحبه قد سبقت
له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكود ولا مشقت عن وطنه
ولا مشرد عن سكنه (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَمَادَةً وَهِيَ تَمُرُّ السَّحَابُ)
وليس العجب من سائر في ليله ونهاره وهو في الثرى لم يرح من مكانه وإنما
العجب من ساكن لا يرى عليه أثر السفر وقد قطع المراحل والمفاوز ، فسائر
قد ركبته نفسه فهو حاملها سائر بها ملوك يعاقبها وتماقيه ويجرها وتهرب منه
ويندلوها خطوة إلى أمامه فتجذبه خطواتين إلى ورائه فهو معها في جهدها
معه كذلك ، وسائر قد ركب نفسه وملك عنانها فهو يسوقها كيف شاء وأين
شاء لا تلقى عليه ولا تنجذب ولا تهرب منه بل هي معه كالسير الضعيف
في يد مالكه وأسرره وكالدابة الرخصة المنقادة في يد سائسها وراكبها فهي منقادة
معه حيث قادها فإذا رام التقدم به جزت به وأسرعت فإذا أرسلها سارت

به وجرت في الحلبة الى الغاية ولا يرد لها شيء فتسير به وهو ساكن على ظهرها ليس كالذي نزل عنها فهو يجرها باجاءها ويشحطها ولا تشحط فستان ما بين المسافرين فتأمل هذا المثل فانه مطابق لحال السائرين المذكورين والله يختص برحمته من يشاء .

(فصل) ومن شأن القوم أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار الذي يخالف تدبيره تعالى واختياره بل قد سلموا اليه سبحانه التدبير كله فلا يزاحم تدبيرهم تدبيره ولا يختارهم اختياره لتيقنهم أنه الملك القاهر القابض على نواصي الخلق المتولى لتدبير أمر العالم كله وتيقنهم مع ذلك أنه الحكيم في أفعاله الذي لا تخرج أفعاله عن الحكمة والمصلحة والرحمة فلم يدخلوا أنفسهم معه في تدبيره للملكة وتصريفه أمور عباده بلو كان كذا وكذا ولا يعسى ولعل ولا بليت ؛ بل ربهم أجل وأعظم في قلوبهم من أن يعترضوا عليه أو يتسخطوا تدبيره أو يتمنوا سواه وهم أعلم به وأعرف بأسمائه وصفاته من أن يتمنوه في تدبيره أو يظنوا به الاخلال بمقتضى حكمته وعدله بل هو ناظر بعين قلبه إلى باري الأشياء وفاطرها ناظر إلى اتقان صنعه مشاهدا لحكمته فيه وان لم يخرج ذلك على مكاييل عقول البشر وعوائدهم ومألوفاتهم .

قال بعض السلف : لو قرض جسمي بالمقاريض أحب إلى من أن أقول شيء قضاء الله : ليته لم يقضه ، وقال آخر : أذنبت ذنبا أبكى عليه منذ ثلاثين سنة وكان قد اجتهد في العبادة قيل له : وما هو ؟ قال : قلت مرة لشيء كلن ليته لم يكن ، وبعض العارفين يجعل عيب المخلوقات وتنقيصها بمنزلة العيب لصانعها وخالقها لأنها صنعة واثركمته وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء وهو أحكم الحاكمين وأحسن الخالقين له في كل شيء حكمة بالغة وفي كل مصنوع صنع متقن والرجل اذا عاب صنعة

رجل آخر وذمه سري ذاك الى صانعها فمن عاب صنعة الرب سبحانه بلا
اذنه سري ذاك الى الصانع لانه كذلك صنعها وعن حكمته أظهرها اذا كانت
الصنعة مجبولة لم تصنع نفسها ولا صنع لها في خاقها فالعارف لا يعيب إلا
ما عابه الله ولا يذم إلا ما ذمه وإذا سبق الى قلبه ولسانه عيب مالم يعبه الله
وذم مالم يذمه الله تاب الى الله منه كما يتوب صاحب الذنب من ذنبه فإنه
يستحي من الله أن يكون في داره وهو يعيب آلات تلك الدار وما فيها فهو
يرى نفسه بمنزلة رجل دخل الى دار ملك من الملوك ورأى ما فيها من
الآلات والبناء والترتيب فأقبل يعيب منها بعضها ويذمه ويقول : لو كان
كذا بدل كذا لكان خيرا ولو كان هذا في مكان هذا لكان أولى ، وشاهد
الملك يولى ويعزل ويحرم ويمطى فجمل يقول : لو ولى هذا مكان فلان كان
خيرا ولو عزل هذا المتولى لكان أولى ولو عوفى هذا ولو أغنى هذا فكيف
يكون مقت الملك لهذا المعترض واخراجه له من قربه؟ وكذلك لو أضافه
صاحب له فقدم اليه طعاما فجمل يعيب صنمته ويذمه أكان ذلك يهون على
صاحب الطعام، قالت عائشة : وما عاب رسول الله ﷺ طعاما قط إن
اشتته شيئا أكله والا تركه .

والمقصود أن من شأن القوم ترك الاهتمام بالتدبير والاختيار بل
همم كله في اقامة حقه عليهم ، وأما التدبير العام والخاص فقد سلوه لولى
الامر كله ومالكه الفعال لما يريد ولعلك تقول : من ذا الذى ينازع الله
فى تدبيره فانظر الى نفسك فى عجزها وضعفها وجهلها كيف هى عرضت
للمنازعة منازعة جاهل عاجز ضعيف لو قدر لظهرت منه العجائب فسبحان
من أذله بعجزه وضعفه وجهله وأراه العبر فى نفسه لو كان ذابصر كيف
هو عاجز القدرة جبار الارادة عبد مربوب مدبر مملوك ليس له من الامر
شيء وهو مع ذلك ينازع الله ربوبيته وحكمته وتدبيره لا يرضى بما رضى الله

به ولا يسكن عند مجارتي أقداره بل هو عبد ضعيف مسكين يتعاطى الربوبية
 فقير مسكين في مجموع حالاته يرى نفسه غنيا جاهل ظالم ويرى نفسه عارفا
 محسنا فما أجهله بنفسه وبربه وما أتركه لحقه وأشد اضاغته لحظه ولو أحضر
 رشده لرأى ناصيته ونواصي الخلائق يدا الله سبحانه وتعالى يخفضها ويرفعها
 كيف يشاء وقلوبهم بيده سبحانه وفي قبضته يتماها كيف يشاء يزيغ منها من
 يشاء ويقيم من يشاء ولكان هذا غالبا على شهر دقلبه فيغيب به عن مشيآته
 ولرأته واختياره ولعرف ان التدبير والركون الى حول العبد وقوته من
 الجمل بنفسه وبربه فينفى العالم بالله الجمل عن قلبه فتحمي منه الارادات
 والمشيات والتدبيرات ويفوضها الى مالك القلوب والنواصي فيصير بذلك
 عبدا اربه تقابه يد القدرة ويصير ابن وقته لا ينتظر وقتا اخر يدبر نفسه
 فيه لان ذلك الوقت بيد موته فيرى نفسه بمنزلة الميت في قبره ينتظر ما يفعل
 به من الله منقطع المشيئة والاختيار *

هذا ما يجري على أحد هم من فعل الله وحكمه وقضائه الكوني فاذا
 جاء الآرجاءات الارادة والاختيار والجد والسعي واستفراغ الفكر وبذل
 الجهد فهو قوى حي فعال يشاهد عبودية مولاه في أمره فهو متحرك فيها
 بظاهره وباطنه قد أخرج مقدوره من القوة الى الفعل وهو مع ذلك مستمعين
 بربه قائم بحوله وقوته ملاحظ لضعفه وعجزه قد تحقق بمعنى (إياك نعبد وإياك
 نستعين) فهو ناظر بقلبه الى مولاه الذي حركه مستمعين به في أن يوقفه لما
 يحبه ويرضاه عينه في كل لحظة شاخصة الى حقه المتوجه عليه لربه ليؤديه
 في وقته على اكمل أحواله فاذا وردت عليهم أقداره التي تصيبهم بغير اختيارهم
 قابلوها بمقتضاها من العبودية وهم فيها على مراتب ثلاثة، احداها الرضا عنه فيها
 والمزيد من حب والشوق اليه وهذا نشأ من مشاهدتهم للطفه فيها وبره واحسانه

العاجل والآجل ومن مشاهدتهم حكمتها فيها ونصيبها سببا لمصالحهم وشوقهم
 بها الى حبه ورضوانه ولهم من ذلك مشاهد أخرى لا تسعها العبارة وهي فتح
 من الله على العبد لا يباغعه عليه ولا عمله (المرتبة الثانية) شكره عليها كشكره على
 النعم وهذا فوق الرضا عنه بها ومنه ينتقل الى هذه المرتبة فهذه مرتبتان
 لاهل هذا الشأن (والثالثة) للمقتصدين وهي مرتبة الصبر التي اذا نزل منها
 نزل الى نقصان الايمان وفواته من التسخط والتشكى واستبطاء الفرج
 والياس من الروح والجزع الذي لا يفيده الا فوات الاجر وتضاعف المصيبة
 فالصبر اول منازل الايمان ودرجاته وأوسطها وآخرها فان صاحب الرضا
 والشكر لا يعدم الصبر في مرتبته بل الصبر معه وبه يتحقق الرضا والشكر
 لا تصور ولا تحقق لهما دونه وهكذا كل مقام مع الذي فوقه كالتمثل مع
 الرضا وكالخوف والرجاء مع الحب فان المقام الاول لا ينعدم بالترقى الى
 الآخر ولو قدم الخلفه ضده وذلك رجوع الى نقص الطيبة وصفات النفس
 المذمومة وانما يندرج حكمه في المقام الذي أعلى منه فيصير الحكم له كما
 يندرج مقام التوكل في مقام المحبة والرضا وليس هذا كمنازل سير الابدان
 الذي اذا قطع منها منزلا خلفه وراء ظهره واستقبل المنزل الآخر معرضا
 عن الاول بارتحاله بل هذا كمنزلة التاجر الذي كلما باع شيئا من ماله وربح
 فيه ثم باع الثاني وربح فقد ربح بهما معا وهكذا أبدا يكون ربه في كل
 صفقة متضاعفا بانضمامه الى ما قبله فالربح الاول ادرج في الثاني ولم
 يعدم فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه يزل عنك ما يعرض من الغلط في
 حلل المقامات وتعلم ان دعوى المدعى انها من منازل العوام ودعوى انها
 معلولة غلط من وجهين أحدهما ان أعلى المقامات مقرون بادائها صاحب
 له كما تقدم متضمن له تضمن الكل لجزئه أو مستلزم له استازام الملزوم
 لا لازمه لا ينفك عنه أبدا ولكن لا يدرجه فيه وانطواء حكمه تحته يصير

المشهد والحكم للعالي (الوجه الثاني) ان تلك المقامات والمنازل انما هي منازل
العوام وتعرض لها العلل بحسب متعلقاتها وغاياتها فان كان متعلقها وغاياتها
بريئا من شوائب العلل وهو اجل متعلق وأعظمه فلا علة فيها بحال وهي
من منازل الخواص حيثئذ، وان كان متعلقها حظا للعبد أو أمرا مشورا بحظه
فهي معلولة من جهة تعلقها بحظه، ولنذكر لذلك أمثلة، المثال الاول الارادة
فان الله جعلها من منازل صفوة عبادته وأمر رسوله أن يصبر نفسه مع
أهلها فقال: (وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ وَقَالَ: (وَمَا لَاحِدٌ عَنْدهُ مِنْ نِعْمَةٍ تَجْزَى الْإِبتِغَاءَ وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَى)
وقال حكاية عن أوليائه قوامهم: (لَا مَا نَطْمَعُكُمْ لَوْجَهُ اللَّهِ) وهو لام التعليل
الداخلة على الغايات المرادة وهي كثيرة في القراءات فقالت طائفة :
الارادة حلية العوام وهي تجريد القصد وجزم النية والجد في الطلب
وذلك غير في طريق الخواص وتفرق ورجوع الى النفس فان ارادة العبد
عين حظه وهو رأس الدعوى وانما الجمع والوجود فيما يراد بالعبد لا فيما
يريد بقوله تعالى: (وإن يردك بخير فلا راد لفضله) فيكون مراده ما يراد به
واختياره ما اختير له اذ لا ارادة للعبد مع سيده ولا نظر كما قال:

أريد وصالة ويريد هجرى فأترك ما أريد لما يريد

ومن هذا قول أبي يزيد: قيل لي ما تريد؟ قلت أريد أن لا أريد لأنني أنا المراد وأنت
المريد فيقال ايس المراد من العوام في كلامهم العامة الجاهل وانما مرادهم بهذه اللفظة
عموم السالكين دون أهل الخصوص الواصلين منازل الفناء وعين الجمع
واذا عرف هذا فالكلام على ما ذكر في الارادة من وجوه (أحدها) ان الارادة
هي مركب العبودية وأساس بنائها الذي لا تقهر الا عليه فلا عبودية لمن

لا ارادة له بل أكمل الخلق أكملهم عبودية ومحبة وأصحبهم حالا وأقومهم معرفة وانتمهم ارادة فكيف يقال: انها حلية العوام أو من منازل العوام ؟
 (الوجه الثاني) انه يلزم من هذا أن تكون المحبة من منازل العوام وتكون معلولة ايضا لانها ارادة تامة للمحبوب ووجود المحبة بلا ارادة كوجود الانسانية من غير حيوانية ووجود مقام الاحسان بدون الايمان والاسلام فاذا كانت الارادة معلولة وهى من منازل العوام لزم أن تكون المحبة كذلك (فان قيل) المحبة التى لا علة فيها هى مجرد المحب عن الارادة وفناء بارادة محبوبه عن ارادته (قيل) هذا هو حقيقة الارادة أن يبقى مراده مراد محبوبه فلولم يكن مريدا لمراد محبوبه لم يكن مرافقا له فى الارادة، والمحبة هى موافقة المحبوب فى ارادته فعاد الامر الى ما أشرنا اليه ان المعلول من ذلك ما تعاق بحظ المريد دون محبوبه، فاذا صارت ارادته موافقة لارادة محبوبه لم تكن تلك الارادة عن منازل العوام ولا معلولة بل هذه أشرف منازل الخواص وغاية مطالبهم وليس وراءها الا التجرد عن كل ارادة والفناء بشهوده عن ارادة ما يريد، وهذا هو الذى يشير اليه السالكون الى منازل الفناء ويجعلونه غاية الغايات، وهذا عند أهل الكمال نقص وتغيير فى وجه المحبة ومضم لجانب العبودية وفناء بحظ المحب من مشاهدته جمال محبوبه وفنائه فيه عن حق المحبوب ومراده فهو الوقوف مع نفس الحظ والهروب عن حق المحبوب ومراده هل مثل هذا الا كمثل رجلين ادعى أحدهما ملك فحضرا بين يديه فقال: ما تريدان؟ فقال أحدهما: أريد أن لا أريد شيئا بل أفنى عن ارادتي وأكون أبا المراد وأنت تريد بي ما تشاء، وقال الآخر: أريد أن أنفق أنفاسي وذراتي فى محابك ومرضاتك منفذا لا وأمرك مشعرا فى طاعتك أتوجه حيث توجهنى وأفعل ما تأمرنى هذا الذى أريده، يقال للآخر: وأنا أريد منك أن تفعل مثل هذا فاني سأبعثك فى أشغالي ومهماتى، فاما أحدهما فقال: لاحظلى سوى اتباع مرضاتك والقيام

بحقوقك، وقال الآخر : لا أريد الا مشاهدتك والنظر اليك والفناء فيك
فهل يكونان في نظره سواء وهل تستوى منزلتهما عنده؟ ولو أنعموا النظر لعلموا
ان صاحب الفناء هو طالب الحظ الواقف معه وان الآخر وان لم يتساخ
من الحظ ولكن حظه مراد المحبوب منه لا مراده هو من المحبوب وبين الامرين
من الفرق كما بين الارض والسماء، فالمعجب بمن يفضل صاحب الحظ الذي
يريده من محبوبه على من صار حظه مراد محبوبه منه بل الفناء الكامل أن
يقضى ارادته عن ارادة من سواء وبجبه عن حب ماسواه وبرجائه عن
رجاء ماسواه وبخشيتيه عن خشية ماسواه وبالتوكل عليه عن التوكل على
ماسواه ليس ان تقضى بحظك منه عن مراده منك، وهذا وضع يشبهه علما
وحالا وذوقا الاعلى من فتح الله عليه بفرقان بين هذا وهذا (الوجه الثالث)
ان الارادة انما تكون ناقصة بحسب نقصان المراد فاذا كان مرادها أشرف
المرادات فارادته أشرف الارادات ثم اذا كانت الوسيلة اليه أجل الوسائل
وانفعها واكملها فارادتها كذلك فلا تخرج ارادته عن ارادة أشرف الغايات
وارادة أقرب الوسائل اليه وانعمها فاي علة في هذه الارادة رأى شي
فوقها للخواص؟ (الوجه الرابع) ان نقصان الشئ يكون من وجهين، أحدهما
أن يوجب ضررا، والثاني أن تكون له ثمرة نافعة لكن يشغل عما هو أكمل
منه وكلاهما منتف عن الارادة فكيف تكون ناقصة معلولة، فان قيل: لما
كان الوقوف معها رجوعا الى النفس وتفرقا ووقفا مع حظ المرید كانت
ناقصة، قيل: هذا منشأ الغلط وجوابه بالوجه الخامس وهو أن يقال قوله:
أن الارادة تفرق فان أردتم بالتفرق شهود المرید لارادته ولمراده وعبوديته
ولمعبوده ولمحبتته ولمحبو به فلم قلتم ان هذا التفرق نقص وهل هذا الا عين
الكمال وهل تتم العبودية الا بهذا؟ فان من شهد عبوديته وغاب بها عن معبوده
كان محبوبا ومن شهد المعبود وغاب به عن شهود عبوديته وقيامه بما امره

به أن ناقص العبودية ضعيف الشهود وهل الكمال الاشهود المعبود
مع شهود عبادته فانها عين حقه ومراده ومحجوبه من عبده فهل يكون شهود
العبد لحق محجوبه ومراده منه وانه قائم به يمثل له نقصا ويكون غيبته
عن ذلك واعراضه عنه وفناؤه عن شهوده بالاول هل هذا الاقلب للحقائق؟
فغاية صاحب هذا الحال والمقام أن يكون معذورا يضيق قلبه عن
شهود هذا وهذا اذ لضعف المحل أو لغلبة الوارد وعجزه عن احتمال شيء
ماخر معه فاما أن يكون هذا هو الكمال المطلوب والآخر نقص فكلما
حوأين مقام من يشهد عبوديته ومنه الله عليه فيها وتوفيقه لها وجعله محلا
لآله وهو ناظر مع ذلك الى معبوده بقلبه شاهدا له فانها عن شهود غيره
في عبوديته من مقام من لا يتسع لهذا وهذا ، وتأمل حال أكمل الخلق
وأفضلهم وأشدهم حبا لله كيف كان في عبادته جامعا بين الشهودين حتى
كان لا يغيب عن أحوال المأمومين فضلا عن شهود عبادته وكان يراعى
أحوالهم وهو في ذلك المقام بين يدي ربه سبحانه فالكامل من أمته على
منهاجه وطريقته ﷺ في ذلك، فالواجب التمييز بين المراتب واعطاء كل
حده حق حقه فقد جعل الله لكل شيء قدرا، وان أردتم بالتفرق شتات
القلب في شعاب الحظوظ وأردية الهوى فهذه الارادة لا تستلزم شيئا من
ذلك بل هي جمعية القلب على المحبوب وعلى محابه ومراداته، ومثل هذا
التفرق هو عين البقاء ومحض العبودية ونفس الكمال وما عداه فمحض حظ
العبد لاحق محجوبه *

(الوجه السادس) أن قوله ان الارادة رجوع الى النفس وان
ارادة العبد عين حظه كلام فيه اجمال وتفصيل فيقال: ما تريدون بقولكم:
ان الارادة رجوع الى النفس؟ أنريدون انها رجوع عن ارادة الرب
وارادة محابه الى ارادة النفس وحظوظها أم تريدون أنها رجوع الى

ارادة النفس لربها وارضائه؟ فان أردتم الاول علم أن هذه الارادة معلولة
تاقصة فاسدة ولكن ليست هذه الارادة التي يتكلم فيها، وان أردتم المعنى الثاني
فهو عين الكمال وانما النقصان خلافه .

﴿ الوجه السابع ﴾ أن قلتم : ان هذه الارادة عين حظ العبد قلنا :
تعم وهي أكبر حظ له واجله واعظمه وهل للعبد حظ اشرف من ان يكون
الله وحده الهه وعبوده ومحبو به ومراده ؟ فهذا هو الحظ الاوفر والسعادة
العظمى ولكن لم قلتم : ان اشتغال العبد بهذا الحظ نقص في حقه وهل
فوق هذا كمال فيطلبه العبد؟ ثم يقال : لو كان فوقه شيء اكمل منه لكان
اشتغال العبد به وطلبه اياه اشتغالا يحظه ايضا فيكون ناقصا بأين الكمال؟
فان قلتم : في تركه حظوظه كلها قيل لكم: وتركه هذا الحظ ايضا هو من
حظوظه فانه لا يبقى معطلا فارغا من الارادة اصلا بل لا بد له من ارادة
ومراد وكل ارادة لكم رجوع الى الحظ فأى اشتغل به وبارادته كان
موقفا عن حظه فيا لله العجب متى يكون عبدا محضا خالصا لربه .

﴿ يوضح هذا الوجه الثامن ﴾ ان الحى لا ينفك عن الارادة مادام
شاعرا بنفسه وانما ينفك عنها اذا غاب عنه شعوره بعارض من العوارض
فالارادة من لوازم الحياة فدعوى ان الكمال في التجرد عنها دعوى باطلة
مستحيلة طبعا وحسا بل الكمال في التجرد عن الارادة التي تزاحم مراد
المحجوب لا عن الارادة التي ترافق مراده .

﴿ الوجه التاسع ﴾ قوله: الجمع والوجود فيما يراد بالعبد لافيا يريد
الى اخره فيقال: هذا على نوعين، احدهما ما يراد بالعبد من المقدور الذي
يجرى عليه بغير اختياره كالفقر والغنى والصحة والمرض والحياة والموت
وغير ذلك فهذا لا ريب ان الكمال فناء العبد فيه عن ارادته ووقوفه مع
ما يراد به لا يكون له ارادة تزاحم ارادة الله منه كحال الثلاثة الذين

قال أحدهم : أنا أحب الموت للقاء الله ، وقال الآخر : أحب البقاء لطاعته
وعبادته ، فقال الثالث : غلطتما ولكن أنا أحب من ذلك ما يجب فان كان
يجب إمامتي أحببت الموت وإن كان يجب حياتي أحببت الحياة فانا أحب
ما يجب من الحياة والموت فهذا أكمل منهما وأصح حالا فيما يراد بالعبد
والنوع الثاني ما يراد من العبد من الأوامر والقربات فهذا ليس الكمال
إلا في إرادته وإن فرقة فهو مجموع في تفرقه متفرق في جمعيته وهذا
حال الكمال من الناس متفرق الإرادة في الأمر مجتمع على الأمر فهو
مجموع عليه متفرق فيه ولا يكون فعل المرادات المختلفة بإرادة واحدة
بالعين وإنما غايتها أن تكون هنا إرادتان، أحدهما إرادة واحدة للبراد
المحسوب ، والثاني إرادات متفرقة لحقه ومحابه وما أمر به فهو وإن تعددت
وتكثرت فمرجعها إلى مراد واحد بإرادة كلية وكل فعل منها له إرادة
جزئية محضة .

(الوجه العاشر) أن قول أبي يزيد : أريد أن لا أريد تناقض بين فانه
قد أراد عدم الإرادة فاذا قال : أريد أن لا أريد يقال له : فقد أردت ،
وأحسن من هذا أن يكون الجواب أريد ما تريد لا ما أريد ، وإذا كان لا بد
من إرادة ففرق بين الإرادتين إرادة سلب الإرادة وإرادة موافقة المحبوب
في مراده والله أعلم .

(الوجه الحادي عشر) أنه فسر الإرادة بتجريد القصد وجزم النية
والجد في الطلب وهذا هو دين كمال العين وهو متضمن للصدق والاخلاص
والقيام بالعبودية فأى نقص في تجريد القصد وهو تخليصه من كل شائبة
نفسانية أو طبيعية وتجريده للبراد المحبوب وحده والجد في طابه وطلب
مرضاته وجزم النية وهو أن لا يعترىها وقفة ولا تأخير ، وهذا الأمر
هو غاية منازل الصديقين وصديقية العبد بحسب رسوخه في هذا المقام .

وكلما ازداد قربه وعلا مقامه قوى عزمه وتجرد صدقه، فالصادق لا نهاية لطلبه ولا فتور لقصده بل قصده اتم وطلبه اكمل ونيتة احزم قال تعالى: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ واليقين هنا الموت باتفاق الاسلام فجاءه صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رآرأدته وقصده ونيتة في الذروة العليا ونهاية كمالها وتماها فان العلة في هذه الارادة ولكن العلة والنقص في الارادة فلا يكون مصدرها النفس والهوى وغايتها نيل حظ المرید من محبوبه وان كان المحبوب يريد ذلك لكن غيره احب اليه منه وهو ان يكون مراده محض حق محبوبه وحصول مرضاته فانما عن حظه هو من محبوبه بل قد صار حظه منه نفس حقه ومراده، فهذه هي الارادة . والمحبة التي لا علة فيها ولا نقص، نسأل الله تعالى أن يمن علينا ويحينا ولو بنفس منها كما من بتعليمها ومعرفتها انه جواد كريم.

(الوجه الثاني عشر) أنه قال بعد هذا: فصحة الارادة بذل الوسع واستفراغ الطاقة مع ترك الاختيار والسكون الى مجارى الآقاد فيكون كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء، فاین هذا من قوله: وذلك في طريق الخواص نقص وتفرق، وهل يكون بذل الوسع واستفراغ الطاقة الا مع تمام الارادة؟ وانما الذى يفرض له النقص من الارادة نوعان: احدهما ارادة مصدرها طلب الحظ، والثانى اختياره فيما يفعل به بغير اختياره فمن هاتين الارادتين ينبغى الفناء وفيهما يكون النقص، فالسكال ترك الاختيار فيهما والسكون الى مراد المحبوب وحقه فى الأولى والى مجارى أقداره وحكمه فى الثانية فيكون فى الأولى حيا فاعلا منازعا لقواطعه هن مراد محبوبه، وفى الثانية كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء، وبهذا التفصيل يتكشف سر هذه المسألة ويحصل التمييز بين محض العبودية وحظ

النفس والله الموفق للصواب .

(فصل) المثال الثاني للزهد، قال أبو العباس : هو للعوام أيضا لأنه حبس النفس عن المذوذات وأمسك كها عن فضول الشهوات ومخالفة دواعي الهوى وترك ما لا يغني عن الأشياء ؛ وهذا نقص في طريق الخاصة لأنه تعظيم للدنيا واحتباس عن انتقادها وتعذيب للظاهر بتركها مع تعلق الباطن بها والمبالاة بالدياعين الرجوع إلى ذاتك وتضييع الوقت في منازعة نفسك وشهود جنسك وبقائك معك ؛ ألا ترى إلى من أعطاه الله الدنيا بحذافيرها كيف قال : (هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) وذلك حيث عانى باطنه من شهودها وظاهره من التعلق بها ، فالزهد صرف الرغبة إليه وتعلق الهمة به والاشتغال به عن كل شيء يشتغل عنه ليتولى هو حسم هذه الأسباب عنك كما قيل : أن بعض المريدين سأل بعض المشايخ فقال : أيها الشيخ بأي شيء تدفع ابليس إذا قصدك بالوسوسة ؟ فقال الشيخ : أنى لا أعرف ابليس فاحتاج إلى دفعه نحن قوم صرفنا هممنا إليه فكفنا ما دونه ، وكما قيل :

تسترت عن دهرى بظل جناحه فعنى ترى دهرى وليس يرانى
فلو تسأل الأيام ما اسمى مادرت وابن مكاني ما عرفن مكاني
فيقال : الكلام على هذا من وجوه ، أحدها أن جعل الزهد للعوام لما ذكره أنما يتم إذا كان الزهد ملزوما لمنازعة النفس ومجاذبتها لدواعي الشهوة والهوى وحيث يكون قلبه مشغولا بتلك الدواعي والجواذب ونفسه تطالبه بهار زهده يأمره باجتنابها ، ولا ريب أن فوق هذا مقاما أعلى منه وهو طمأنينة نفسه وسكونها إلى محببتها وانجذاب دواعيها إلى محابته ومرضاته وهذا للنخوص من المؤمنين ولكن هذه المنازعة غير لازمة للزهد

وان كان لابد منها في حكم الطبيعة لتحقق الابتلاء والامتحان ولتحقق ترك العبد حظه وهواه لربه ايثارا له على هواه ونفسه، الثاني أنه ولو كانت هذه المنازعة وحبس النفس عن الملهذذات من لوازم الزهد لم يكن فيها نقص ولا علة فانها من لوازم الطبيعة وأحكام الجبلة وهي كالجوع والعطش والآلم والتعب فحبس النفس عن إجابة دواعيها ايثارا لله ومرضاة عليها لا يكون نقصا ولا مستلزما لنقص، وقد اختلف أرباب السلوك هنا في هذه المسألة وهي أيهما أفضل من له داعية وشهوة وهو يحبسها لله ولا يطيعها حبا له وحياء منه وخوفا أو من لداعية له تنازعه بل نفسه خالية من تلك الدواعي والشهوة قد اطمأنت الى ربه واشتغلت به عن غيره وامتلأت بحبه وارادته فليس فيها موضع لارادة غيره ولا حبه فرجحت طائفة الأول وقالت: هذا يدل على قوة تعلقه وشدة محبته فهو يعصى دواعي الطبع والشهوة ويقهرها سلطان محبته وارادته وخوفه من الله وهذا يدل على تمكنه من نفسه وتمكن حاله مع الله وغلبة داعي الحق عنده على داعي الطبع والنفس. قالوا: وأيضا فله مزيد في حاله وإيمانه بهذا الايثار والترك مع حضور داعي الفعل عنده ومزيد مجاهدة عدوه الباطن ونفسه وهواه كما يكرن له مزيد مجاهدة عدوه الظاهر.

قالوا: والذوق والوجد يشهدان زيده من الحب والأنس والسرور والفرح بربه عند ايثاره على دواعي الهوى والنفس، والمطمئن الذي ليس فيه هذا الداعي ليس له مزيد من هذه الجهة وان كان مزيد من جهة أخرى فهي مشتركة بينهما ويختص هذا بمزيد من الايثار والمجاهدة، قالوا: وأيضا فهذا مبتلى بهذه الدواعي والارادات وذلك معاني منها، وقد جرت سنة الله في المؤمنين من عباده أن يتليهم على حسب إيمانهم فمن ازداد إيمانه زيد في بلائه كما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «ويتلى المرء على حسب دينه فان

كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء وان كان في دينه رقة خفف عنه البلاء .
 والمراد بالدين هنا الايمان الذي يثبت عند نوازل البلاء فان المؤمن يتلجج
 على قدر ما يحمله ايمانه من وارد البلاء ، قالوا : قال البلاء بمخالفة دواعي النفس
 والطبع من اشد البلاء فانه لا يصبر عليه الا الصديقون ، واما البلاء الذي
 يجري على العبد بغير اختياره كالمرض والجوع والعطش ونحوها فالصبر
 عليه لا يتوقف على الايمان بل يصبر عليه البر والفاجر لاسيما اذا علم انه
 لا معول له الا الصبر فانه ان لم يصبر اختيارا صبر اضطرارا ، ولهذا كان
 بين ابتلاء يوسف الصديق لما فعل به اخوته من الاذى والالقاء في الحب
 وبيعه ببيع العبيد والتفريق بينه وبين ابيه وابتلائه بمراودة المرأة وهو شاب
 عذب غريب بمنزلة العبد لها وهي الداعية الى ذلك فرق عظيم لا يعرفه الا
 من عرف مراتب البلاء ، فان الشباب داع الى الشهوة والشباب قد يستحي
 من اهله ومعارفه من قضاء وطره فاذا صار في دار الغربة زال ذلك
 الاستحياء والاحتشام واذا كان عزبا كان اشد لشهوته واذا كانت المرأة هي الطالبة
 كان اشد واذا كانت جميلة كان اعظم فان كانت ذات منصب كان اقوى في
 الشهوة فان كان ذلك في دارها وتحت حكمها بحيث لا تخاف الفضيحة ولا
 الشهرة كان ابلغ فان استوتقت بتغليق الابواب والاحتفاظ من الداخل
 كان اقوى ايضا للطلب فان كان الرجل كملوكها وهي كالحاكمة عليه
 الامر الناهية كان ابلغ في الداعي فاذا كانت المرأة شديدة العشق والمحبة
 للرجل قد امتلأ قلبها من حبه فهذا الابتلاء الذي صبر معه مثل الكريم
 ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلوات الله عليهم اجمعين ، ولا ريب
 ان هذا الابتلاء اعظم من الابتلاء الاول بل هو من جنس ابتلاء الخليل
 بذبح ولده اذ كلاهما ابتلاء بمخالفة الطبع ودواعي النفس والشهوة ومفارقة
 حكم طبعه وهذا بخلاف البلوى التي اصابها النون والتي اصابها ايوب .

قالوا: وأيضا فان هذه هي النكسة التي من أجلها كان صالحو البشر أفضل من الملائكة لان الملائكة عبادتهم بريئة عن شوائب دواعي النفس والشهوات البشرية فهي صادرة عن غير معارضة ولا مانع ولا عائق وهي كالنفس للحى وأما عبادات البشر فمع منازعات النفوس وقمع الشهوات ومخالفة دواعي الطبع فكانت أكمل، ولهذا كان أكثر الناس على تفضيلهم على الملائكة لهذا المعنى وغيره، فمن لم يخلق له تلك الدواعي والشهوات فهو بمنزلة الملائكة ومن خلقت له وأعانته الله على دفعها وقهرها وعصيانها كان أكمل وأفضل * قالوا: وأيضا فان حقيقة المحبة إيثار المحبوب ومرضاته على ما سواه قالوا: وكيف يصح الايثار بمن لا تنازعه نفسه وطبعه إلى غير المحبوب. قالوا: وليس العجب من قلب خال عن الشهوات والآراء قد ماتت دواعي طبعه وشهوته إذا عكف على محبته ومعبوده واطمأن اليه واجتمعت همته وإنما العجب من قلب قد ابتلى بما ابتلى به من الهوى والشهوة ودواعي الطبيعة مع قوة سلطانها وغلبتها وضعفه وكثرة الجيوش التي تغير على قلبه كل وقت إذا مآثر ربه ومرضاته على هواه وشهوته ودواعي طبعه فهو هارب إلى ربه من بين تلك الجيوش وعاكف عليه في تلك الزعازع والآهوية التي تغشى على الاسماع والابصار والافتدة يتحمل منها لاجل محبته ما لا تتحمله الجبال الراسيات * قالوا: وأيضا فنهى النفس عن الهوى عبودية خاصة اياها تأثير خاص وإنما يحصل اذا كان ثم ما ينهى عنه النفس، قالوا: وأيضا فالهوى عدو الانسان فاذا قهر عدوه وصار تحت قبضته وسلطانه كان أقوى وأكمل ممن لا عدو له يقهره، قالوا: ولهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في قهره قرينه حتى انقاد وأسلم له فلم يكن يأمره إلا بخير أكمل من حال

(م - ١٩ - طريق الهجرتين وباب السعادتین)

عمر حيث كان الشيطان إذا رماه يفر منه وكان إذا سلك فجاسلك غير فجهه
وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو كيف لا يقف الشيطان
لعمر بل يفر منه ومع هذا قد تفلت على النبي ﷺ وتعرض له وهو في
الصلاة وأراد أن يقطع عليه صلاته؟ ومعلوم أن حال الرسول أكمل وأقوى
والجواب ما ذكرناه أن شيطان عمر كان يفر منه فلا يقدر أحدهما على قهر
صاحبه، وأما الشيطان الذي تعرض للنبي ﷺ فقد أخذه وأسره وجعله في
قبضته كالأسير وأين من يهرب منه عدوه فلا يظفر به إلى من يظفر بعدوه
فيجعله في أسره وتحت يده وقبضته، فهذا ونحوه مما احتج به أرباب هذا القول
(واحتج أرباب القول الثاني) وهم الذين رجحوا من لا منازعة في
طباعه ولا هو له يغالبه بأن قالوا: كيف تستوى النفس المطمئنة إلى ربها
العاكفة على حبه التي لا منازعة فيها أصلاً ولا داعية تدعوها إلى الاعراض
عنه والنفس المشغولة بمحاربة هواها ودواعيها وجواذبها، قالوا: وأيضاً ففي
الزمن الذي يشتغل هذا بنفسه ومحاربة هواه وطبعه يكون صاحب النفس
المطمئنة قد قطع مراحل من سيره وفاز بقرب فات صاحب المحاربة والمنازعة
قالوا: وهذا كما لو كان رجلان مسافرين في طريق فطلع على أحدهما قاطع
اشتغل بدفعه عن نفسه ومحاربه لتمكن من سيره والآخر سائر لم يعرض
له قاطع بل هو على جادة سيره فان هذا يقطع من المسافة أكثر مما يقطع
الأول ويقرب إلى الغاية أكثر من قربه، قالوا: وأيضاً فإن للقلب قوة يسير
بها فإذا صرف تلك القوة في دفع العوارض والدواعي القاطعة له عن
السير اشتغل قلبه بدفعها عن السير في زمن المدافعة، قالوا: ولأن المقصود
بالقصد الأول إنما هو السير إلى الله والاشتغال بدفع العوارض مقصود
لغيره والاشتغال بالمقصود لنفسه أولى وأفضل من الاشتغال بالوسيلة
قالوا: وأيضاً فالعوارض المانعة للقلب من سيره هي من باب المرض واجتماع

القلب على الله وطمأنينته به وسكونه اليه بلا منازع ولا جاذب ولا معارض هو صحته وحياته ونعيمه فكيف يكون القلب الذي يعرض له مرض وهو مشغول بدوائه أفضل من القلب الذي لاداء به ولا علة، قالوا: وأيضا فهذه الدواعي والميول والارادات التي في القلب تقتضى جذبها وتعويقها عن وجه سيره وما فيه من داعي المحبة والايمان يقتضى جذبها عن طريقها فتعارض الجواذب فان لم توقفه عوقته ولا بد فأن السير بلا معوق من السير مع المعوق؟ قالوا: وأيضا فالذى يسير العبد باذن ربه انما هو همته والهمة اذا علت وارتفعت لم تلحقها القواطع والآفات كالطائر اذا علا وارتفع في الجوفات الرماة ولم يلحقه الحصى ولا البنادق ولا السهام وانما تدرك هذه الاشياء للطائر اذا لم يكن عاليا فكذلك الهمة العالية قد فاتت الجوارح والكواسر وانما تلحق الآفات والدواعي والارادات الهمة النازلة فاما اذا علت فلا تلحقها الآفات، قالوا: وأيضا فالحس والوجود شاهد بان قلب المحب متى خلا من غير المحبوب واجتمعت شؤنه كلها على محبوبه ولم يبق فيه التفات الى غيره كان اكمل محبة من القلب الملتفت الى الرقباء المقيم بمحاربتهم ومدافعهم والهرب منهم والتواري عنهم، قالوا: فكم بين محب يحتاج على الرقباء فيطرقون من هيئته وخشيته ولا يرفع أحد منهم رأسه اليه وبين محب اذا اجتاز بالرقباء هاشوا عليه كالزناير او كالكلاب فاشتغل بدفعهم وحرابهم او جد في الهرب منهم فكيف يسرى هذا بهذا ام كيف يفضل عليه مع هذا التباين؟ قالوا: وأيضا فالمحبة الخالصة الصادقة حقيقتها انها نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب واذا احترق ما سوى مراده عدم وذهب اثره فاذا بقي في القلب شيء من سوى مراده لم تكن المحبة تامة ولا صادقة بل هي محبة مشوبة بغيرها فالمحب الصادق ليس في قلبه سوى مراد محبته حتى ينازعه ويدافعه والاخر في قلبه بقية لغير المحبوب

فهو جاهد على إخراجها وإعدامها ، قالوا : وايضا قالوارادات الالهية ترد على القلوب على قدر استعدادها وقبولها فاذا صادفت القلب خاليا فارغا من العوارض والمنازعات ودواعي الطبع والهوى ملاته على قدر فراغه واذا امتلأ منها لم يبق لاضدادها واعدائها فيه مسلك واذا صادفت فيه موضعا مشغولا بغير من الاغيار لم يساكن ذلك الموضع فيدخل الضد والعدو من تلك الثمة كما قال القائل :

لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها اليه العذل

وقال : ومهما بقي للصحو فيه بقية يجد نحوك اللاحى سبيلا الى العذل

قالوا : وايضا فدواعي الطبع وارادات النفس وشهواتها مصدرها اما جهل واما ضعف فانها لا تصدر الا من جهل العبد بآثارها وموجباتها او يكون عالما بذلك لكن فيه ضعف وعجز يمنعه عن محوها من قلبه بالكاية وما كان سببه جهلا او عجزا لا يكون ظالا ولا مستلزما للكمال . واما القلب الخالي منها من الاشتغال بدفعها فقلب شريف قوى علوى رفيع . قالوا : وايضا فهذه الارادات والدواعي لا تسير العبد بل اما أن تنكسه ان اجابها واما أن تعوقه وتوقفه اراشتغل بمداومتها واما ارادات القلب السليم منها والنفس المطمئنة بربها فكل ارادة منها تسير به مراحل على حملة فهو يسير رويدا وقد سبق السعادة كما قيل :

من لي بمثل سيرك الذال تمشى رويدا وتجي في الاول

قالوا : وايضا فان هذه الدواعي والارادات انما تحمد عاقبتها اذا ردت صاحبها الى حال السليم منها فيكون كماله في تشبيهه به وسيره معه فكيف يكون أكمل ممن كماله انما هو في تشبيهه به ، قالوا : وايضا فالنفوس ثلاثة . أماراة . ولواماة . ومطمئنة . والنفس الامارة هي المطيعة لدواعي طباعها وشهواتها فبادى كونها أماراة هي تلك الدواعي والارادات فتستحكم

فتصير عزومات ثم توجب الافعال فمبدأ صفة الذم فيها تلك الدراعى، وأما النفس المطمئنة فهي التى عدت هذه المبادئ فعدت غاياتها فكيف تكون مبادئ النفس الامارة بما يوجب لها مزية على النفس المطمئنة؟ فهذا ونحوه مما احتجت به هذه الطائفة أيضا لقولها، والحق ان كلا الطائفتين على صواب من القول لكن كل فرقة لحظت غير ملاحظ الفرقة الاخرى فكانهما لم يتواردا على محل واحد بل الفرقة الاولى نظرت الى نهاية سير المجاهداته وشهود ارادته وما ترتب له عليها من الاحوال والمقامات فأوجب لها شهود نهايته ورحبانه فحكمت بترجيحه واستحلت بتفضيله والفرقة الثانية نظرت الى بدايته فى شأنه ذلك ونهاية النفس المطمئنة فأوجب لها شهود الامرين الحكم بترجيح القلب الخالى من تلك الدواعى ومجاهدتها وكل واحدة من الطائفتين فقد أدلت بحجج لا تمنع وأنت بينات لا ترد ولا تدافع.

وفصل الخطاب فى هذه المسألة يظهر بمسألة يرتضع معها من لبانها ويخرج من مشكاتها وهى ان العبد اذا كان له حال أو مقام مع الله ثم نزل عنه الى ذنب ارتكبه ثم تاب من ذنبه هل يعود الى مثل ما كان أو لا يعود بل ان رجع رجع الى أنزل من مقامه وانقص من رتبته او يعود خيرا مما كان فقالت طائفة: يعود بالتوبة الى مثل حاله الاولى فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له واذا محى أثر الذنب بالتوبة صار وجوده كعدمه فكأنه لم يكن فيعود الى مثل حاله، قالوا: ولان التوبة هى الرجوع الى الله بعد الاباق منه فان المعصية اباق العبد من ربه فاذا تاب الى الله فقد رجع اليه واذا كان مسمى التوبة هو الرجوع فلولم يعد الى حاله الاولى مع الله لم تكن توبته تامة والكلام انما هو فى التوبة النصوح.

قالوا: ولان التوبة كما ترفع أثر الذنب فى الحال بالاقلال عنه وفى المستقبل بالمعزم على أن لا يعود فكذلك ترفع اثره فى الماضى جملة ومن اثره فى الماضى انحطاط منزلته عند الله ونقصانه عنده فلا بد من ارتفاع هذا الاثر بالتوبة

وإذا ارتفع بها عاد إلى مثل حاله، قالوا: ولأنه لو بقي نازلا من مرتبته منحطا عن منزلته بعد التوبة كما كان قبلها لم تكن التوبة قد محت أثر الذنب ولا أفادت في الماضي شيئا وأن عاد إلى دون منزلته ولم يبلغها فبلوغه تلك الدرجة إنما كان بالتوبة فلو ضعف تأثير التوبة عن عاداته إلى منزلته الأولى لضعف عن تبليغه تلك المنزلة التي وصل إليها وإن لم تكن التوبة ضعيفة التأثير عن تبليغه تلك المنزلة لم تكن ضعيفة التأثير عن عاداته إلى المنزلة الأولى، قالوا: وأيضا سبحانه ربط الجزاء بالأعمال وربط الأسباب بمسبباتها فالجزاء من جنس العمل فكما رجع التائب إلى الله بقلبه رجوعا تاما رجع الله عليه بمنزلته وحاله بل ما رجع العبد إلى الله حتى رجع الله بقلبه إليه أولا فرجع الله إليه وتاب عليه ثانيا، فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله توبة منه اذنا وتمكيننا فتاب بها العبد وتاب الله عليه قبولاً ورضى فتوبة العبد بين توبتين من الله وهذا يدل على عنايته سبحانه وبره ولطفه بعبد التائب فكيف يقال: إنه لا يعيده مع هذا اللطف والبر إلى حاله؟

قالوا: وأيضا فإن التوبة من أجل الطاعات وأوجبها على المؤمنين وأعظمها غناء عنهم وهم إليها أحوج من كل شيء وهي من أحب الطاعات إلى الله فإنه يحب التوابين ويمنح توبة عبده إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله وإذا كانت بهذه المثابة فالآتي بها مات بما هو من أفضل القربات وأجل الطاعات، فإذا كان قد حصل له بالمعصية انحطاط ونزول مرتبة خبا لتوبة يحصل له مزيد تقدم وعلو درجة فإن لم تكن درجته بعد التوبة أعلى فإنها لا تكون أنزل، قالوا: وأيضا فإننا إذا قابلنا بين جناية المعصية والتقرب بالتوبة وجدنا الحاصل من التوبة أرجح من الأثر الحاصل من المعصية والكلام إنما هو في التوبة النصوح الكاملة وجانب الفضل أرجح

من جانب العدل ولهذا كان في جانب العدل ما حاد باحاد وجانب الفضل ما جاد بعشرات الى سبعمائة الى اضعاف كثيرة وهذا يدل على رجحان جانب الفضل وغلبته ، وكذلك مصدرهما من الغضب والرحمة فان رحمة الرب تغلب غضبه ، قالوا : وايضا فالذنوب بمنزلة المرض والتوبة بمنزلة العافية والعبد اذا مرض ثم عوفي وتكاملت عافيته رجعت صحته الى ما كانت بل ربما رجع اقوى واكمل مما كانت عليه لانه ربما كان معه في حال العافية الامراض كما منة فاذا اعتل ظهرت تلك الاسقام ثم زالت بالعافية جملة فتعود قوته خيرا مما كانت واكمل ، وفي مثل هذا قال الشاعر :

لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الاجسام بالعلل
وهذا الوجه هو احد ما احتج به من قال : انه يعود بالتوبة خيرا مما كان قبل التوبة ، واحتجوا لقولهم ايضا بأن التوبة تثمر للعبد محبة من الله خاصة لا تحصل بدون التوبة بل التوبة شرط في حصولها وان حصل له محبة اخرى غيرها من الطاعات فالمحبة الحاصلة له بالتوبة لا تنال غيرها فان الله يحب التوابين ومن محبته له فرحه بتوبة أحدهم أعظم فرح واكمل له فاذا أثمرت له التوبة هذه المحبة ورجع بها الى طاعاته التي كان عليها أولا انضم أثرها الى أثر تلك الطاعات فتقوى الآثاران فحصل له المزيد من القرب والوسيلة ، وهذا بخلاف ما يظنه من نقصت معرفته بربه من أنه سبحانه اذا غفر لعبده ذنبه فانه لا يعود الود الذي كان له منه قبل الجنابة .

واحتجوا في ذلك بأثر اسرائيل مكذوب ان الله قال لداود عليه السلام : يا داود اما الذنب فقد غفرناه واما الود فلا يعود ، وهذا كذب قطعا فان الود يعود بعد التوبة النصوح أعظم مما كان فانه سبحانه يحب التوابين ولو لم يعد الود لما حصلت له محبته ، وايضا فانه يفرح بتوبة التائب ومحال أن يفرح بها أعظم فرح واكمل وهو لا يحبها ، وتأمل سر

اقتران هذين الاسمين في قوله تعالى: (أَنَّهُ هُوَ يُدْبِرُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ) تجد فيه من الرد والانكار على من قال: لا يعود الود والمحبة منه لعبده أبدا ما هو من كنوز القرمات ولطائف فهمه ، وفي ذلك ما يهيج القلب السليم ويأخذ بمجامعه ويجعله عاكفا على ربه الذي لا اله الا هو ولا رب له سواه عكوف المحب الصادق على محبوه الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه ولا تندفع ضرورته بغيره أبدا .

واحتجوا أيضا بان العبد قد يكون بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة لان الذنب يحدث له من الخوف والخشية والانكسار والتذليل لله والتضرع بين يديه والبكاء على خطيئته والندم عليها والاسف والاشفاء ما هو من افضل احوال العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته ولم تكن هذه الامور لتحصل بدون اسبابها اذ حصول الملزوم بدون لازمه محال والله يحب من عبده كسرتة وتضرعه وذلة بين يديه واستعطائه وسؤاله أن يعفو عنه ويفقر له ويتجاوز عن جرمه وخطيئته فاذا قضى عليه بالذنب فترتبت عليه هذه الآثار المحبوبة له كان ذلك القضاء خيرا له وليس ذلك الا للؤمن .
ولهذا قال بعض السلف : لو لم تكن التوبة أحب الاشياء اليه لما بالذنب أكرم الخلق عليه ، وقيل : ان في بعض الآثار يقول الله تعالى لداود عليه السلام : يا داود كنت تدخل على دخول الملوك على الملوك واليوم تدخل على دخول العبيد على الملوك .

قالوا وقد قال غير واحد من السلف : كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة ، قالوا : ولهذا قال سبحانه : (فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَأَنَّ لَهُ عِندَنَا كَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ) فزاده على المغفرة أمرين . الزلفى وهى

درجة القرب منه وقد قال فيها سلف الامة وائمتها ما لا تحتمله عقول
الجهمية وفراخهم ومن اراد معرفتها فعليه بتفاسير السلف . والثاني حسن
المآب وهو حسن المنقلب وطيب المأوى عند الله، قالوا: ومن تأمل زيادة
القرب التي أعطاها داود بعد المغفرة علم صحة ما قلنا وأن العبد بعد التوبة
يعود خيرا مما كان، قالوا: وأيضا فإن للعبودية لوازم وأحكاما وأسرارا
وكمالات لا تحصل الا بها، ومن جعلتها تكميل مقام الذل للعزير الرحيم فإن
الله سبحانه يحب من عبده أن يكمل مقام الذل له وهذا هو حقيقة
العبودية واشتقاقها يدل على ذلك فإن العرب تقول: طريق معبد أى مذل
بوطء الاقدام.

والذل انواع أ كملها ذل المحب لمحبوبه، الثاني ذل المملوك لمالكه،
الثالث ذل الجاني بين يدي المنعم عليه المحسن اليه المالك له، الرابع ذل
العاجز عن جميع مصالحه وحاجاته بين يدي القادر عليها التي هي في يده
وبأمره، وتحت هذا قسمان، أحدهما ذل له في أن يجلب له ما ينفعه. والثاني
ذل له في أن يدفع عنه ما يضره على الدوام، ويدخل في هذا ذل المصائب
كالفقر والمرض وأنواع البلاء والمحن، فهذه خمسة أنواع من الذل اذا وقاها
العبد حقها وشملها فلا ينبغي وعرف ما يراده منه، وقام بين يدي ربه مستصحب
لها شاهدا لذه من كل وجه ولعز ربه وعظمته وجلاله كانت قليل اعماله
قائمة مقام الكثير من أعمال غيره، قالوا: وهذه أسرار لا تدرك بمجرد الكلام
فمن لا نصيب له منها فلا يضره أن يخلى المطى وحاديها ويعطى القوس باريها
فلا كشافة أقوام لها خلقوا وللمحبة أكباد وأجفان

قالوا: وأيضا فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: والله أشد فرحا بتوبة عبده من
أحدكم أضل راحلته، قالوا: وهذا أعظم ما يكون من الفرح وأكمله فإن صاحب
هذه الراحلة كان عليها مادة حياته من الطعام والشراب وهي مركبة الذي

يقطع به ساقه سفره فلو عده لا تقطع في طريقه فكيف اذا عدم مع مركبه
طعامه وشرابه ثم انه عدمها في ارض دويه لا أنيس بها ولا معين ولا من
يأوى له ويرحمه ويحمه ، ثم انها مهلكة لاماء بها ولا طعام فلما أيس
من الحياة بفقدتها وجلس ينتظر الموت اذا هو براحتته قد أشرفت عليه
ودنت منه فأى فرحة تعدل فرحة هذا ولو كان في الوجود فرح أعظم من
هذا لمثل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ومع هذا ففرح الله بتوبة عبده
لذا تاب اليه أعظم من فرح هذا براحتته ، وتحت هذا سر عظيم يختص الله
بفهمه من يشاء . فان كنت ممن غلظ حجابيه وكشفت نفسه وطباعه فعليك
بوادى الخفا وهو وادى المحرفين للكم عن مواضعه الواضعين له على غير
المراد منه فهو واد قد سلكه خلق وتفرقوا في شعابه وطرقه ومتاهاته
ولم يستقر لهم فيه قدم ولا لجؤا منه الى ركن وثيق بل هم كخاطب الليل
وحاطم السيل ، وان نجاك الله من هذا الوادى فتأمل هذه الالفاظ النبوية
المعصومة التى مقصود المتكلم بها غاية البيان مع مصدرها عن كمال العلم
بالله وكمال النصيحة للامة ، ومع هذه المقامات الثلاث اعنى كمال بيان المتكلم
وفصاحته وحسن تعبيره عن المعانى وكمال معرفته وعلمه بما يعبر عنه
وكمال نصحه وارادته لهداية الخلائق يستحيل عليه أن يخاطبهم بشئ وهو
لا يريد منهم ما يدل عليه خطابه بل يريد منه أمرا بعيدا عن ذلك الخطاب
انما يدل عليه كدلالة الالغاز والاحاجي مع قدرته على التعبير عن ذلك
بالمعنى بأحسن عبارة واوجزها فكيف يليق به ان يعدل عن مقتضى البيان
الرافع للاشكال المزيل للاجمال ويوقع الامة فى اودية التأويلات وشعاب
الاحتمالات والتجويزات سبحانه هذا بهتان عظيم ، وهل قدر الرسول حق قدره
او مرسله حق قدره من نسب كلامه سبحانه او كلام رسوله الى مثل ذلك ، فصاحته
الرسول وبيانه وعلمه ومعرفته ونصحه وشفقته . بل عليه ان يكون مراده من كلامه

ما يحمله عليه المحرفون للكلم عن مواضعه المتأولون له غير تأويله وان يكون كلامه من جنس الالغاز والاحاجي والحمد لله رب العالمين ❦

(فان قلت) فهل من مسالك غير هذا الوادى الذى ذمته فنسلك فيه او من طريق يستقيم عليه السالك؟ (قلت) نعم بحمد الله الطريق واضحة المنار بينة الاعلام مضيئة للسالكين، وأولها أن تحذف خصائص المخلوقين عن اضافتها الى صفات رب العالمين فان هذه العقدة هى أصل بلاء الناس فمن حلها فما بعدها أيسر منها ومن هلك بها فما بعدها أشد منها، وهل نفي أحد مانئى من صفات الرب ونعوت جلاله الا لسبق نظره الضعيف اليها واحتجابه بها عن أصل الصفة وتجردها عن خصائص المحدث فان الصفة يلزمها لوازم باختلاف محامها فيظن القاصر اذا رأى ذلك اللازم فى المحل المحدث أنه لازم لتلك الصفة مطلقا فهو يفر من اثباتها للخالق سبحانه حيث لم يتجرد فى ظنه عن ذلك اللازم وهذا لما فعل من نفى عنه سبحانه الفرح والمحبة والرضى وال غضب والكرهه والمقت والبغض وردها كلها الى الارادة فانه فهم فرحا مستازما لخصائص المخلوق من انبساط دم القلب وحصول ما ينفعه وكذلك فهم غضبا هو غليان دم القلب طالبا للانتقام وكذلك فهم محبة ورضى وكرهه ورحمة مقرونة بخصائص المخلوقين فان ذلك هو السابق الى فهمه وهو المشهود فى علمه الذى لم تصل معرفته الى سواه ولم يحط عليه بغيره ❦

ولما كان هو السابق الى فهمه لم يجد بدا من نفيه عن الخالق والصفة لم تتجرد فى عقله عن هذا اللازم فلم يجد بدا من نفيها ❦

ثم لا صاحب هذه الطريق مسلكان ، أحدهما : مسلك التناقض البين وهو اثبات كثير من الصفات ولا يانفت فيها الى هذا الخيال بل يثبتها مجردة عن خصائص المخلوق كالعلم . والقدرة . والارادة . والسمع . والبصر .

وغيرها فان كان اثبات تلك الصفات التي نفاهما يستلزم المحذور الذي فر منه فكيف لم يستلزمه اثبات ما أثبتته؛ وان كان اثبات ما أثبتته لا يستلزم محذورا فكيف يستلزمه اثبات ما نفاه وهل في التناقض أعجب من هذا؟
 والمسلك الثاني مسلك النفي العام والتعطيل المحض هربا من التناقض والتزاما لاعظم الباطل وأحل المحال فاذا الحق المحض والاثبات المحض الذي أثبتته الله لنفسه في كلامه وعلى لسان رسوله من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تبديل ، ومنشأ غلط المحرفين انما هو ظنهم أن ما يلزم الصفة في المحل المعين يلزمها لذاتها فينفون ذلك اللازم عن الله فيضطرون في نفيه الى نفي الصفة ، ولا ريب أن الأمور ثلاثة أمر يلزم الصفة لذاتها من حيث هي فهذا لا يجب بل لا يجوز نفيه كما يلزم العلم والسمع والبصر من تعلقيها بمعلوم ومسموع ومبصر فلا يجوز نفي هذه التعلقات عن هذه الصفات اذ لا تحقق لها بدونها وكذلك الارادة مثلا تستلزم العلم لذاتها فلا يجوز نفي لازمها عنها ، وكذلك السمع والبصر والعلم يستلزم الحياة فلا يجوز نفي لوازمها ، وكذلك كون المرئي مرئيا حقيقة له لوازم لا ينفك عنها ولا سبيل الى نفي تلك اللوازم الا بنفي الرؤية ، وكذلك الفعل الاختياري له لوازم لا بد فيه منها فمن نفي لوازمه نفي الفعل الاختياري ولا بد .

ومن هنا كان أمل الكلام أكثر الناس تناقضا واضطرابا فافهم ينفون الشيء ويثبتون ما زعمه ويثبتون الشيء وينفون لازمه فتناقض أقوالهم وأدلتهم ويقع السالك خلفهم في الحيرة والشك ، ولهذا يكون نهاية أمر أكثرهم الشك والحيرة حاثي من هو في خفارة بلادته منهم او من قد خرق تلك الخيالات وقطع تلك الشبهات وحكم الفطرة والشرعة والعقل المؤيد بنور الوحي عليها فنقدتها نقد الصيارف فتنى زغلها وعلم ان الصحيح منها اما أن يكون قد تولت النصوص بيانها واما ان يكون فيها غنية عنه بما هو خير منه وأقرب طريقا وأسهل تناولا لاستفيد المؤمن البصير بما جاء

به الرسول العارف به من المتكلمين سوى مناقضة بعضهم بعضا ومعارضته
 وإبداء بعضهم عوار بعض ومخاربة بعضهم بعضا فيتولى بعضهم محاربة
 بعض ويسلم ما جاء به الرسول، فإذا رأى المؤمن العالم الناصح لله ولرسوله
 أحدهم قد تعدى إلى ما جاء به الرسول يناقضه ويمارضة فليعلم أنهم لا طريق
 لهم إلى ذلك أبدا ولا يقع ردهم إلا على آراء أمثالهم وأشباههم، وأما ما جاء
 به الرسول فمحفوظ محروس مصون من تطرق المعارضة والمناقضة إليه
 فإن وجدت شيئا من ذلك في كلامهم فإدبار ديار إلى إبداء فضائهم وكشف
 تليسهم ومغالهم وتناقضهم وتبين كذبهم على العقل والوحي فإنهم لا يردون
 شيئا مما جاء به الرسول إلا بزخرف من القول يغتر به ضعيف العقل والإيمان
 فأكشفه ولا تنه تجده كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده
 شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، ولولا أن كل مسائل
 القوم وشبههم التي خالفوا فيها النصوص بهذه المثابة لذكرنا من أمثلة
 ذلك ما تقر به عيون أهل الإيمان السائرين إلى الله على طريق الرسول وأصحابه،
 وإن وفق الله سبحانه جردنا لذلك كتابا مفردا، وقد كفانا شيخ الإسلام
 ابن تيمية هذا المقصد في عامة كتبه لاسيما كتابه الذي وسمه ببيان موافقة
 العقل الصريح للنقل الصحيح فزق فيه شملهم كل ممزق وكشف أسرارهم
 وهناك استارهم فجاءه الله عن الإسلام وأهله من أفضل الجزاء *
 واعلم أنه لا ترد شبهة صحيحة قط على ما جاء به الرسول بل الشبهة
 التي توردها أهل البدع والضلال على أهل السنة لا تخلو من قسمين، أما
 أن يكون القول الذي أوردت عليه ليس من أقوال الرسول بل يكون
 نسبتة إليه غلطا وهذا لا يكون متفقا عليه بين أهل السنة أبدا بل يكون
 قد قاله بعضهم وغلط فيه فإن العصمة إنما هي لمجموع الأمة لا لطائفة معينة منها،
 وأما أن يكون القول الذي أوردت عليه قولا صحيحا لكن لا ترد تلك الشبهة

عليه وحينئذ فلا بد له من أحد أمرين إما أن تكون لازمة وأما ألا تكون لازمة فإن كانت لازمة لما جاء بها الرسول فهي حق لا شبهة اذ لازم الحق حق ولا ينبغي الفرار منها كما يفعل الضعفاء من المنتسبين إلى السنة بل كل ما لازم من الحق فهو حق يتعين القول به كائنا ما كان وهل تسلط أهل البدع والضلال على المنتسبين للسنة إلا بهذه الطريق الزمهم بلوازم تلزم الحق فلم يلتزموها ودفعوها وأثبتوا ملزوماتها فتسلطوا عليهم بما أنكروه لا بما أثبتوه فلو أثبتوا لوازم الحق ولم يفروا منها لم يجد أعداؤهم اليهم سبيلا وإن لم تكن لازمة لهم فالزامهم إياها باطل ، وعلى النقادين فلا طريق لهم إلى رد أقوالهم .

وحيثئذ فلهم جوابان مركب بجمل وفرد مفصل ، أما الأول فيقولون لهم : هذه اللوازم التي تلزمونا بها إما أن تكون لازمة في نفس الأمر وإما أن لا تكون لازمة فإن كانت لازمة فهي حق اذ قد ثبت أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الحق الصريح ولازم الحق حق وإن لم تكن لازمة فهي مندفة ولا يجوز الزامها ولا التزامها ، وأما الجواب المفصل فيفردون كل الزام بجواب ولا يردونه مطلقا بل ينظرون إلى ألفاظ ذلك الإلزام ومعانيه فإن كان لفظها موافقا لما جاء به الرسول يتضمن إثبات ما أثبتته ونفى ما نفيه فلا يكون المعنى إلا حقا فيقبلون ذلك الإلزام ، وإن كان مخالفا لما جاء به الرسول ﷺ متضمنا لنفي ما أثبتته أو إثبات ما نفيه كان باطلا لفظا ومعنى فيقابلونه بالرد ، وإن كان لفظا مجملا محتملا لحق وباطل لم يقبلوه مطلقا ولم يردوه مطلقا حتى يستفسروا قائله ماذا أراد به فإن أراد معنى صحيحا مطابقا لما جاء به الرسول ﷺ قبلوه ولم يطلقوا اللفظ المحتمل إطلاقا وإن أراد معنى باطلا ردوه ولم يطلقوا نفي اللفظ المحتمل أيضا ، فهذه قاعدتهم التي بها يعتصمون وعليها يعملون ، وبسط هذه الكلمات تستدعي

أسفاراً لا سفر واحد ومن لا ضياء له لا ينتفع بها ولا بغيرها فلنقتصر عليها .
ولنهذا الى المقصود فقول وبالله التوفيق . فرح الرب سبحانه هذا الفرح العظيم
بتوبة عبده اذا تاب اليه هو من مازومات محبته ولو ازمها أعنى كونه محبا لعباده
المؤمنين ، محبوبا لهم . وإنما خلق خلقه لعبادته المتضمنة لكمال محبته
والخضوع له . ولهذا خلق الجنة والنار . ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب
وهذا هو الحق الذى خلق به السموات والارض وأنزل به الكتاب قال
تعالى : (١٥ : ٨٦ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ) ، وقال
تعالى : (١٠ : ٣ - ٥ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ
أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مَنْ بَعْدَ إِذْنِهِ ذَلِكَ
رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ - الى قوله - هو الذى جعل الشمس ضياء
والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك
إِلَّا بِالْحَقِّ) وقوله : (٣ : ١ - ٣ أَلَمْ يَلَمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ نَزَلَ
عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ) فهذا أمره وتنزيله مصدره الحق والاول خلقه
وتكوينه مصدره الحق أيضا فبالحق كان الخلق والامر وعنه صدر الخلق
والامر وقال (٥١ : ٥٦ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادُونَ) فأخبر
سبحانه أن الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته التى أصلها كمال محبته وهو
سبحانه كما انه يحب أن يعبد ، يحب أن يحمد ، ويثنى عليه ، ويذكر
بأوصافه العلى ، وأسمائه الحسنى . كما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى
الحديث الصحيح ولا أحد أحب اليه المدح من الله ، ومن أجل ذلك أثنى

على نفسه (١) « وفي المسند من حديث الاسود بن سريع أنه قال :
« يا رسول الله ، انى حدثت ربى بحامد فقال : ان ربك يحب الحمد » فهو
يحب نفسه ومن أجل ذلك يثنى على نفسه . ويحمد نفسه ، ويقدر نفسه ،
ويحب من يحبه ويحمده ويثنى عليه . بل كلما كانت محبة عبده له أقوى
كانت محبة الله له أكمل وأتم فلا أحد أحب إليه من يحبه ويحمده ويثنى
عليه . ومن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إليه . لانه ينقص هذه
المحبة . ويجعلها بينه وبين من أشرك به ولهذا لا يغفر الله أن يشرك به لان
الشرك يتضمن نقصان هذه المحبة ، والتسوية فيها بينه وبين غيره ولا ريب
أن هذا من أعظم ذنوب المحب عند محبوبه التى ينقص بها من عينه ،
وتسقط بها مرتبته عنده اذا كان من المخلوقين فكيف يحتمل رب العالمين
أن يشرك بينه وبين غيره فى المحبة . والمخلوق لا يحتمل ذلك ولا يرضى به
ولا يغفر هذا الذنب لمحبه ابداء وعساء ان يتجاوز لمحبه عن غيره من
الطهوات والزلات فى حقه . ومتى علم بأنه يحب غيره كما يحبه لم يغفر
له هذا الذنب : ولم يقربه اليه . هذا مقتضى الطبيعة والفطرة . أفلا يستحى
العبد ان يسوى بين الله ومعبوده . وبين غيره فى هذه العبودية والمحبة ؟
قال تعالى : (٢ : ١٦٥) وَمَنْ النَّاسُ مِنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ فَأَخْبِرْ سُبْحَانَهُ أَنْ مِنْ أَحَبِّ شَيْئًا
دُونَ اللَّهِ لِمَا يُحِبُّ اللَّهُ فَقَدْ اتَّخَذَهُ نَدًا . وهذا معنى قول المشركين لمعبوديهم

(١) رواه الطبرانى عن الاسود بن سريع . بلفظ وليس أحد أحب
إليه المدح من الله ، ولا أحد أكثر معاذير من الله ، كذا فى الجامع الصغير

(٣٠٥)

(٢٦ : ٩٧ - ٩٨ تَأْتِي أَنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ تُسَوِّىكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
فهذه تسوية في المحبة والتأليه لآفي الذات والآفعال والصفات .

والمقصود : أنه سبحانه يحب نفسه أعظم محبة ويحب من يحبه ،
وخلق خلقه لذلك ، وشرع شرائعه وأنزل كتبه لأجل ذلك ؛ وأعد
الثواب والعقاب لأجل ذلك وهذا هو محض الحق الذي به قامت السموات
والارض وكان الخلق والامر فإذا قام به العبد فقد قام بالامر الذي خلق
له فرضى عنه صانه وبارته ، وأحبه إذ كان يحب ويرضى فإذا صدف
عن ذلك وأعرض عنه . وأبق عن مالكه وسيده أبغضه ومقته . لانه
خرج عما خلق له وصار الى ضد الحال التي هو لها . فاستوجب منه غضبه
بدلاً من رضاه . وعقوبته بدلاً من رحمته فكأنه استدعى من رحمته أن
يعامله من نفسه بخلاف ما يجب . فانه سبحانه عفو يحب العفو ، يحسن
يحب الاحسان ، جواد يحب الجود . سبقت رحمته غضبه . فإذا أبق
منه العبد وخامر عليه (١) ذاهباً الى عدوه فقد استدعى منه أن يجعل
غاً به غالباً على رحمته . وعقوبته على احسانه . وهو سبحانه يحب من
نفسه الاحسان والبر والانعام فقد استدعى من ربه فعل ما غيره أحب
اليه منه . وهو بمنزلة عبد السوء الذي يحمل أستاذه من المخلوقين .
المحسن اليه ، الذي طبيعته الاحسان والكرم ، على خلاف مقتضى طبيعته
وسجيته . فأستاذه يحب لطبه الاحسان . وهو بإساءته ولؤمه يكلفه ضد
طباعه . ويحمله على خلاف سجيته فإذا راجع هذا العبد ما يجب سيده ،

(١) خامر عليه . أى تغير عن حاله مع الله . وانقلب الى عدوه .

(م - ٣٠ - طريق الهجرتين وباب السعادتین)

ورجع اليه وأقبل عليه ورجع عن عدوه فقد صار الى الحال التي تقتضى محبة سيده له . واتعاه عليه . واحسانه اليه . فيفرح به ولا بد أعظم فرح وهذا الفرح هو دليل غاية الكمال والغنى والمجد .

فليتدبر اللبيب وجود هذا الفرح ولوازه وملزوماته يجد في طيه من المعارف الالهية ما لا يتسع له الا القلوب المهيأة لهذا الشأن المخلوقة له وهذا فرح محسن بر . لطيف جواد غنى حميد . لا فرح محتاج الى حصول متكمل به . مستقيل له من غيره فهو عين الكمال لازم للكمال ملزوم له .

والطف من هذا الوجه ان الله سبحانه خلق عباده المؤمنين . وخلق كل شيء لاجلهم كما قال تعالى : (٣١ : ٢٠) أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً) وكرمهم وفضلهم على كثير من خلق فقال : (١٧ : ٧٠) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) [وقال] (١) لصالحهم وصفوتهم (٣ : ٣٣) إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ) وقال لموسى (٢٠ : ١٤) رَأَيْتُكَ لِنَفْسِي) واتخذ منهم الخليلين والخلة أعلى درجات المحبة .

وقد جاء في بعض الآثار يقول تعالى : و ابن آدم خلقتك لنفسى . و خلقت كل شيء لك . فبحق عليك لا تشغل بما خلقتك لك عما خلقتك له .

(١) زدنا (وقال) لان السياق يقتضيه . ولا بد أنه سقط من الاصل ما

هو في معناه

وفي أثر آخر يقول تعالى : وابن آدم ؛ خاقتك لنفسى . فلا تلمب وتكفلت
برزقك فلا تتمب ابن آدم اطلبنى تجدنى فان رجدتنى وجدت كل شىء
وان فتك فاتك كل شىء وانا احب اليك من كل شىء .

قاله سبحانه خلق عباده له ولهذا اشترى منهم أنفسهم وهذا عقلم
يمقده مع خلق غيرهم ، فيما اخبر به على لسان رسوله ﷺ ليسلوا اليه
النفوس التى خلقها له ، وهذا الشراء دليل على أنها محبوبة له ، مصطفاة عنده ،
مرضية لديه ، وقدر السلعة تعرف بجلالة قدر مشتريها وبمقدار ثمنها ، هذا
اذا جهل قدرها فى نفسها فاذا عرف قدر السلعة وعرف مشتريها ، وعرف
الثمن المبذول فيها علم شأنها ومرتبها فى الوجود ، فالسلعة أنت ، والله المشتري ،
والثمن جنته ، والنظر الى وجهه ، وسماع كلامه فى دار الامن والسلام ، والله
لا يصطفى لنفسه الا اعز الاشياء واشرفها وأعظمها قيمة ، واذا كان قد اختار
العبد لنفسه ، وارتضاه لمعرفة ، ومحبة ، وبني له دارا فى جواره وقربه ، وجعل
للائكته خدمه ، يسمعون فى مصالحه فى يقظته ومنامه وحياته وموته ، ثم ان
العبد ما بق عن سيده ومالكه ، معرضا عن رضاه ثم لم يكفه ذلك حتى خامر
عليه وصالح عدوه ووالاه من دونه ، وصار من جنده ، ووثرا لمرضاته
على مرضاه وليه وما لكه فقد باع نفسه التى اشتراها منه إلهه ومالكه . وجعل ثمنها
جنته والنظر الى وجهه من عدوه وأبغض خلقه اليه وأستبدل غضبه برضاه ،
ولعنته برحمته ومحبة ، فأى مقت خلى هذا المخدوع عن نفسه لم يتعرض
له من ربه .

قال تعالى (١٨ : ٥٠) • وَأَذِقْنَا لِّلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ

كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ فَتَخَذَلُوهُ وَذَرِيَّتُهُ أَوْلِيَاءُ مِنْ دُونِى وَهُمْ

لَكُمْ عَذْرٌ بِشَسِّ الظَّالِمِينَ بَدَلًا) *

فتأمل ، اتحت هذه المعاتبة وما في طي هذا الخطاب من سوء هذا العبد وما تعرض له من المقت والحزى والهوان ، ومن استعطاف ربه واستعتابه ودعائه إياه الى العود الى وليه ومولاه الحق الذي هو أولى به فاذا عاد اليه وتاب اليه فهو بمثابة من أمر له العبد وعجوباً له ، واستولوا عليه وحالوا بينه وبينه فهرب منهم ذلك المحبوب وجاء الى محبة اختياراً وطوعاً حتى توسد عتبة بابه فخرج المحب من بيته فوجد محبوه متوسدا عتبة بابه واضعاً خده وذقنه عليها فكيف يكون فرحه به ؟ والله المثل الأعلى *

ويكفي في هذا المثل الذي ضربه رسول الله ﷺ لمن فتح الله عين قلبه فأبصر ما في طيه وما في ضمنه وعلم أنه ليس كلام مجاز ولا مبالغة ولا تخيل بل كلام معصوم في منطقته وعليه وقصده وعمله كل كلمة منه في موضعها ومنزلتها ومقرها لا يتعدى بها عنه ولا يقصر بها *

والذي يزيد هذا المعنى تقريراً ان محبة الرب لعبده سبقت محبة العبد له سبحانه فانه لولا محبة الله له لما جعل محبته في قلبه فانه ألهمه حبه وآثره به فلما أحبه العبد جازاه على تلك المحبة محبة أعظم منها فانه من تقرب إليه شبراً تقرب إليه ذراعاً ومن تقرب إليه ذراعاً تقرب إليه باعاً ومن أتاه مشياً أتاه هرولة (١) وهذا دليل على أن محبة الله لعبده الذي يحب فوق محبة العبد له . واذا تعرض هذا المحبوب لمساخط حبيبه فهو بمنزلة المحبوب الذي فر من محبه وآثر غيره عليه فاذا عاوده وأقبل اليه وتخلي عن غيره فكيف لا يفرح به محبة أعظم

(١) روى البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال . قال الله

تعالى : إذا تقرب الى عبدي شبراً تقربت منه ذراعاً وإذا اترب الى ذراعاً

تقربت منه باعاً . وإذا اتاني يمشي اتيت به هرولة *

فرح وأكمله والشاهد أقوى شأها بهذا والعطرة والعقل، فلولم يخبر الصادق المصدوق بما أخبر به من هذا الأمر العظيم لكان في العطرة والعقل ما يشهد به فإذا انضافت الشرعة المنزلة الى العقل المنور فذلك الذي لا غاية له بعده وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم *

(فصل) ومتى أراد العبد شاهد هذا من نفسه فليتنظر الى الفرحة التي يجدها بعد التوبة النصوح، والسرور واللذة التي تحصل له، والجزاء من جنس العمل. فلما تاب الى الله ففرح الله بتوبته أحق به فرحا عظيما وهما دقيقة قل من يتفطن لها لإلا فقيه في هذا الشأن. وهي أن كل تائب لا بد له في أول توبته من عصرة وضغطة في قلبه من هم أو غم أو ضيق أو حزن ولولم يكن إلا تألمه بفراق محبوبه فينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره فأكثر الخلق رجعوا من التوبة ونكسوا على رؤسهم لاجل هذه المحبة، والعارف الموفق يعلم أن الفرحة والسرور واللذة الحاصلة عقيب التوبة تكون على قدر هذه العصرة فكما كانت أقوى وأشد كانت الفرحة واللذة أكمل وأنهم ولذلك أسباب عديدة *

منها أن هذه العصرة والقبض دليل على حياة قلبه، وقوة استعداد له ولو كان قلبه ميتا واستعداد ضعيفا لم يحصل له ذلك *

وأبضا فإن الشيطان أص الايمان والاصرانما يقصد المكان المعمور وأما المكان الخراب الذي لا يرجو أن يظفر منه بشئ فلا يقصده فإذا قويت المعارضات الشيطانية والعصرة دل على أن في قلبه من الخير ما يشتد حرص الشيطان على نزعته منه *

وأبضا فإن قوة المعارض والمضاد تدل على قوة معارضه وضده. ومثل هذا إيمان أن يكون راسا في الخير أو راسا في الشر فإن النفوس الآلية القوية إن كانت خيرة راسا في الخير: وإن كانت شريرة راسا في الشر *

وأيضاً فإن بحسب موافقته لهذا العارض وصبره عليه يشمر له ذلك من اليقين والثبات والعزم ما يوجب زيادة انشراحه وطمأنينته .
 وأيضاً فإنه كلما عظم المطلوب كثرت العوارض والموانع دونه ، هذه ستة الله في الخلق . فانظر الى الجنة وعظمها . والى الموانع والقواطع التي حالت دونها حتى أوجبت ان ذهب من كل ألف رجل واحد اليها وانظر الى محبة الله والاتقاع اليه والالفة اليه ، والتبذل اليه وحده ، والانس به واتخاذهم ولياً ووكيلاً وكافياً وحسبياً هل يكتسب العبد شيئاً أشرف منه ؟ ، وانظر الى القواطع والموانع الحائلة دونه ، حتى قد تماق كل قوم بما تماقوا به دونه . والطالبون له منهم الواقف مع عمله . والواقف مع عليه ، والواقف مع حاله ، والواقف مع ذوقه وجمعيته وحظه من ربه والمطلوب منهم وراء ذلك كله .

والمقصود ان هذا الامر الحاصل بالتربة لما كان من أجل الاوروا عظمها نصبت عليه المعارضات والمحن ، ليميز الصادق من الكاذب وتتح الفتنة . ويحصل الابتلاء ويميز من يصالح من لا يصالح قال تعالى (١.٢٩-٢ الم . أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ . وَقَدْ فْتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ) وقال (٢: ٦٧) لِيَلْبِسَ لَكُمْ أَحْسَنَ حَمَلًا وَلَكِنْ إِذَا صَبَرَ عَلَى هَذِهِ الْعَصْرَةِ قَلِيلًا أَفَضْتُ بِهِ إِلَى رِيَاضِ الْإِنْسِ وَجَنَاتِ الْإِنشِرَاحِ وَإِنْ لَمْ يَصْبِرْ لَهَا انقلب على وجهه والله الموفق للإله غيره ولا رب سواه .

والمقصود أن هذا الفرع من الله بقوة عبده مع أنه لم يأت نظيره في غيرها من الطاعات دليل على عظم قدر التربة وفضلها عند الله وأن

التعبد له بهما من أشرف التعبدات وهذا يدل على أن صاحبها يعود أكمل مما كان قبلها، فهذا بعض ما احتج به لهذا القول .

وأما الطائفة التي قالت: لا يعود الى مثل ما كان بل لابد أن ينقص حاله . فاحتجوا بأن الجنابة توجب الوحشة وزوال المحبة ونقص العبودية بلا ريب . فليس العبد الموفر أوقاته على طاعة سيده كالعبد المفرط في حقوقه . وهذا مما لا يمكن حجبده ومكابرته . فإذا تاب الى ربه ورجع اليه أثرت توبته ترك مؤاخذته بالذنوب والعفو عنه . وأما مقام القرب والمحبة فهيات أن يعود .

قالوا . ولأن هذا في زمن اشتغاله بالمعصية قد فاته فيه السير الى الله . فلو كان واقفا في موضعه لفاته التقدم . فكيف وهو في زمن المعصية كان سيره الى وراء وراء . فإذا تاب واستقبل سيره فانه يحتاج الى سير جديد وقطع مسافة حتى يصل الى الموضع الذي تأخر منه .

قالوا: ونحن لا ننكر انه قد يأتي بطاعات وأعمال تبلغه الى منزله . وهذا مما لا يكون . فانه بالتوبة قد وجه وجهه الى الطريق . فلا يصل الى مكانه الذي رجع منه إلا بسير مستأنف يوصله اليه . ونحن لا ننكر أن العبد بعد التوبة يعمل أعمالا عظيمة لم يكن يعملها قبل الذنب توجب له التقدم . قالوا: وأيضا فلو رجع الى حاله التي كان عليها ، أو الى أرفع منها لكان بمنزلة المداوم على الطاعة أو أحسن حالا منه . فكيف يكون هذا؛ وأين مسير صاحب الطاعة في زمن اشتغال هذا بالمعصية؟ وكيف يلتقي رجلان أحدهما سائر نحو المشرق والآخر نحو المغرب . فإذا رجع أحدهما الى طريق الآخر والآخر مجد على سيره فانه لا يزال سابقه مالم يعرض له فتور لو توان هذا مما لا يمكن حجبده ودفعه .

قالوا: وأيضا فمرض القلب بالذنوب على مثال مرض الجسم بالامقام .

والتوبة بمنزلة شرب الدواء . والمريض إذا شرب الدواء وصح فإنه لا تعود إليه قوته قبل المرض . وإن عادت فبعد حين .

قالوا : وأيضا فهذا في زمن معالجة التوبة ملبوك في نفسه ، مشغول بمداواتها ومعالجتها . وفي زمن الذنب مشغول بشهوتها . والسالم من ذلك مشغول بربه قد قرب منه في سيره فكيف يلحقه هذا ؟
فهذا ونحوه مما احتجت به هذه الطائفة لقولها .

وجرت هذه المسألة بحضرة شيخ الاسلام ابن تيمية . فسمعتة يحكى هذه الأقوال الثلاثة حكاية مجردة ، فأما سأله وإما سئل عن الصواب منها فقال : الصواب ان من التائبين من يعود الى مثل حاله . ومنهم من يعود الى أكمل منها . ومنهم من يعود الى انقص مما كان فان كان بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأشد حذرا وأعظم تشميرا ، وأعظم ذلا وخشية وإنابة عاد الى أرفع مما كان . وإن كان قبل الخطيئة أكمل في هذه الامور ولم يعد بعد التوبة اليها عاد الى انقص مما كان عليه . وإن كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة رجع الى مثل منزلته . هذا معنى كلامه .

(قلت) وههنا مسألة هذا الموضوع أخص المراضع ببيانها . وهي ان التائب إذا تاب الى الله توبة نصوحا فهل تمحى تلك السيئات ، ويذهب لاله ولا عليه او اذا محيت أثبت له مكان كل سيئة حسنة ، هذا بما يختلف الناس فيه من المفسرين وغيرهم قديما وحديثا .

فقال الزجاج : ليس يجعل مكان السيئة الحسنة لكن يجعل مكان السيئة التوبة . والحسنة مع التوبة .

قال ابن عطية : يجعل أعمالهم بدل معاصيهم الاولى طاعة فيكون ذلك سببا لرحمة الله إياهم . قاله ابن عباس ، وابن جبير ، وابن زيد ، والحسن .
ورد على من قال : هو في يوم القيامة قال : وقد ورد حديث في كتاب

مسلم من طريق أبي ذر يقتضى أن الله سبحانه يوم القيامة يجعل لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئاته حسنات . وذكره الترمذى والطبرى وهذا تأويل سعيد بن المسيب فى هذه الآية قال ابن عطية : وهو معنى كرم العفو . هذا ، آخر كلامه .

(قلت) سيأتى إن شاء الله ذكر الحديث بلفظه والكلام عليه .
قال المهدوى : وروى معنى هذا القول عن سلمان الفارسى ، وسعيد ابن جبير ، وغيرهما .

وقال الثعلبى : قال ابن عباس ، وابن جريج ، والضحاك ، وابن زيدة : يبدل الله سيئاتهم حسنات يبدلهم الله بقيح أعمالهم فى الشرك محاسن الأعمال فى الإسلام فيبدلهم بالشرك إيماناً . وبقتل المؤمنين قتل المشركين وبالزنا عفة واحصانا .

وقال آخرون : يعنى يبدل الله سيئاتهم التى عملوها فى جال إسلامهم حسنات يوم القيامة .

وأصل القولين أن هذا التبديل هل هو فى الدنيا أو يوم القيامة؟ فن قال : أنه فى الدنيا قال : هو تبديل الأعمال القبيحة ، والآراء الفاسدة باضدادها وهى حسنات وهذا تبديل حقيقة ، والذين نصرُوا هذا القول احتجاجوا بأن السيئة لا تنقلب حسنة بل غايتها أن تمحى وتكفر ويذهب أثرها . فاما أن تنقلب حسنة فلا فائدها لم تكن طاعة وإنما كانت بغية مكرهه للرب فكيف تنقلب محبوبة مرضية؟ .

قالوا : وأيضاً فالذى دل عليه القرآن إنما هو تكفير السيئات ومغفرة

الذنوب . كقوله تعالى : (١٩٣ : ٣) رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا

وقوله تعالى : (٢٥ : ٤٢) وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ) وقوله تعالى :

(٣٩:٥٣) أَنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا (والقرآن مملوء من ذلك. وفي الصحيح من حديث قتادة عن صفوان بن محرز قال قال رجل لابن عمر: وكيف سمعت رسول الله ﷺ يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يذني المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه، فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف؟ فيقول: رب أعرف قال: فاني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤس الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على الله عز وجل هـ

فهذا الحديث المتفق عليه، الذي تضمن العناية بهذا العبد إنما فيه مآثر ذنوبه عليه في الدنيا، ومغفرتها له يوم القيامة ولم يقل له: وأعطيتك بكل سيئة منها حسنة فدل على أن غاية السيئات مغفرتها وتجاوز الله عنها، وقد قال الله في حق الصادقين: (٣٩: ٣٥) لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ) فهو لا خيار الخلق.

وقد أخبر عنهم أنه يكفر عنهم سيئات أعمالهم، ويجزيهم بأحسن ما يعملون وأحسن ما عملوا إنما هو الحسنات لا السيئات فدل على أن الجزاء بالحسنى إنما يكون على الحسنات وحدها وأما السيئات أن تلقى ويبطل أثرها هـ

قالوا: وأيضا فلو انقلبت السيئات أنفسها حسنات في حق التائب لكان أحسن حالا من الذي لم يرتكب منها شيئا وأكثر حسنات منه. لأنه إذا أساء شاركه في حسناته التي فعلها وامتاز عنه بتلك السيئات ثم انقلبت له حسنات ترجح عليه وكيف يكون صاحب السيئات أرجح من لاسيئة له هـ

قالوا: وأيضا فكما أن العبد إذا فعل حسنات ثم أتى بما يحبطها فانها لا تنقلب سيئات يعاقب عليها، بل يبطل أثرها، ويكون لاله ولا عليه،

وتكون عقوبته عدم ترتب ثوابه عليها فكذا من فعل سيئات ثم تاب منها فأنها لا تنقلب حسنات .

(فان قلتم) وهكذا النائب يكون ثوابه عدم ترتب العقوبة على سيئاته لم تنازعكم في هذا وليس هذا معنى الحسنة فان الحسنة تقتضي ثوابا وجوديا واحتجت الطائفة الأخرى التي قالت : هو تبديل السيئة بالحسنة حقيقة يوم القيامة بان قالت : حقيقة التبديل إثبات الحسنة مكان السيئة . وهذا إنما يكون في السيئة المحققة وهي التي قد فُتت ووقعت فإذا بدلت حسنة كان معناه أنها محيت وأثبت مكانها حسنة .

قالوا : ولهذا قال تعالى : (سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٌ) فاضاف السيئات اليهم لكونهم باسروها واكتسبوها وذكر الحسنات ولم يضيفها اليهم . لأنها من غير صنعهم وكسبهم . بل هي مجرد فضل الله وكرمه .
قالوا : وأيضا فالتبديل في الآية إنما هو فعل الله لا فعلهم . فانه أخبر أنه هو يبدل سيئاتهم حسنات ولو كان المراد ما ذكرتم لاضاف التبديل اليهم فانهم هم الذين يبدلون سيئاتهم حسنات والأعمال إنما تضاف الى فاعلها وكاسبها . كما قال الله تعالى (٢ : ٥٩) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ) وأما ما كان من غير الماعل فانه يجعله من تبديله هو .
كما قال الله تعالى : (٣ : ١٦) وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ فَلَمَّا أَخْبَرَ مَبِيعَانَهُ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَبْدُلُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ دَلَّ عَلَى آثَرِ شَيْءٍ فَعَلَهُ هُوَ سَبْحَانَهُ بِسَيِّئَاتِهِمْ ، لأنهم فملوه من تلقاء أنفسهم . وإن كان سببه منهم . وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح .

قالوا : ويبدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن

المعروور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : « اني لأعلم
 ما خراهل الجنة دخولا الجنة . وما خراهل النار خروجا منها رجل يؤتى
 به يوم القيامة فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها .
 فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال : عملت يوم كذا وكذا وكذا ؟
 وعملت يوم كذا وكذا وكذا ؟ فيقول : نعم . لا يستطيع ان ينكر
 وهو مشفق من كبار ذنوبه ان تعرض عليه فيقال له : فان لك مكان كل
 سيئة حسنة فيقول : رب . قد علمت اشياء لا اراها ههنا . فلقد رايت رسول
 الله ﷺ ضحك حتى بدت نواجذه » وقال الامام احمد : حدثنا وكيع
 حدثنا الاعمش عن المعروور بن سويد عن ابي ذر قال : قال رسول الله
 ﷺ : « يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه قال :
 فتعرض عليه ، ويخبا عنه كبارها . فيقال : عملت يوم كذا وكذا وكذا
 وكذا ؟ وهو مقر لا ينكر . وهو مشفق من الكبار ، فيقال : اعطوه
 مكان كل سيئة عملها حسنة . قال : فيقول : ان لي ذنوبا ما اراها . فلقد
 رايت رسول الله ﷺ ضحك حتى بدت نواجذه » .

قالوا : وايضا فروى ابو حفص المستملى عن محمد بن عبد العزيز بن
 ابي رزمة حدثنا الفضل بن موسى القطيعي عن ابي العباس عن ابيه عن
 ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : « ايتمنين اقوام انهم اكثر وامن

السَّيِّئَاتِ قِيلَ : مَنْ هُمْ ؟ قَالَ الَّذِينَ بَدَّلَ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۝

قَالُوا : وَهَؤُلَاءِهِمُ الْإِبْدَالُ فِي الْحَقِيقَةِ فَانْتَهَمَ إِنَّمَا سَمَوْا إِبْدَالًا لِأَنَّهُمْ
يَبْدُلُوا أَعْمَالَهُمُ السَّيِّئَةَ بِالْأَعْمَالِ الْحَسَنَةِ فَبَدَّلَ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمُ الَّتِي عَمِلُوهَا حَسَنَاتٍ ۝
قَالُوا . وَإِذَا فَالْجَزَاءُ مِنْ جَنْسِ الْعَمَلِ . فَكَيْمَا بَدَلُوا هُمْ أَعْمَالَهُمُ السَّيِّئَةَ
بِالْحَسَنَةِ بَدَّلَهَا اللَّهُ مِنْ صَحْفِ الْحَفَظَةِ حَسَنَاتٍ جَزَاءً وَفَاقًا ۝

قَالَتِ الطَّائِفَةُ الْأُولَى : كَيْفَ يُمْكِنُكُمْ الْإِحْتِجَاجُ بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ عَلَى
صِحَّةِ قَوْلِكُمْ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ هَذَا الَّذِي قَدْ بَدَّلَتْ سَيِّئَاتِهِ حَسَنَاتٍ قَدْ
حُذِبَ عَلَيْهَا فِي النَّارِ حَتَّى كَانَ آخِرُ أَهْلِهَا خُرُوجًا مِنْهَا ؟ فَهَذَا قَدْ عَرِيقٌ
عَلَى سَيِّئَاتِهِ فَرَالَ أَثَرُهَا بِالْعَمُوبَةِ ، فَبَدَّلَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ مِنْهَا حَسَنَةً . وَهَذَا
حُكْمٌ غَيْرُ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي التَّائِبِ مِنَ السَّيِّئَاتِ لَا فِيمَنْ مَاتَ مَصْرًا
عَلَيْهَا غَيْرَ تَائِبٍ فَإِنَّ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخِرِ ؟ ۝

وَأَمَّا حَدِيثُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فَهُوَ الْحَدِيثُ بَعِيْنُهُ إِسْنَادًا وَمَتْنًا إِلَّا أَنَّهُ مُخْتَصَرٌ ۝
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ وَمِنْ أَهْلِ الْمُنْبَسِ وَمِنْ أَبْوهِ حَتَّى
يَقْبَلَ مِنْهُمَا تَفَرُّدُهُمَا بِمِثْلِ هَذَا الْأَمْرِ الْجَلِيلِ ؟ وَكَيْفَ يَصِحُّ مِثْلُ هَذَا
الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَ شِدَّةِ حِرْصِهِ عَلَى التَّنْفِيرِ مِنَ السَّيِّئَاتِ ،
وَتَقْيِيحِ أَهْلِهَا وَذَمِّهِمْ وَعَيْبِهِمْ ، وَالْإِخْبَارِ بِأَنَّهُاتِهِمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَتَضَادِّهَا ؟
فَكَيْفَ يَصِحُّ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ يَقُولُ : « لِيَتَمَنَّى أَقْرَامُ أَنْهُمْ أَكْثَرُوا مِنْهَا » ؟
ثُمَّ كَيْفَ يَتَمَنَّى الْمُرَّ أَكْثَرَهُ مِنْهَا ، مَعَ سُوءِ عَاقِبَتِهَا ، وَسُوءِ مَغْبِتِهَا ؟ وَإِنَّمَا
يَتَمَنَّى الْإِكْثَارَ مِنَ الطَّاعَاتِ ؟ ۝

وَفِي التِّرْمِذِيِّ مَرْفُوعًا ، لِيَتَمَنَّى أَقْرَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ جُلُودَهُمْ كَانَتْ

مَقْرُضٌ بِالْمَقَارِضِ لَمَّا يَرَوْنَ مِنْ ثَرَابِ أَهْلِ الْبَلَاءِ ، فَهَذَا فِيهِ تَمَنَّى الْبَلَاءِ

يوم القيامة لاجل مزيد ثواب أهله ، وهو تمنى الحسنات . وأما تمنى الحسنات فهذا لا ريب فيه . وأما تمنى السيئات فكيف يتمنى الابدانه أكثر من السيئات ؟ هذا لا يكون أبدا وإنما يتمنى المسيء ان لو لم يكن اساء وأما تمنيه انه ازداد من اساءته فكلما ❊

قالوا : وأما ما ذكرتم من ان التبديل هو اثبات الحسنة مكان السيئة فحق . وكذلك نقول : ان الحسنة المفعولة صارت في مكان السيئة التي لمولا الحسنة حلت محلها .

قالوا : وأما احتجاجكم بإضافة السيئات إليهم . وذلك يقتضى أن تكون هي السيئات الواقعة . وتنكير الحسنات ، وهو يقتضى أن تكون حسنات من فضل الله ، فهو حق بلا ريب ولكن من أين يبقى أن يكون فضل الله بها مقارنا لكسبهم إياها بفضله ؟

قالوا : وأما قولكم : إن التبديل مضاف الى الله لا إليهم . وذلك يقتضى أنه هو الذى بدلها من الصحف لأنهم هم الذين بدلوا الأعمال باضدادها . فهذا لا دليل لكم فيه فان الله خالق أفعال العباد ، فهو المبدل للسيئات حسنات خلقا وتكويناً . وهم المبدلون لها فعلا وكسبا ❊

قالوا : وأما احتجاجكم بأن الجزاء من جنس العمل . فكما بدلوا سيئات أعمالهم بحسناتهم بدلها الله كذلك في الصحف الأعمال . فهذا حق وبه نقول : وأنه بدلت السيئات التي كانت مهياة ومعدة أن تحل في الصحف بحسنات حلت موضعها .

فهذا منتهى اقدام الطائفتين ، ومحط نظر الفريقين . واليك أيها المنصف الحكم بينهما . فقد أدلى كل منهما بحجته . وأقام بينته . والحق لا يعدوهما ولا يتجاوزهما فأرشد الله من أعان على هدى فقال به درجة الداعين الى الله القائمين ببيان حججه ودينه ، أو عذر طالبا منفردا في طريق

مطلبه قد انقطع رجاءه من رفيق في الطريق ، فغاية أمنيته أن يخلى بينه وبين سيره ، وأن لا يقطع عليه طريقه . فمن رفع له مثل هذا العلم ولم يشمر إليه فقد رضى بالدون وحصل على صفقة المغبون ، ومن شمر إليه ورام أن لا يعارضه معارض ، ولا يتصدى له بمنازع فقدمنى نفسه المحال . وإن صبر على لأوائها وشدتها فهو والله الفوز المبين والحظ الجزيل . وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

فالصواب أن شاء الله في هذه المسألة : أن يقال : لا ريب أن الذنب نفسه لا ينقلب حسنة . والحسنة إنما هي أمر وجودى يقتضى ثوابا . ولهذا كان تارك المنهيات إنما يثاب على كفاف نفسه وحبسها عن مواصلة المنهى . وذلك الكف والحبس أمر وجودى وهو متعلق الثواب . وأما من لم يخطر بباله الذنب أصلا ولم يحدث به نفسه فهذا كيف يثاب على تركه ، ولو أثيب مثل هذا على ترك هذا الذنب لكان مثابا على ترك ذنوب العالم التى لا تخطر بباله . وذلك أضعاف حسناته بما لا يحصى . فان التارك مستصحب معه . والمتروك لا ينحصر ولا يضبط فهل يثاب على ذلك كله ؟ وهذا مما لا يتروحم . وإذا كانت الحسنة لا بد أن تكون أمرا وجوديا فالثواب من الذنوب التى عملها قد قارن كل ذنب منها ندما عليه ، وكف نفسه عنه ، وعزم على ترك معاودته . وهذه حسنات بلا ريب ، وقد بحث التوبة أثر الذنب وخلفه هذا الندم والعزم ، وهو حسنة قد بدلت تلك السيئة حسنة . وهذا معنى قول بعض المفسرين : يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة فإذا كانت كل سيئة من سيئاته قد تاب منها فتوبته منها حسنة حلت مكانها . فهذا معنى التبديل ، لا أن السيئة نفسها تنقلب حسنة .

(٣٢٠)

وقال بعض المفسرين في هذه الآية : يعطيهم بالندم على كل سيئة أساؤها حسنة .

وعلى هذا فقد زال بحمد الله الاشكال . واتضح الصواب . وظهر أن كل واحدة من الطائفتين ماخرجت عن موجب العلم والحجة .
وأما حديث أبي ذر ، وإن كان التبديل فيه في حق المصير الذي عذب على سيئاته . فهو يدل بطريق الاولى على حصول التبديل للتائب المقلم النادم على سيئاته فإن الذنوب التي عذب عليها المصير لما زال أثرها بالعقوبة بقيت كأن لم تكن ، فاعطاه الله مكان كل سيئة منها حسنة . لأن ما حصل له يوم القيامة من الندم المفرط عليها مع العقوبة لا يقتضى زوال أثرها وتبديلها حسنات . فإن الندم لم يكن في وقت ينفعه . فلما عوقب عليها وزال أثرها بدلها الله له حسنات فزوال أثرها بالتوبة النصوح أعظم من زوال أثرها بالعقوبة . فإذا بدلت بعد زوالها بالعقوبة حسنات فلا من تبدل بعد زوالها بالتوبة حسنات أولى وأحرى ، وتأثير التوبة في هذا المحور والتبديل أقوى من تأثير العقوبة . لأن التوبة فعل اختياري أتى به العبد طوعا ومحبة لله . وفرقا منه . وأما العقوبة فالتكفير بها من جنس التكفير بالمصائب التي تصيبه بغير اختياره ، بل بفعل الله . ولا ريب أن تأثير الافعال الاختيارية التي يحبها الله ويرضاها في محو الذنوب أعظم من تأثير المصائب التي تناله بغير اختياره .

ولنرجع الآن الى المقصود . وهو ما ذكره أبو العباس بن الصائغ في علل المقامات . فقد ذكرنا كلامه في علة مقام الارادة ، وذكرنا أن الكلام على ذلك من وجوه هذا . آخر الوجه الثاني منها .

(الوجه الثالث) أن يقال : قوله : الزهد تعظيم للدنيا واحتباس عن الاتفاف بها الى آخر الفصل *

أن أراد به أن زهده دليل على تعظيم الدنيا وأن لها في قلبه من القدر والمنزلة ما يكره لأجله نفسه على تركها . أو مستلزم لذلك . فإن الزهد لا يدل على هذا التعظيم . ولا يستلزمه . وإن كان من عوارض غلبات الطبع التي تدم مساكنتها وانحجاب القلب بها ، بل زهده فيها دليل على خروج عظمها من قلبه ومبالاته بها وترك الاهتبال بشأنها . فكيف يكون هذا نقصا بوجه ؟ بل النقص في الزهد يكون من أحد وجوه ثلاثة :

أما أن يزهد فيما ينفعه منها . ويكون قوته على سيره ، ومعونة له على سفره ، فهذا نقص . فإن حقيقة الزهد : هي أن تزهد فيما لا ينفعك . والورع أن تتجنب ما قد يضرك . فهذا الفرق بين الأمرين .

(الثاني) أن يكون زهده مشوبا إما بنوع عجز أو ملالة وسآمة ، وتأذيه بها وبأهلها ، وتعب قلبه بشغله بها ونحو هذا من المزهديات فيها . كما قيل لبعضهم : ما الذي أوجب زهدك في الدنيا؟ قال : قلة وفائها وكثرة جفائها ، وخسة شركائها فهذا زهد ناقص ، فلو صفت للزاهد من تلك العوارض لم يزهد فيها ، بخلاف من كان زهده فيها لا يتلاء قلبه من الآخرة ، ورغبته في الله وقربه فهذا لا نقص في زهده ولا علة من جهة كونه زهدا .

(الثالث) أن يشهد زهده ويلاحظه ولا يفنى عنه بما زهد لأجله ، فهذا نقص أيضا ، فالزهد كله أن تزهد في رؤية زهدك وتغيب عنه برؤية الفضل ومطالعة المنه ، وأن لا تقف عنده فتقطع ، بل أعرض عنه جادا في سيرك ، غير ملتفت إليه مستصغرا لحاله بالنسبة إلى مطالوبك مع أن هذه العلة مطردة في جميع المقامات على ما فيها . كما ستنبه عليه إن شاء الله فإن ربط هذا الشأن بالنصوص النبوية والعقل الصريح والفطرة السكاملة من

(٣٢٢)

أهم الامور فلا يحسن بالناصح لنفسه أن يقنع فيه بمجرد تقليد امله فما
اكثر غلطهم فيه وتحكيمهم بمجرد الذوق ، وجعل حكم ذلك الذوق ظاهرا
عاما فهذا ونحوه من مشاركات الغلط .

(الوجه الرابع) ان الزهد على اربعة اقسام :

(احدها) فرض على كل مسلم وهو الزهد في الحرام ، وهذا متى
اخذ به انعقد سبب العقاب فلا بد من وجود مسيئه ، ما لم يتعقد سبب
ماخر يضاده .

(الثاني) زهد مستحب وهو على درجات في الاستحباب : بحسب
المازهود فيه ، وهو الزهد في المكروه ، وفضول المباحات والتفطن في
الشهوات المباحة .

(الثالث) زهد الداخلين في هذا الشأن ، وهم المشمرون في السير
الى الله وهو نوعان :

أحدهما الزهد في الدنيا جملة وليس المراد تخليها من اليد . ولا اخراجها
وقعوده صفرا منها . وإنما المراد إخراجها من قلبه بالسكينة . فلا يلتفت
اليها . ولا يدعها تساكُن قلبه . وان كانت في يده . فليس الزهد أن تترك
الدنيا من يدك وهي في قلبك وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك .
وهذا كحال الخلفاء الراشدين ، وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب بزهد
المثل . مع أن خزائن الاموال تحت يده بل كحال سيد ولد آدم عليه السلام
حين فتح الله عليه من الدنيا ما فتح ، ولا يزيده ذلك إلا زهدا فيها . ومن
هذا الاثر المشهور . وقد روى مرفوعا وموقوفا « ليس الزهد في الدنيا
بتحريم الحلال ، ولا اضاءة المال ، ولكن الزهد في الدنيا أن تكون
بما في يد الله أوثق منك بما في يدك ، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا
أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك » والذي يصحح هذا الزهد

ثلاثة أشياء، أحدها علم العبد أنها ظل زائل وخيال زائر وانها كما قال الله تعالى فيها: (٥٧ : ٢٠) اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ يَنْبَغُكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا) وقال الله تعالى (١٠ : ٢٤) إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْتِي كُلُّ النَّاسِ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ وَظَنَّ أَهْلِهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَا مَا أَمَرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا مَاحَصِيدًا كَان لَمْ تَغْن بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) وقال تعالى (١٨ : ٤٥) وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا) وسماها سبحانه متاع الغرور . ونهى عن الاغترار بها وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين ، وحذرنا مثل مصارعهم ، وذم من رضى بها واطمان اليها ، وقال النبي ﷺ : « مَالِي وَلِلدُّنْيَا إِنَّمَا إِذَا كَرَاكَ قَالَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا (١) » وفي المسند عنه ﷺ حديث معناه : ان الله جعل طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلاً للدنيا فانه وان فوحه وملحه فلينظر الى ماذا يصير فما اعتر بها ولا سكن اليها الا ذر همة دنية ، وعقل حقير ، وقدر خسيس .

الثاني : عليه أن وراءها داراً اعظم منها قدراً وأجل خطراً وهي دار

(١) رواه الامام احمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضى الله عنه وقرله قال في ظل شجرة اى نام .

البقاء وان نسبتها اليها كما قال النبي ﷺ : ما الدنيا في الآخرة الا كما يجعل
 أحدكم أصبعه في اليم فلينظر به يرجع ، فالزاهد فيها بمنزلة رجل في
 يده درهم زغل قيل له : اطرحه فملك عرضه مائة ألف دينار مثلاً فالقاء من
 يده رجاء ذلك العرض فالزاهد فيها الكمال رغبته فيما هو أعظم منها
 زهد فيها .

الثالث معرفته ان زهده فيها لا يمنعه شيئاً كتب له منها وان حرصه
 حايها لا يجلب له مالم يقض له منها . فمضى تيقن ذلك وصار له علم يقين
 حان عليه الزهد فيها فانه متى تيقن ذلك وثاج له صدره وعلم ان
 مضموه منها سيأتيه بقى حرصه وتعبه وكده ضائعاً والعامل لا يرضى
 لنفسه بذلك .

فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيها وتثبت قدمه في
 حقائه والله الموفق لمن يشاء .

(النوع الثاني) الزهد في نفسك وهو أصعب الاقسام وأشقها ،
 وأكثر الزاادين انما وصلوا اليه . ولم يلجوه فان الزاهد يسهل عليه الزهد
 في الحرام لسوء مغيبته . وقبح ثمرته وحماية لدينه ، وصيانة لإيمانه ، وإيثارة
 للذة والنعيم على المذاب ، وأنفة من مشاركة الفساق والفجرة ، وحماية من
 ان يستأسر أهله ، ويسهل عليه الزهد في المكروهات وفضول المباحات عليه
 بما يفوته بإيثارها من اللذة والسرور الدائم والنعيم المقيم . ويسهل عليه
 زهده في الدنيا . معرفته بما وراءها وما يطلبه من العوض ان تمام والمطالب
 الاعلى وأما الزهد في النفس فهو ذبحها بغير سكنين وهو نوعان :

(أحدهما) وسيلة وبداية وهو ان تميته فلا يبقى لها عندك من القدر
 شيء فلا تغضب لها ولا ترضى لها ولا تنصبر لها ولا تنتقم لها قد سببت
 عرضها ليوم فقرها وفاقتها . فهي أهون عليك من أن تنصبر لها أو تنتقم

لها أو تجيبها إذا دعيت أو تكرمها إذا عصتك أو تغضب لها إذا ذمت . بل هي عندك أخس مما قيل فيها أو ترفها عما فيه حظك وفلاحك وإن كان صعبا عليها ، وهذا وإن كان ذبحا لها وإماتة عن طباعها وأخلاقها فهو عين حياتها وصحتها ، ولا حياة لها بدين هذا البتة ، وهذه العقبة هي ماخر عقبة يشرف منها على منازل المقربين ، وينحدر منها إلى وادى البقاء ويشرب من عين الحياة ، ويخلص روحه من سجون المحن والبلاء ، وأسر الشهوات وتتعاق بربرها ومعبودها ومولاها الحق . فيا قرة عينها به ويا عييمها وسرورها بقربه . ويا بهجتها بالخلاص من عدوها ومولاها ومالك أمرها . ومتولى مصالحها . وهذا الزهد هو أول نقدة من مهر الحب ، قيام فاس تأخره .

(والنوع الثاني) غاية وكمال وهو أن يبذلها للحب جملة بحيث لا يستبقى منها شيئا . بل يزهد فيها زهد الحب في قدر خسيس من ماله قد توافقت رغبة محير به به . فهل يجد من قلبه رغبة في إمساك ذلك القدر وحبسه عن محير به ؟ فهكذا زهد الحب الصاق في نفسه قد خرج عنها وسلمها لربه فهو يبذلها له دائما بتعرض منه لقبولها ، وجميع مراتب الزهد المتقدمة مباد ووسائل لهذه المرتبة ولكن لا يصح الابتك المراتب ، فمن رام الوصول إلى هذه المرتبة بدون ما قبلها فتمن متمن كمن رام الصعود إلى أعلى المنارة بلا سلم .

قال بعض السلف : إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول . فمن ضيع الأصول حرم الوصول ، وإذا عرف هذا كيف يدعى أنه الزهد من منازل العوام وأنه نقص في طريق الخاصة ؟ وهل الكمال إلا في الزهد ؟ وما النقص إلا في نقصانه والله الموفق للصواب .

(فصل) المثال الرابع : التركل قال أبو العباس : هو للعوام أيضا

لأنه وكل أمرك إلى مولاك والنجاؤك إلى عليه ومعرفة تدبير أمرك وكفاية
 همك، وهذا في طريق الخواص حتى عن الكفاية به ورجوع إلى الأسباب
 لأنك رفضت الأسباب ورقفت مع التوكل فصار بدلا عن تلك الأسباب
 فتك، عاق بما رفضته من حيث معتقدك الانفصال، وحقيقة التوكل عند القوم
 التوكل في تخلص القلب من علة التوكل وهو أن يعلم أن الله لم يترك أمرا
 مهملا بل فرغ من الأشياء وقدرها وإن اختلف منها شيء في العقول أو
 تشوش في المحسوس أو اضطرب في المجهود فهو المدر له وشأنه سوق
 المقادير إلى المواقيت والتوكل من أراح نفسه من كل النظر في مطالعة
 السبب مكنونا إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين عنده وهو أن يعلم
 أن الطلب لا يجمع والتوكل لا يمنع ومتى طالع بتوكله عرضا كان توكله
 مدخولا وقصده معلولا، فإذا خلاص من رق هذه الأسباب ولم يلاحظ
 في توكله سوى خالص - حق الله كفاه الله كل مهم *

ثم ذكر حكاية عن موسى «أنه في رعايته نام عن غنمه، فاستيقظ
 فوجد الذئب واضعا عصاه على دابته يرعاها فمجب من ذلك فأوحى الله
 إليه يا موسى كن لي كما أريد أكن لك كما تريد *
 فيقال : الكلام على هذا من وجوه *

أحدها : أن جعله التوكل من منازل العوام باطل كما تقدم . بل الخاصة
 أحوج إليه من العامة . وتوكل الخواص أعظم من توكل العوام . والتوكل
 مصاحب للصادق من أول قدم يضعه في الطريق إلى نهايته وكلما ازداد
 قربه وقوى سيره ازداد توكله . فالتوكل مركب السائر الذي لا يتأتى له
 السير إلا به ومتى نزل عنه انقطع لوقته وهو من لوازم الإيمان ومقتضياته
 قال الله تعالى : (٥ : ٢٦ - وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) فجعل

التوكل شرطاً في الايمان . فدل على اتقاء الايمان عند اتقاء التوكل . وفي الآية الاخرى (١٠ : ٨٤ - وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُّسْلِمِينَ) فجعل دليل صحة الاسلام التوكل وقال تعالى : (وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) نذكر اسم الايمان ههنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الايمان للتوكل . وان قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الايمان وضعفه وكلما قوى ايمان العبد كان توكله أقوى ؛ واذا ضعف الايمان ضعف التوكل . واذا كان التوكل ضعيفاً فهو دليل على ضعف الايمان ولا بد والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة ، والتوكل والايمان ، وبين التوكل والتقوى . وبين التوكل والاسلام ، وبين التوكل والهداية .

فالالتوكل والعبادة قد جمع بينهما في سبعة مواضع من كتابه ؛ أحدها في سورة أم القراءان فقال : (اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ) الثاني قوله حكاية عن شعيب : أنه قال : (١١ : ٨٨ - وَمَا تَوْفِيقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ اُنِيْبُ) الثالث قوله حكاية عن اوليائه وعباده المؤمنين انهم قالوا : ٦٠ : ٤ (رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ اِلَيْكَ اُنْبِئْنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ) الرابع قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : (٧٣ : ٨ ، ٩ - وَ اذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا) الخامس قوله : (١١ : ١٢٣) وَ اللّٰهُ غِيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ) السادس قوله (٢٢ : ٧٨ - فَاقِيْمُوا الصَّلَاةَ

(٣٢٨)

وَمَا اتُوا الزَّكَاةَ وَأَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ السابح

قوله : (١٣ : ٣٢ - قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ)

فهذه السبعة مواضع جمعت الاصلين : التوكل وهو الوسيلة . والاناثة
وهي الغاية فان العبد لا بد له من غاية مطلوبة ووسيلة موصلة الى تلك
الغاية . فاشرف غاياته التي لا غاية له اجل منها عبادة ربه ، والاناثة اليه
واعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها البتة . التوكل على الله والاستعانة
به . ولا سبيل له الى هذه الغاية الا بهذه الوسيلة . فهذه اشرف الغايات .

وتلك اشرف الوسائل .

وأما الجمع بين الايمان والتوكل . ففي مثل قوله تعالى : (٦٧ : ٢٩)

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا) ونظيره قوله : (وَعَلَى اللَّهِ قَتَوْنَا)

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) وقوله تعالى : (وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) .

وأما الجمع بين التوكل والاسلام ففي قوله تعالى : (وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ

إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ) .

وأما الجمع بين التقوى والتوكل ففي مثل قوله تعالى : (٣٣ : ١ - ٣)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ) الى قوله تعالى : (وَتَوَكَّلْ

عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا) وقوله (٦٥ : ٢ ، ٣) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) .

وأما الجمع بين التوكل والهداية ففي مثل قول الرسل لقومهم :

(وَمَا لَنَا أَنْ لَا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا) وقال الله تعالى لنبيه ﷺ: (٧٩: ٢٧)
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (فامر سبحانه بالتوكل عليه ، وعقب
 هذا الامر بما هو موجب للترك كل مصحح له ، مستدع لثبوته وتحققه
 وهو قوله تعالى : (إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ) فان كون العبد على الحق
 يقتضى تحقيق مقام التوكل على الله ، والآكتفاء به ، والايواء إلى ركنه
 الشديد . فان الله هو الحق ، وهو ولي الحق وناصره ومؤيده . وكافى
 من قام به . فما لصاحب الحق أن لا يتوكل عليه ؟ وكيف يخاف وهو على
 الحق ؟ لما قالت الرسل لقومهم : (١٤ : ١٢) وَمَا لَنَا أَنْ لَا نَتَوَكَّلَ عَلَى
 اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا) فمجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هدام وأخبروا
 أن ذلك لا يكون أبدا . وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان .
 فصاحب الحق لعلمه بالحق ، ولثقتة بأن الله ولي الحق وناصره مضطر إلى
 توكله على الله ، لا يجد بدا من توكله .

فان التوكل يجمع أصليين : علم القلب وعمله . أما علمه : فيقينه بكفاية
 وكيله ، وكمال قيامه بما وكله اليه ، وان غيره لا يقوم مقامه في ذلك ، وأما
 عمله : فسكونه الى وكيله . وطمأنينته اليه ، وتفويضه وتسليمه أمره اليه ،
 ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه فهذين الأصلين يتحقق
 التوكل . وهما جماعه وان كان التوكل دخل في عمل القلب من علمه .
 كما قال الامام احمد : التوكل عمل القلب ولكن لا بد فيه من العلم
 وهما شرط فيه . وإما جزء من ماهيته .

والمقصود أن القلب متى كان على الحق كان أعظم لطمأنينته ووثوقه
 بان الله وليه وناصره وسكونه اليه فداله أن لا يتوكل على ربه ؟ واذا

(٣٣٠)

كان على الباطل علما وعملا أو أحدهما لم يكن مطمئنا واثقا بربه فانه
للاضمان له عليه ، ولا عهد له عنده . فان الله لا يتولى الباطل ولا ينصره .
ولا ينسب اليه بوجه فهو منقطع النسب اليه بالكلية فانه سبحانه هو
الموفق ، وقوله الحق ، ودينه الحق ، ووعدده حق ، ولقاؤه حق ، وفعله
كله حق . ليس في أفعاله شيء باطل ، بل أفعاله سبحانه بريئة من الباطل .
كما أقواله كذلك ، فلما كان الباطل لا يتعلق به ، بل هو مقطوع البتة كان
صاحبه كذلك ، ومن لم يكن له تعلق بالله العظيم . وكان منقطعا عن ربه
لم يكن الله وليه ولا ناصره ولا وكيله .

فتدبر هذا السر العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحق والهدى
وارتباط أحدهما بالآخر ولولم يكن في هذه الرسالة الا هذه الفائدة
السرية لكانت حقيقة ان تودع في خزانة القلب ، لشدة الحاجة اليها . والله
المستعان وعليه التكلان .

فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الايمان والاحسان ؛ ولجميع
أعمال الاسلام ، وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس فكما لا يقوم
الرأس الا على البدن ، فكذلك لا يقوم الايمان ومقاماته وأعماله الا على
ساق التوكل . والله أعلم .

(الوجه الثاني) ان قوله في التوكل : انه في طريق الخواص
عمى عن الكفاية ، ورجوع الى الاسباب الى ماخر كلامه مضمونه
أن التوكل لا يتم الا برفض الاسباب ، والاعراض عنها جملة . والتوكل
من أقوى الاسباب وأعظمها في حصول المطلوب فكأن قد رفض سببا
وتعاق بسبب . وقد ناقض في أمره ولهذا قال : وفصار بدلا عن تلك
الاسباب وكانك تعلقت بما رفضته فهذه هي النكتة التي لاجلها صار
التوكل عنده من منازل العوام . وهذه هي غير مسألة الجمع بين التوكل

والسبب ؛ بل هذه مسألة تعاليل نفس التوكل .

فيقال : قولك : انه عمى عن الكفاية ليس كذلك بل هو نظر الى نفس الكفاية وملاحظة لها . ولا ريب أن الكفاية من الله لا تنال إلا بأسبابها من عبوديته ، وسببها المقتضى لها هو التوكل . كما قال الله تعالى : (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) أى كافيه فجعل التوكل سبباً للكفاية فربط الكفاية بالتوكل ، كربط سائر الأسباب بمسبباتها فكيف يقال : ان التوكل عمى عن الكفاية ؟ وهل التوكل الا محض العبودية التى جزاؤها الكفاية ؟ وهى لا تحصل بدونه بل العلة ههنا شهود حصولها بفعلك وتوكلك ، غير باظر الى مسبب الأسباب الذى أجرى عليك هذا السبب ليوصلك به الى الكفاية . فأول الامر وءاخره منه فهو المنعم بالسبب والمسبب جميعا . ولكن لا يوجب نظر العبد الى المسبب المنعم بالسبب قطع نظره عن السبب والقيام به . بل الواجب القيام بالأمرين معا .

(الوجه الثالث) ان قوله : انه رجوع الى الأسباب ان أراد به أنه رجوع الى سبب ينقص العبودية ويضعف التوكل فليس كذلك . ومظاهر أن الامر ليس كذلك ، وان أراد به أنه رجوع الى سبب نصبه الله مقتضيا للكفاية منه ، ورتب عليه جزاء لا يحصل بدونه فهذا حق . ولكن القيام بهذا السبب محض الكمال . ونفس العبودية . وهو كجعل الاسلام والايان والاحسان أسبابا مقتضية للعلاج والسعادة . بل كجعل سائر أعمال القلوب والجوارح أسبابا مقتضية لما رتب عليها من الجزاء وهل الكمال الا القيام بهذه الأسباب ؟ فالأسباب التى تكون مباشرة ناقصة هى الأسباب التى تضعف التوكل . وأما أن يكون التوكل نفسه ناقصا لتكون التحقق به تحققا بالسبب فقلب للحقائق .

(الوجه الرابع) ان قوله : لانك رفضت الاسباب ووقفت مع التوكل ان اراد به رفض الاسباب جملة . فهذا كما انه متمتع عقلا وحسا فهو محرم شرعا ودينا . فان رفض الاسباب بالكلية انسلاخ من العقل والدين وان اراد به رفض الوقوف معها والوثوق بها وانه يقوم بها قيام ناظر الى سببها فهذا حق ولكن القص لا يكون في السبب ولا في القيام به . وانما يكون في الاعراض عن المسبب تعالى كما تقدم ، فمنع الاسباب ان تكون اسبابا قدح في العقل والشرع ، واثباتها والوقوف معها وقطع النظر عن مسببها قدح في التوحيد والتركل . والقيام بها وتنزيهاها منازلتها والنظر الى مسببها وتعلق القيام به جمع بين الامر والتوحيد . وبين الشرع والقدر . وهو الكمال والله اعلم .

(الوجه الخامس) قوله : فصار التركل بدلا عن تلك الاسباب هذا حق فان التركل من اعظم الاسباب ، ولكنه بدل عنها ، كما تكون الطاعة بدلا عن المعصية ، والتوحيد بدلا عن الشرك فهو بدل واجب مأمور به مطلوب من العبد ، والمذموم أن يجعل العبد الاسباب بدلا عن التركل . لأن يجعل التوكل بدلا عن الاسباب .

(الوجه السادس) قوله : فكأنك تعلقت بما رفضته من حيث معتقدك الانفصال . ليس كذلك فان المرفوض هو التعلق بغير الله والالتفات الى سواه فهذا هو الذي رفضه ، وأما الذي تعلق به فهو التوكل على الله والالجا اليه ، والتفويض اليه والاستعانة به فتد رفض المخلوق وتعلق بالخالق فكيف يقال : انه تعلق بما رفضه ؟

(الوجه السابع) ان قوله : من حيث معتقدك الانفصال يشير به الى أن التركل نوع تفرقة وانفصال يشهد فيه مع الله غيره . وهذا مناف للفناء في التوحيد وان لا يشهد مع الله غيره أصلا ، وهذا قطب

روحى السير الذى يشير اليه القوم ، والذى يشمرون اليه ، ولاجله يجعلون كل مادونه من المقامات معلولا ، ولا بد من فصل القول فيه بمعنون الله وتأيدته فانه نهاية اقدامهم وغاية مرماهم .

فقول وبالله التوفيق : الفناء الذى يشار اليه على السنة السالكين ثلاثة أقسام . فناء عن وجود سوى ، وفناء عن شهود سوى ، وفناء عن عبادة سوى وإرادته ؛ وليس هنا قسم رابع .

أما القسم الأول : فهو فناء القائلين بوحدة الوجود . فهو فناء باطل فى نفسه ، مستأزم جحد الصانع ؛ وانكار ربوبيته ، وخلقه وشرعه ؛ وهو غاية الاتحاد والزندقة . وهذا هو الذى يشير اليه علماء الاتحادية ، ويسمونه التحقيق ، وغاية أحدهم فيه أن لا يشهد ربا وعبدا ، وخالقا ومخلوقا ، وأمرأ وأمورا ، وطاعة ومعصية . بل الأمر كله واحد فيكون السالك عندهم فى بدايته يشهد طاعة ومعصية . ثم يرتفع عن هذا الفرق بكشف عندهم الى أن يشهد الأفعال كلها طاعة لله . لا معصية فيها . وهو شهود الحكم والقدر . فيشهد ما طاعة لموافقتها الحكم والمشية ، وهذا ناقص عندهم ايضا اذ هو متضمن للفرق ؛ ثم يرتفع عندهم عن هذا الشهود الى أن لا يشهد لا طاعة ولا معصية اذ الطاعة والمعصية إنما تكون من غير لغير . وما ثم غير . فاذا تيق بشهود ذلك ، وفنى فيه . فقد فنى عن وجود سوى فهذا هو غاية التحقيق عندهم . من لم يصل اليه فهو محجوب . ومن أشعارهم فى هذا قول قائلهم :

وما أنت غير الكون بل أنت عينه ويفهم هذا السر من هو ذائق
وقول الآخر :

والأمر الانساق واحد ما فيه من مدح ولا ذم

وإنما العادة قد خصت والطبع والشارع بالحكم

وقول الآخر :

وما الموح الا البحر لا شئ غيره وان فرقة كثيرة المتعدد
والقسم الثاني من أقسام الفناء : هو الذى يشير اليه المتأخرون من
أرباب السلوك وهو الفناء عن شهود سوى ، مع تفريقهم بين الرب والعبد
وبين الطاعة والمعصية وجعلهم وجود الخالق غير وجود المخلوق ثم هم
مختلفون فى هذا الفناء على قولين •

أحدهما أنه الغاية المطلوبة من السلوك ومادونه بالنسبة اليه ناقص ومن
هنا يجعلون المقامات والمنازل معلولة •

والقول الثانى : انه من لوازم الطريق لا بد منه للسالك ولكن البقاء
أكمل منه . وهؤلاء يجعلونه ناقصا ولكن لا بد منه ، وهذه طريقة كثير
من المتقدمين ، وهؤلاء يقولون : إن الكمال شهود العبودية ، مع شهود
المعبود فلا يغيب بعبادته عن معبوده ، ولا بمعبوده عن عبادته . ولكن
لقوة الوارد وضعف المحل وغلبة استيلاء الوارد على القلب حتى يملكه من
جميع جهاته يقع الفناء •

والتحقيق أن هذا الفناء ليس بغاية . ولا هو من لوازم الطريق ، بل
هو عارض من عوارض الطريق ، يعرض لبعض السالكين دون جميعهم
وسببه أمور ثلاثة •

أحدها : قصده وإرادته ، والعمل عليه فانه إذا علم أنه الغاية المطلوبة
شمر سائرا اليه ، عاملا عليه فاذا أشرف عليه وقف معه ونزل بواديه .
وطالب مساكنته •

فهؤلاء إنما يحصل لهم الفناء لان سيرهم كان على طلب حظهم ومرادهم
من الله وهو الفناء لم يكن سيرهم على تحصيل مراد الله منهم ، وهو
القيام بعبوديته، والتحقيق بها والسائر على طلب تحصيل مراد الله منه لا يكاد

الفناء يحل بساحته ، ولا يعتريه .

السبب الثاني ، قوة الوارد بحيث يغمره ويستولى عليه . فلا يبقى فيه متسع لغيره أصلاً .

السبب الثالث ضعف المحل عن احتمال ما يرد عليه
فمن هذه الاسباب الثلاثة يعرض الفناء

ولما رأى الصادق في طريقه ، السالك الى ربه أن أكثر أصحاب الفرق مجربون عن هذا المقام ، مشتتون في أودية الفرق . وشهدوا انقصهم ورأوا ما هم فيه من الفناء أكمل ظنوا انه لا كمال وراء ذلك ، وأنه الغاية المطلوبة . فمن هنا جعلوه غاية ولكن أكمل من ذلك وأعلى وأجل هو القسم الثالث وهو الفناء عن عبادة السوى وإرادته ومحبته ، وخشيته ، ورجائه والتوكل عليه ، والسكون اليه فيفنى بعبادة ربه ، ومحبه وخشيته ، ورجائه ، والتوكل عليه وبالسكون اليه عن عبادة غيره وعن محبته ورجائه والتوكل عليه مع شهود الغير ومعاينته فهذا أكمل من فئاته عن عبودية الغير ومحبه . مع عدم شهوده له وغيبته عنه ، فإذا شهد الغير في مرتبته أوجب شهوده له زيادة في محبته معبوده وتعظيمه له ، وهروباً إليه ، وضناً به . فان نظر المحب الى مبادئ محبوبة ومضاده يوجب زيادة حبه له . وفي هذا المعنى قال القائل :

واذا نظرت الى أميرى زادنى حباله نظرى الى الأمراء
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه . « اللهم لك أسلمت .
وبك آمنت وعليك توكلت . وإليك أنبت . وبك خاصمت . وإليك
حاكمت (١) » وفي سجوده « اللهم لك سجدت . وبك ءامنت » وكذلك (٢)

(١) رواه مسلم عن ابن عباس (٢) رواه مسلم وأبو داود والنسائي
عن علي رضي الله عنه .

في ركوعه اللهم لك ركعت . وبك أمنت (٢) فهذا دعاء من قد جمع بين شهود عبوديته وشهود معبوده . ولم يغب بأحدهما عن الآخر . وهل هذا الا لآل العبودية ؟ أن يشهد ما يأتي به من العبودية موجهها لها إلى المعبود الحق ، محضرا لها بين يديه . متقربا بها إليه فأما الغيبة عنها بالكلية بحيث تبقى الحركات كأنها طبيعية غير واقعة بالارادة فهذا - وإن كان أكمل من حال الغائب بشهود عبوديته عن معبوده - فحال الجامع بين شهود العبودية والمعبود أكمل منهما .

وإذا عرفت هذه القاعدة ظهر أن تعليله التوكل بما ذكر تعليل باطل في الوجه الثامن (١) أن التوكل على الله نوعان :

أحدهما توكل عليه في تحصيل حظ العبد من الرزق والعافية وغيرها والثاني : توكل عليه في تحصيل مرضاته .

فالنوع الاول فغاياته المطلوبة وإن لم تكن عبادة لأنها محض حظ العبد فالتوكل على الله في حصوله عبادة . فهو منشأ لمصلحة دينه ودنياه (وأما النوع الثاني) فغاياته عبادة . وهو في نفسه عبادة . فلا علة فيه بوجه . فانه استعانة بالله على ما يرضيه . فصاحبه . متحقق بإياك نعبد وإياك نستعين . فتركه ترك لشطر الإيمان . والعلة إنما هي في ضعف هذا التوكل . فبأن التوكل في حصول الحظ معلول . فيلزم من هذا أن يكون التوكل في حصول مراد الرب سبحانه ومرضاته معلولا .

(الوجه التاسع) قوله : وحقيقة التوكل عند القوم التوكل في تخليص القلوب من علة التوكل .

فيقال : إذا كان هذا التوكل عندك ليس بمعلول . ولا هو عسى عن الكفاية . ولا رجوع إلى الأسباب بعد رفضها . بطل تعليل التوكل بما علة به . وإن كانت هذه العلة بعينها موجودة في هذا التوكل . بطل أن

يكون علة لازم بطلان كونه معلولا على التقديرين . وظهر أن العلة في التوكل لا تخرج عن أحد شيئين إما أن يكون متعلقه حظا من حظوظ ذلك وأما وقوفك معه وركونك إليه فقط . فإذا خلاص التوكل من هذا وهذا فلا علة تلاحقه ولا نقيصة تدركه .

(الوجه العاشر) أن علة التوكل عنده هي ترك التوكل . كما فسر . فكيف يتوكل في ترك التوكل؟ وهل هذا إلا جمع بين متضادين؟
(الوجه الحادي عشر) قوله . وهو أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يترك أمرا مهملا ، بل فرغ من الأشياء وقدرها ، وإن اختلف منها شيء في العقول أو تشوش في المحسوس ، أو اضطرب في المعهود فهو المدبر له وشأنه سوق المقادير إلى المواقيت . والمتوكل من أراح نفسه من كد النظر في مطالعة السبب : سكونا إلى ما سبق من القسمة . مع استواء الحالين عنده إلى آخر كلامه .

فيقال . هو سبحانه فرغ من الأشياء وقدرها بأسبابها المفضية إليها فكما أن المسببات من قدره الذي فرغ منه : فأسبابها أيضا من قدره الذي فرغ منه فتقديره المقادير بأسبابها لا ينافي القيام بتلك الأسباب بل يتوقف حصولها عليها . وقد سئل النبي ﷺ ف قيل له . « أرايت أدوية تتداوى بها ، ورقى نسترقى بها . هل ترد من قدر الله شيئا ؟ فقال : هي من قدر الله » (١) وسئل ﷺ « أعلم أهل الجنة والنار ؟ فقال : نعم . قالوا فقيم العمل ؟ قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له » (٢) فامرهم

(١) رواه أحمد . والترمذي . وابن ماجه عن أبي خزيمة - بكسر الخاء - بن يعمر السعدي . وقال الترمذي : حسن . وليس لأبي خزيمة إلا هذا الحديث كما في الترميز لابن حجر (٢) رواه الطبراني عن ابن عباس . وعمران بن حصين .

(م - ٢٢ - طريق الهجرتين وباب السعادتين)

بالاعمال واخبرهم ان الله يسر كل عبد لما خاق له فجعل عمله سببا لنيل ما خلق له من الثواب والعقاب . فلا بد من اثبات السبب والمسبب جميعا .
 (الوجه الثاني عشر) قوله : المتوكل من اراح نفسه من كد النظر في مطالعة السبب سكونا الى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين عنده فهذا الكلام ان اخذ على اطلاقه فهو باطل قطعافان السكون الى ما سبق من القسمة وترك السبب في اعمال البر عين العجز ، وتعطيل الامر والشرع . ولا يجوز شرعا ولا عقلا التسوية بين الحالين .
 واما السكون الى ما سبق من القسمة في اسباب المعيشة فهو حق ؛ ولكن الكمال ان يكون ما كنا الى ما سبق مع قيامه وهذه حال الكمال من الصحابة ومن بعدهم .

فالكمال هو تنزيل الاسباب منازلها على اوعلا ، لا الاعراض عنها ومحوها ، ولا الانتهاء اليها والوقوف عندها .

(الوجه الثالث عشر) قوله : مع استواء الحالين عنده ، وهو ان يعلم ان الطلب لا يجمع والتوكل لا يمنع بشير به الى استواء الحالين في مباشرة السبب وتركه نظرا الى ما سبق . وهذا ليس بأمور ولا معذور فانه لا يستوى الحالتان شرعا ولا قدرا وكيف يستوى عالم يسره الله شرعا ولا قدرا ؟

(الوجه الرابع عشر) قوله : الطالب لا يجمع والتوكل لا يمنع فقد بين ان التوكل لا ينافي الطلب بل حقيقة التوكل وكمال مقارنته للطلب ومصاحبته للسبب ، واما توكل مجرد عن الطلب والسبب فمعجز وامان . فتوكل الحراث انما هو بعد شق الأرض وبذرها ، وحينئذ يصح منه التوكل في طلوع الزرع . واما توكله من غير حرث ولا بذر فمعجز وبطالة .

(الوجه الخامس عشر) قوله : ومتى طالع بتوكله عرضا كان توكله مدخولا وقصده معلولا . فاذا خلاص من رق هذه الأسباب ولم يلاحظ في توكله سوى خالص حق الله كفاه كل مهم (فيقال) التوكل يكون في أحد شيئين : إما في حصول حظ العبد وورقه ونصره وعافيته . وإما في حصول مراد ربه منه وكلاهما عبادة مأمورها . والثاني أكمل من الأول بحسب المتركل فيه . ولكن توكله في الأول لا يكون معلولا من حيث هو توكل . وإنما تكون علته أن صرف توكله إلى غيره أولى بالتوكل منه . وهذا إنما يكون نقصا إذا أضعف توكله في الأمر ومراد الله منه . وإما إن لم يضعفه بل أعطى كل مقام حقه من التوكل فهذا محض العبودية والله أعلم .

(فصل) المثال الخامس الصبر : قال أبو العباس : وهو من منازل العوام أيضا لأن الصبر حبس النفس على مكروه ، وعقل اللسان عن شكوى ومكابدة الغصص في تحمله ، وانتظار الفرج عند عاقبته ، وهذا في طريق الخاصة تجلد ومناوأة وجراءة ومنازعة فإن حاصله يرجع إلى كتمان الشكوى في تحمل الأذى بالبلوى . وتحقيقه الخروج عن الشكوى بالنلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى .

وقيل : إنه على ثلاث مقامات مرتبة بعضها فوق بعض .

فالأول : التصبر . وهو تحمل مشقة ، وتجرع غصّة ، والثبات على ما يجري من الحكم . وهذا هو التصبر لله وهو صبر العوام .

والثاني : الصبر . وهو نوع سهولة تخفف على المبتلى بعض الثقل ، وتسهل

عليه صعوبة المراد وهو الصبر لله وهو نوع سهولة . وهو صبر المرءدين .

والثالث : الاصطبار وهو اللذذ بالبلوى ، والاستبشار باختيار المولى

وهذا هو الصبر على الله . وهو صبر العارفين .

والكلام على هذا من وحوه :

أحدهما : أن يقال : الصبر نصف الدين . فان الايمان نصفان . نصف صبر . ونصف شكر قال تعالى (٣٤ : ١٩) اَنْ فِيْ ذٰلِكَ لَاۤ اٰيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ وقال النبی ﷺ : « والذي نفسي بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له . ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له . وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له . وایس ذلك الا للمؤمن (١) » فنازل الايمان كلها بين الصبر والشكر . والذي يوضح هذا :

(الوجه الثاني) وهو أن العبد لا يخلو قط من أن يكون في نعمة أو بلية فان كان في نعمة ففرضها الشكر والصبر . أما الشكر فهو قيدها وثباتها والكفيل بزيدها وأما الصبر فمن مباشرة الاسباب التي تسببها ، وعلى القيام بالاسباب التي تحفظها فهو أحوج الى الصبر فيها من حاجة المبتلى . ومن هنا يعلم سر مسألة الغني الشاكر والمقير الصابر . وأن كلا منهما محتاج الى الشكر . والصبر . وأنه قد يكون صبر الغني أكمل من صبر الفقير ، كما قد يكون شكر الفقير أكمل . فانضمامهما أعظمهما شكرا وصبرا فان فضل أحدهما في ذلك فضل صاحبه . فالشكر مستلزم للصبر لا يتم الا به والصبر مستلزم للشكر لا يتم الا به فتنى ذهب الشكر ذهب الصبر ، وهتي ذهب الصبر ذهب الشكر . وان كان في بلية ففرضها الصبر والشكر أيضا أما الصبر فظاهر . وأما الشكر فملقى بحق الله عليه في تلك البلية . فان لله على العبد عبودية في البلاء ، كماله عليه عبودية في النعماء . وعليه أن يقوم

(١) رواه مسلم عن صهيب رضى الله عنه ، بلغهظ « عجبنا لأمر

المؤمن . ان أمره كله له خير . وایس ذلك لأحد الا للمؤمن . ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له ، الخ الحديث »

(٣٤١)

يعبر دية في هذا وهذا . فلم أنه لا انفكاك له عن الصبر ، مادام سائر إلى الله .
(الوجه الثالث) أن الصبر ثلاثة أقسام : إما صبر عن المعصية فلا يرتكبها . وإما صبر على الطاعة حتى يؤديها وإما صبر على البلية فلا يشكو ربه فيها . وإذا كان العبد لا بد له من واحد من هذه الثلاث فالصبر لازم له أبدا لا خروج له عنه البتة .

(الوجه الرابع) أن الله سبحانه ذكر الصبر في كتابه في نحو تسعين موضعا فمرة أمر به ، ومرة أثنى على أهله ، ومرة أمر نبيه ﷺ أن يبشر أهله ، ومرة جعله شرطا في حصول النصر والكفاية : ومرة أخبر أنه مع أهله ، وأثنى به على صفوته من العالمين ، وهم أنبيأؤه ورسله فقال عن نبيه أيوب : (٣٨ : ٤٤) إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وقال لحاتم أنبيائه ورسله : (٤٠ : ٣٥) قَاصِرٌ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وقال (١٦ : ١٢٧) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وقال يوسف الصديق وقد قال له إخوته : (١٢ : ٩٠) أَتَذْكُرَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ؟ قَالَ أَنَا يُوسُفُ ، وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مِنْ يَتَّى وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) وهذا يدل على أن الصبر من أجل مقامات الإيمان ، وأن أخص الناس بآله وأولاهم به أشدهم قياما وتحقيقا به ، وأن الخاصة أخرج إليه من العامة .

(الوجه الخامس) أن الصبر سبب في حصول كل كمال . فأكمل الخلق أصبرهم . ولم يتخلف عن أحد كماله الممكن إلا من ضعف صبره . فان كمال العبد بالعزيمة والثبات فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص . ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص . فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أتم كل مقام شريف

و حال كامل ؛ ولهذا في دعاء النبي ﷺ الذي رواه الامام أحمد . وابن
 حبان في صحيحه . اللهم اني املك اثبات في الامر والعزيمة على
 الرشد (١) . وما لوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم الا على ساق الصبر
 فلو دلم العبد الكنز الذي تحت هذه الاحرف الثلاثة أعنى اسم «الصبر»
 لما تخاف عنه . قال النبي ﷺ : «أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من
 الصبر» (٢) . وقال عمر بن الخطاب حين غشي عليه : «أدركناه بالصبر»
 وفي مثل هذا قال القائل :

نزه فؤادك عن - وانا والقنا فجنابنا حل لكل منز
 والصبر طلسم لك - نزوصالنا من حل ذا الطلسم فاز بكنزه
 فالصبر طلسم تلي كنز السعادة من حله ظفر بالكنز

(الوجه السادس) قوله : الصبر حبس النفس على مكروه ،
 وعقل اللسان عن الشكوى ، ومكابدة الغصص في تحمله ، وانهظار الفرج
 عند عاقبته .

فيقال هذا احد اقسام الصبر . وهو الصبر على البلاء . واما الصبر
 على الطاعة فقد يعرض فيه ذلك او بعضه وقد لا يعرض فيه . بل يتحلى
 بها ويأتى بها محبة ورضى ، ومع هذا فالصبر واقع عليها فانه حبس النفس
 على مداومتها والقيام بها قال الله تعالى : (١٨ : ٢٨) وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ
 يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ الْآيَةَ ، واما الصبر عن المعصية فقد يعرض
 فيه ذلك او بعضه وقد لا يعرض فيه ، لتمكن الصابر من قهر داعيها وغلبته .
 وإذا كان ما ذكر من الامور الاربعة إنما يعرض في الصبر على البلية

(١) رواه الترمذى ، والنسائى عن شداد بن اوس (٢) رواه البخارى
 ومسلم عن ابى سعيد الخدرى .

قوله : انه في طريق الخاصة تجلد ومناواة وجراءة ومنازعة ليس كذلك وإنما فيه التجلد فأين المناواة والجراءة والمنازعة ؟ وأما لوازم الطبيعة من وجود ألم البلوى فلا يتقاب ولا يعدم فلا يصح أن يقال : إن وجود الألم والتجلد عليه ، وحبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى جراءة ومنازعة ، بل هو محض العبودية والاستكانة ، وامثال الأمر وهو من عبودية الله المفروضة على عبده في البلاء فالقيام بها عين كالالعبد ولوازم الطبيعة لا بد منها ، ومن رام أن لا يجد البرد والحرو والجوع والعطش والألم عند تمام أسبابها وعملها فقد رام الممتنع . وهل يكون الأجر إلا على وجود تلك الآلام والمشاق ؟ والصبر عليها . وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال : « أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَلَا مَثَلَ (١) » وقيل له في مرضه : إِنَّكَ لَتَوَدُّكَ وَعَكَ شَدِيدًا قَالَ : أَجَلُ إِنِّي لِي أَجْرُ رَجُلَيْنِ (٢) مِنْكُمْ » يعني في وعكه . ولا ريب أن ذلك الوعك مؤلم له ﷺ . وإيضاً في مرض موته قال : « رَأَى رَأْسَهُ (٣) » وهذا إنما هو من وجود ألم الصداغ . وكان يقول في غمرات الموت : « اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكْرَاتِ الْمَوْتِ (٤) » وهذا كله لتكميل أجره وزيادة رفعة درجاته ﷺ . وهل كان ذلك إلا محض العبودية وعين الكمال ؟ وهل الجراءة والمناواة والمنازعة إلا

(١) رواه ابن ماجه . وابن أبي الدنيا . والترمذي ، وقال : حسن صحيح
عن . مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص . وابن حبان في صحيحه
من رواية العلاء بن المسيب عن أبيه عن سعد (٢) رواه البخاري . ومسلم
عن ابن مسعود (٣) رواه البخاري عن عائشة (٤) رواه الترمذي وابن ماجه
والحاكم عن عائشة .

(٣٤٤)

في ترك الصبر وفي التسخط والشكوى ؟

(الوجه السابع) قوله : فان حمله يرجع الى كتمان الشكوى في تحمل الأذى بالبلوى والاستبشار باختيار المولى .

فيقال : الذي يمكن الخروج عنه هو الشكوى واما أن يخرج عن ذوق البلوى فلا يجده أو يتلذذ بها فهذا غير ممكن . ولا هو في الطبيعة . وانما الممكن أن يشاهد العبد في تضاعيف البلاء لطف صنع الله به وحسن اختياره له ، وبره به في حمله عنه مؤنة حمله ، وتشتغل النفس باستخراج لطائف صنع الله به وبره وحسن اختياره عن شهود حمله . فيحصل له لذة بماشده من ذلك ، وفوق هذا مرتبة أرفع منه وهي أن يشهد أن هذا مراد محبوبه ، وأنه بمراى منه ومسمع ، وأنه هديته الى عبده ، وخلعته التي خلعها عليه ليرفل له في أذيال التذال والمسكنة والتضرع لعزته وجلاله فيعلم العبد أن حقيقة المحبة هي موافقة المحبوب في محابه . فيحب ما يحبه محبوبه فيحب العبد تلك الحال من حيث موافقته لمحبوبه وان كرهها من حيث الطبع البشري فان هذه المراهة لا تنافي محبته لها . كما يكره طبعه الدواء الكريه وهو يحبه من وجه آخر ، وهذا لا ينكر في المحبة المتعلقة بالمخلوق مع ضعفها وضعف أسبابها كما قال القائل في ذلك :

أهوى هواه وبعدي عنه بهجبه قال بعد قد صار لي في حبه أربا
وقال الآخر :

أريد وصاله ويريد هجري فأترك ما أريد لما يريد
وقال الآخر :

وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا مامن يهون عليك بمن أكرم
وأنه لتباغ المحبة بالعبد الى حيث يفنى بمراد محبوبه عن مراده هو منه . فاذا شهد مراد محبوبه أحبه وان كان كرها اليه . فهذا لا ينكر

(٣٤٥)

ولا ينافي التألم بمراد المحبوب المنافي للمحب . وصبره عليه . بل يجتمع في حقه الأمران : وتقوى هذه المحبة باستبشاره وعلمه بعاقبة تلك البلوى وافضائها الى غاية النعيم واللذة . فكلما قوى علمه بذلك وقويت محبته لمن ذكره بابتلائه ازداد تلذذه بها مع الكراهة الطبيعية التي هي من لوازم الخلقة . ولا سيما اذا علم المحب الذي احب الاشياء اليه ان يجري ذكره على بال محبوبه ان محبوبه قد ذكره بنوع من الامتحان فانه يفرح بذكره له وإن أساء ما ذكره به كما قال القائل :

لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالكا
(الوجه الثامن) قوله : وهو على ثلاث مقامات مرتبة بعضها فوق بعض . فالاول : التصبر - الى قوله : وهو صبر العوام *
فيقال : لا ريب أن التصبر مؤذن بتكليف وتحمل على كره ولكن هذا لا بد منه في الصبر . وهو سببه الذي ينال به فالنصبر من العبد والصبر ربه التي يفرعها الله اذا تعاطاه وتكلفه . كما قال النبي ﷺ : « ومن يتصبر يصبره الله (١) » فنزلة التصبر من الصبر : نزلة التعلم والتفهم من العلم والفهم فلا بد منه في حصول الصبر .

(الوجه التاسع) قوله : والثاني الصبر . وهو نوع سهولة يخفف على المبتلى بعض الثقل ، ويسهل عليه صعوبة المراد وهو الصبر لله ، وهو صبر المرادين .

فقد تقدم أن الصبر ثمرة التصبر وظلاهما إنما يحمد إذا كان لله . وإنما يكون إذا كان بالله فما لم يكن به لا يكون . وما لم يكن له لا ينفع

(١) رواه البخاري . ومسلم عن أبي سعيد الخدري ، وتمامه « ما اعطى

احد عطاء خيرا واوسع من الصبر »

ولا يشر فكلاهما لا يحصل للمريد السالك مقصوده الا أن يكون بالله
 والله . قال تعالى في الصبر به : (١٦: ١٢٧) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَقَالَ
 فِي الصَّبْرِ لَهُ : (٥٢ : ٤٨) وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۝

واختلف الناس اى الصبرين اعلى وأفضل ؟ الصبر له أو به ۝
 فقالت طائفة منهم صاحب منازل السائرين : (١) واضعف الصبر
 الصبر لله وهو صبر العامة وفوقه الصبر بالله وهو صبر العابد الذى تصبر نفسه
 لامر الله طلبا لمرضاته وثوابه . فهو صابر على العمل صابر عن المحرمات . واما
 الصبر به فهو تبرؤ من الحول والقوة وازدانة ذلك الى الله وهو صبر المريد .
 واما الصبر على الله فصبر السالك على ما يجيء به متعلق اقداره واحكامه ۝
 والصواب : ان الصبر لله أكمل من الصبر به فان الصبر له متعلق بالميتة
 ومحبة . والصبر به متعلق بربوبيته ومشيتته وما هو له اكمل مما هو به فان
 ما هو له هو الغاية وما هو به هو الوسيلة فالصبر به وسيلة والصبر له
 غاية وبينهما من التفاوت ما بين الغايات والوسائل ۝

وايضافان الصبر له متعلق بقوله تعالى (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) وهاتان
 الكلمتان . تنقسمان بين العبد وبين الله كما ثبت عن النبى ﷺ فيما يروى
 عن ربه ۝ ود إياك نعبد ۝ هى التى لله «وإياك نستعين» هى التى للعبد وما
 لله أكمل مما للعبد فما تعاقب بما هو له أفضل مما تعلق بما هو للعبد ۝
 وايضا فالصبر له . صدره المحبة . والصبر به مصدره الاستعانة . والمحبة
 أكمل من الاستعانة ۝

وأما الصبر على الله فهو الصبر على أحكامه الدينية والكونية فهو يرجع

إلى الصبر على أوامره والصبر على ابتلائه . فليس في الحقيقة قسماً ثالثاً ، والله أعلم .
 فقد تبين أن الصبر بجميع أقسامه أصل مقامات الإيمان . وهو أصل الكمال
 فالعبد الذي لا كمال له بدونه . ولا يذم . منه إلا قسم واحد وهو الصبر عن الله فإنه
 صبر المَرْضِينِ المحجوبين . فالصبر عن المحبوب أقبح شيء وأسوأه وهو الذي
 يسقط المحب من عين محبوبه فإن المحب كلما كان أكمل محبة كان صبره
 عن محبوبه متعذراً .

(الوجه العاشر) قوله « الثالث الاصطبار وهو التلذذ بالبلوى والاستبشار
 باختيار المولى . وهذا هو الصبر على الله وهو صبر العارفين » .
 فيقال : الاصطبار افتعال من الصبر كالاكتساب والانتخاذ وهو مشعر
 بزيادة المعنى على الصبر . فإنه صار سجية وملكة : فإن هذا البناء . وذن
 بالانتخاذ والاكتساب قال تعالى : (٥٤ : ٢٧) فَأَرْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ) فالاصطبار
 أبلغ من الصبر ، كما أن الاكتساب أبلغ من الكسب . ولهذا كان في العمل
 الذي يكرن على صاحبه والكسب فيما له قال تعالى : (٢ : ٢٨٦) لَهَا مَا كَسَبَتْ
 وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) تنبيهها على أن الثواب يحصل لها بأدنى سعي وكسب
 وإن العقاب إنما هو بما كتسبها وتصرفها وما تعانیه .

وإذا علم هذا فالتلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار الله سبحانه لا يخص
 الاصطبار ، بل يكون مع الصبر ومع التمسك ، ولكن لما كان الاصطبار
 أبلغ من الصبر وأقوى كان بهذا التلذذ والاستبشار أولى . والله أعلم .
 (قاعدة) الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة :

(أحدها) علم العبد بقبحها ووزائرها ودناءتها . وإن الله أنما حرّمها
 ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنيا والرزائل ، كما يحمي الوالد الشفيق
 ولده عما يضره ، وهذا السبب يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق عليها

وعيد بالعذاب *

(السبب الثاني) الحياء من الله سبحانه فان العبد متى علم بنظره اليه ومقامه عليه وانه بمراى منه ومسمع ، وكان حيا استحي من ربه أن يتعرض لمساخطه .

(السبب الثالث) مراعاة نعمه عليك ، واحسانه اليك فان الذنوب تزيل النعم ولا بد . فما اذنب عبد ذنبا الا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك الذنب . فان تاب وراجع رجعت اليه او مثاها ، وان اصر لم ترجع اليه ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة نعمة حتى تسلب النعم كلها قال الله تعالى :

(١٣ : ١١) **أَنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ**) واعظم النعم الايمان ، وذنوب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاج النجاسة يزِيلها ويُسلبها وقال بعض السلف : اذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة . وقال آخر : اذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن .

وفي مثل هذا قيل :

اذا كنت في نعمة فارعها فان المعاصي تزيل النعم
وبالجملۃ فان المعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب .
عياذا بالله من زوال نعمته وتحويل عافيته .

(السبب الرابع) خوف الله وخشية عقابه . وهذا انما يثبت بتصديقه في وعده ووعيده والايمان به وبكتابه وبرسوله وهذا السبب يقوى بالعلم واليقين ، ويضعف بضعفها قال الله تعالى : (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) وقال بعض السلف : كفى بخشية الله علما وبالاعتزاز بالله جملا .

(السبب الخامس) محبة الله وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه . فان المحب لمن يحب مطيع ، وكلها قوى ساطعان المحبة

في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى . وإنما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وسلطانها ، وفرق بين من يحمله على ترك معصية سيده خوفاً من سوطه وعقوبته ، وبين من يحمله على ذلك حبه لسيده . وفي هذا قال عمر : « نعم العبد صhib لولم يخف الله لم يعصه » . يعني أنه لولم يخف من الله لكان في قلبه من محبة الله واجلاله ما يمنعه من معصيته ، فالحب الصادق عليه رقيب من محبوبه يرعى قلبه وجوارحه وعلامة صدق المحبة شهود هذا الرقيب ودوامه .

وهنا لطيفة يجب التنبيه لها . وهي أن المحبة المجردة لا توجب هذا الأثر . ألم تقترن باجلال المحبوب وتكظيمه . فإذا قارنها بالاجلال والتكظيم أوجبت هذا الحياء والطاعة والا فالحبة الخالية عنهما إنما توجب قبح أنس وانبساط وتذكر واشتياق . ولهذا يتخاف عنها أثرها وموجبها . ويفتش العبد قلبه فيرى فيه نوع محبة لله . ولكن لا يحمله على ترك معاصيه وسبب ذلك تجردهما عن الاجلال والتكظيم ، فما عمر القلب شيء فالحبة المقتربة باجلال الله وتكظيمه . وتلك من أفضل مواهب الله لعبده أو أفضلها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

(السبب السادس) شرف النفس وزكاؤها وفضلها وانفتاحها وحيتها أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع قدرها ، وتخفض منزلها وتحقرها وتسوى بينها وبين السفلة .

(السبب السابع) قوة العلم بسوء عاقبة المعصية ، وقبح أثرها ، والضرر الناشئ عنها من سواد الوجه ، وظلمة القلب وضيقه وغمه ، وحزنه وألمه ، وانحصاره ، وشدة قلقه ، واضطرابه ، وتمزق شمله ، وضعفه عن مقاومة عدوه ، وتمريه من زينته بالشوب الذي جملة الله وزينه به ، والعصاة التي تناله ، والقسوة والخيرة في أمره ، وتخلي وليه وناصره

(٣٥٠)

عنه ، وترلى عدوه الميين له ، وتوارى العلم الذى كان مستعدا له عنه
ونسيان ما كان حاصله أو ضعفه ولا بد ، ومرضه الذى اذا استعكم
به فهو الموت ولا بد فان الذنوب تميمت القلوب ، ومنها ذله بعد عزه •
ومنها أنه يصير أسيرا فى يد أعدائه بعد ان كان ملكا متصرفا
يخافه أعداؤه •

ومنها أنه يضعف تأثيره فلا يلقى له تقدر فى رعيته ولا فى الخارج
فلا رعيته تطيعه إذا أمرها ، ولا ينفذ فى غيرهم •
ومنها زوال أمنه وتبدله به مخافة فأخوف الناس أشدهم اساءة ؛ ومنها
زوال الانس والاستبدال به وحشة . وكلما ازداد اساءة ازداد وحشة
ومنها زوال الرضى واستبداله بالخط •
ومنها زوال الطمأنينة بالله والسكون اليه والايراء عنده واستبدال
الطرد والبعد منه •

ومنها وقوده فى بشر الحشرات ، فلا يزال فى حسرة دائمة كلما قال
لذة نازعته نفسه الى نظيرها ان لم يقض منها وطرا أو الى غيرها ارقضى
وطره منها وما يعجز عنه من ذلك أضعاف أضعاف ما يقدر عليه وكلما
اشتد نزوعه وعرف عجزه اشتدت حسرته وحزنه فيا لها نارا قد عذب
بها القلب فى هذه الدار قبل تار الله الموقدة التى تطلع على الأفتدة •
ومنها فقره بعد غناه فانه كان غنيا بما معه من رأس مال الايمان
وهو يتجربه ويربح الأرباح الكثيرة فاذا سلب رأس ماله أصبح فقيرا
معدما فاما أن يسعى بتحصيل رأس مال آخر بالتوبة النصوح والجد
والتشهير نقد فاته ربح كثير بما أضاعه من رأس ماله •
ومنها نقصان رزقه فان العبد يحرم الرزق بالذنوب يصيبه ومنها
ضعف بدنه •

ومنها زوال المهابة والحلاوة التي لبسها بالطاعة فتبدل بها مهانة وحقارة
ومنها حصول البغضة والغرة منه في قلوب الناس .
ومنها ضياع أعز الأشياء عليه وأنفسها وأعلامها . وهو الوقت الذي
لا عوض منه ، ولا يعود إليه أبدا .

ومنها طمع عذره فيه وظفرك به فانه اذا رماه متقادا مستجيبا لما
يأمره اشتد طمعه فيه وحدث نفسه بالظفر به وجعله من حربه حتى يصير
هو وليه دون مولاه الحق .

ومنها الطبع والرین علی قلبه فان العبد اذا اذنب نكث في قلبه نكته
سوداء فان تاب منها صقل قلبه ، وان اذنب ذنبا ، اخر نكث فيه نكته
اخرى ولا تزال حتى تملو قلبه . فذلك هو الران (١) قال الله تعالى (٨٣: ١٤)
كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ؕ

ومنها انه يحرم حلاوة الطاعة فاذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من
الحلاوة والقوة ومزيد الايمان والعقل والرغبة في الآخرة فان الطاعة
تثمر هذه الثمرات ولا بد .

ومنها ان تمنع قلبه من ترحله من الدنيا ونزوله بساحة القيامة
فان القلب لا يزال مشتتا مضيقا حتى يرحل من الدنيا وينزل في الآخرة
فاذا نزل فيها أقبلت اليه وفود التوفيق والعناية من كل جهة واجتمع على
جمع أطرافه وقضاء جهازه وتعبية زاده ليروم معاده ومالم يترحل الى الآخرة
ويحضرها فالتعب والعناء والتشتت والكسل والبطالة لازمة له لا محالة .
ومنها اعراض الله وملائكته وعباده عنه . فان العبد اذا اعرض عن

(١) رواه ابن جرير . والترمذي . والنسائي . وابن ماجه من طرق

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ

طاعة الله واشتغل بمماصيه اعرض الله عنه فاعرضت عنه ملائكته وعباده كما أنه اذا أقبل على الله أقبل الله عليه وأقبل بقلوب خلقه اليه * ومنها أن الذنب يستدعى ذنبا آخر، ثم يقوى أحدهما بالآخر فيستدعيان ثالثا، ثم تجتمع الثلاثة فتستدعي رابعا وهلم جرا حتى تنمره ذنوبه وتحيط به خطيئته، قال بعض السلف : ان من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها *

ومنها علمه بفوات ما هو أحب اليه وخير له منها من جنسها وغير جنسها فانه لا يجمع الله لعبده بين لذة المحرمات في الدنيا ولذة ما في الآخرة . كما قال تعالى . (٤٦ : ٢٠) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ

طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا) فال مؤمن لا يذهب طيباته في الدنيا . بل لا بد أن يترك بعض طيباته للآخرة . واما الكافر فانه لا يؤمن بالآخرة فهو حريص على تنازل حظوظه كلها وطيباته في الدنيا * ومنها علمه بأن أعماله هي زاده ووسيلته الى دار اقامته . فان تزود من معصية الله او ضل ذلك الزاد الى دار العصاة والجناة وان تزود من طاعته وصل الى دار اهل طاعته وولايته *

ومنها علمه بان عمله هو وليه في قبره وانيسه فيه وشفيعه عند ربه والمخاصم والمحتاج عنه فان شاء جعله له وان شاء جعله عليه . ومنها علمه بان أعمال البر تنهض بالعبود تقوم به وتصعد الى الله به فبحسب قوة تعلقه بها يكون صعوده مع صعودها . وأعمال الفجور تهوى به وتجذبه الى الهاربة وتجره الى أسفل سافلين وبحسب قوة تعلقه بها يكون هبوطه معها ونزوله الى حيث يستقر به قال الله تعالى : (٣٥ : ١٠)

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) وقال تعالى: (٧: ٤٠) إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ) فلما لم تفتح أبواب السماء لأعمالهم بل أغلقت عنها لم تفتح لأرواحهم عند المفارقة بل أغلقت عنها . وأهل الإيمان والعمل الصالح لما كانت أبواب السماء مفتوحة لأعمالهم حتى وصلت إلى الله سبحانه فتحت لأرواحهم حتى وصلت إليه تعالى وقامت بين يديه فرحها وأمر بكتابة أسمها في عليين .

ومنها خروجه من حصن الله الذي لا ضيعة على من دخله فيخرج بمعصيته منه إلى حيث يصير نهبا للصوم وقطاع الطريق . فما الظن بمن خرج من حصن حصين لا تدركه فيه مائة إلى خربة موحشة مأوى للصوم وقطاع الطريق فهل يتركون معه شيئا من متاعه ؟

ومنها أنه بالمعصية قد تعرض لحق بركته ، وبالجملة فآثار المعصية القبيحة أكثر من أن يحيط بها العبد علما واثار الطاعة الحسنة أكثر من أن يحيط بها علما فخير الدنيا والآخرة بخذافيره في طاعة الله ، وشر الدنيا والآخرة بخذافيره في معصيته ، وفي بعض الآثار يقول الله سبحانه وتعالى: « من ذا الذي أطاعني فشقي بطاعتي؟ ومن ذا الذي عصاني فسعد بمعصيتي؟ »

(السبب الثامن) قصر الأمل وعليه بسرعة انتقاله ، وأنه كسافر دخل قرية وهو مزمع على الخروج منها أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار وتركها . فهو لعله بقله مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه ، حريص على الانتقال بخير ما يحضرته فليس للعبد انفع من قصر الأمل . ولا أضر من التسويف وطول الأمل .

(السبب التاسع) مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومناحه

(م - ٢٣ - طريق الهجرتين وباب السعادتين)

واجتماعه بالناس فان قوة الداعى الى المعاصى إنما تنشأ من هذه الفضلات فانها تطلب لها مصرفاً . فيضيق عليها المباح فتتعداه الى الحرام . ومن أعظم الأشياء ضرراً على العبد بطالته وفراغه فان النفس لا تقعد فارغة . بل ان لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ولا بد .

(السبب العاشر) وهو الجامع لهذه الأسباب كلها : ثبات شجرة الايمان فى القلب ، فصبر العبد عن المعاصى إنما هو بحسب قوة ايمانه فكما كان ايمانه أقوى كان صبره أتم . واذا ضعف الايمان ضعف الصبر . فان من باشر قلبه الايمان بقيام الله عليه ، ورؤيته له ، وتحريمه لما حرم عليه ، وبغضه له ، ومقتته لفاعله ، وباشر قلبه الايمان بالثواب والعقاب والجنة والنار ، امتنع من أن لا يعمل بموجب هذا العلم . ومن ظن أنه يقوى على ترك المخالفات والمعاصى بدون الايمان الراسخ الثابت فقد غلط ، فاذا قوى سراج الايمان فى القلب ، واضاءت جهاته كلها به ، وأشرق نوره فى أرجائه . سرى ذلك النور الى الأعضاء ، وانبعث اليها فاسرعت الاجابة لداعى الايمان ، وانقادت له طائعة مذلة غير متناقلة ولا كارهة بل تفرح بدعوته حين يدعوها ، كما يفرح الرجل بدعوة حبيبه المحسن اليه الى محمل كرامته . فهو كل وقت يترقب داعيه ، ويتأهب لموافاته . والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

(فصل) والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة هذه الأسباب ومن معرفة ما تجلبه الطاعة من العواقب الحميدة والآثار الجميلة .

ومن أقوى أسبابها الايمان والمحبة . فكما قوى داعى الايمان والمحبة فى القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه .

وهنا مسألة تكلم فيها الناس . وهى أى الصبرين أفضل : صبر العبد عن المعصية ، أم صبره على الطاعة ؟

فطائفة رجحت الأول . وقالت : الصبر عن المعصية من وظائف الصديقين . كما قال بعض السلف : أعمال البر يفعلها البر والفاجر . ولا يقوى على ترك المعاصي إلا صديق . قالوا : ولأن داعي المعصية أشد من داعي ترك الطاعة . فإن داعي المعصية إلى أمر وجودي تشبيه النفس وتلذذه . والداعي إلى ترك الطاعة الكسل والبطالة والمهانة . ولا ريب أن داعي المعصية أقوى .

قالوا : ولأن العصيان قد اجتمع عليه داعي النفس والهوى والشيطان وأسباب الدنيا وقرناء الرجل ، وطلب التشبه والمحاكاة ، وميل الطبع . وكل واحد من هذه الدواعي يجذب العبد إلى المعصية ويطلب أثره . فكيف إذا اجتمعت وتظاهرت على القلب ؟ فأى صبر أقوى من صبر عن اجابتها ؟ ولولا أن الله يصبره لما تأتى منه الصبر .

وهذا القول كما ترى حجته في غاية الظهور .

ورجحت طائفة الصبر على الطاعة بناء منها على أن فعل المأمور أفضل من ترك المنهيات واحتجت على ذلك بنحو من عشرين حجة ولا ريب أن فعل المأمورات إنما يتم بالصبر عليها . فإذا كان فعلها أفضل كان الصبر عليها أفضل . وفصل النزاع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية . فالصبر على الطاعة المعظمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنية والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة . وصبر العبد على الجهاد مثلاً أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائر . وصبره عن كبائر الإثم والفواحش أعظم من صبره على صلاة الصبح وصوم يوم تطوعاً ونحوه . فهذا فصل النزاع في المسألة والله أعلم .

(فصل) والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة

أحدها : شهود جزائها وثوابها

الثاني : شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها

الثالث : شهود القدر السابق الجارى بها ، وأنها مقدرة في أم الكتاب

قبل أن تخلق . فلا بد منها . فجزعه لا يزيده الا بلاء .

الرابع : شهوده حق الله عليه في تلك البلوى ، وواجبه فيها الصبر

بلا خلاف بين الأمة . أو الصبر والرضا على أحد القولين فهو مأمور

بإداء حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوى فلا بد له منه والا تضاعفت عليه

الخامس : شهود ترقبها عليه بذنبه . كما قال الله تعالى . (٤٢ : ٣٤)

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) فهذا عام في كل مصيبة دقيقة

وجلية ، فشغله شهود هذا السبب بالاستغفار الذى هو أعظم الأسباب في

دفع تلك المصيبة . قال على بن أبى طالب : « ما نزل بلاء الا بذنب ، ولا

رفع بلاء الا بتوبة » .

السادس : أن يعلم ان الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها ، وأن

العبودية تقتضى رضاه بما رضى له به سيده ومولاه فان لم يوف قدر

المقام حقه فهو لضعفه . فلينزل الى مقام الصبر عليها فان نزل عنه نزل

الى مقام الظلم وتعدى الحق .

السابع . أن يعلم ان هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه اليه الطبيب

العليم بمصالحته الرحيم به فليصبر على تجرعه ولا يتقياه بتسخطه وشكواه

فيذهب نفعه باطلا .

الثامن . ان يعلم ان في عقبي هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة

هو زوال الألم مالا تحصل بدونه فاذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء

ومرارته فلينظر الى عاقبته وحسن تأثيره ، قال الله تعالى : (وَعَسَى أَنْ

تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) وقال الله تعالى : (فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) وفي مثل هذا قال القائل :

لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل
 (التاسع) أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله . وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه فيتبين حيثنذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا ؟ فإن ثبت اصطفاؤه واجتباؤه وخلع عليه خلع الأكرام ، وألبسه ملابس الفضل ، وجعل أوليائه وحزبه خدماله وعرفاء له وإن انقلب على وجهه ونكص على عقبيه طرد وصفع قفاه ، وأقصى وتضاعفت عليه المصيبة . وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتها . ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائب كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعمًا عديدة . وما بين هاتين المنزلتين المتباينتين إلا صبر ساعة . وتشجيع القلب في تلك الساعة . والمصيبة لا بد أن تقلع عن هذا وهذا . ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات ، وعن الآخر بالحرمان والخذلان . لأن ذلك تقدير العزيز العليم . وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

(العاشر) أن يعلم أن الله يربى عبده على السراء والضراء . والنعمة والبلاء . فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال . فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال . وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه . فليس من عبده الذين اختارهم لعبوديته . فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على عمل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة

وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين . وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية . فلا ابتلاء كبير العبد ومحك إيمانه . فاما أن يخرج تبراً أحمر . واما أن يخرج زغلاً محضاً . واما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية فلا يزال به البلاء ، حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبه ، ويبقى ذهباً خالصاً . فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية لشغل قلبه بشكره ولسانه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك . وكيف لا يشكر من قبض له ما يستخرج تحبته وتحمسه وصيره تبراً خالصاً يصاح لمجاورته والنظر إليه في داره ؟ فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء فان قويت أثمرت الرضا والشكر . فتسأل الله أن يسترنا بعافيته ، ولا يفضحنا ببلائه بحمته وكرمه .

(فصل) المثال السادس الحزن . قال أبو العباس . وهو من منازل العوام ، وهو انخلاع عن السرور ، وملازمة الكآبة لتأسف عن فائت أو توجع لامتنع . واما كان من منازل العوام لأن فيه نسيان المنّة والبقاء في رق الطابع وهو في مسالك الخواص حجاب لأن معرفة الله جلانورها كل ظلمة . وكشف سرورها كل غمة . فبذلك فليفرحوا . وقيل : أوحى الله الى دارد : « يا داود بنى فارجح ، وبذكرى فتلذذ . وبمرفقى فافتخر . فعما قليل أفرغ الدار من الفاسقين . وأنزل تقي على الظالمين » . اعلم أن الحزن من عوارض الطريق ليس من مقامات الايمان ولا من منازل السائرين ولهذا لم يأمر الله به في موضع قط . ولا آثى عليه . ولا رتب عليه جزاء ولا ثواباً . بل نهى عنه في غير موضع . كقوله تعالى : (٣ : ١٣٩ - وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)

وقال تعالى: (١٦: ١٢٧- وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ)
 وقال تعالى: (٥: ٢٦- فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ) وقال: (٩: ٤٠- اذْ يَقُولُ
 لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) فالحزن هو بلية من البلايا التي نسأل الله
 دفعها وكشفها ولهذا يقول أهل الجنة: (٣٥٠-٣٤- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا

الْحُزْنَ) فحمدوه على أن أذهب عنهم تلك البلية . ونجاهم منها . وفي الصحيح
 عن النبي ﷺ أنه كان يقول في دعائه : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ
 وَالْحُزَنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ . وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ ، وَضَلَعِ الدِّينِ (١) وَغَلَبَةِ
 الرِّجَالِ » فاستعاذ ﷺ من ثمانية أشياء كل شيئين منها قرينان ، فالهم
 والحزن قرينان . وهما الآلم الوارد على القلب فانت كان على ماضى
 فهو الحزن . وان كان على ما يستقبل فهو الهم . فالآلم الوارد إن كان
 مصدره فوت الماضى اثر الحزن وان كان مصدره خوف الآتى اثر الهم ،
 والعجز والكسل قرينان فان تخلف مصلحة العبد وبعدها عنه ان كان
 من عدم القدرة فهو عجز وان كان من عدم الارادة فهو كسل . والجبن
 والبخل قرينان . فان الاحسان يفرح القلب ويشرح الصدر . ويجلب
 النعم . ويدفع النقم . وتركه يوجب الضيم والضيق . ويمنع وصول النعم
 اليه فالجبن ترك الاحسان بالبدن . والبخل ترك الاحسان بالمال وغلبة
 الدين وقهر الرجال قرينان فان القهر والغلبة الحاصلة للعبد لما منه وامام

(١) ضلع الدين - بفتح اوله وثانيه - ثقله وغلبته ، وفي رواية « من غلبة

الدين وقهر الرجال »

غيره وإن شئت قلت: أما بحق وأما بباطل من غيره *
والمقصود أن النبي ﷺ جعل الحزن مما يستعاذ منه . وذلك لأن الحزن
يضعف القلب ، ويوهن العزم ، ويضر الإرادة ولا شيء أحب إلى الشيطان
من حزن المؤمن . قال تعالى: (٥٨ : ١٠ - إِنَّمَا النُّجُوى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ
الَّذِينَ آمَنُوا) فالحزن مرض من أمراض القلب يمنع من نهوضه وسيره
وتشميره والثواب عليه ثواب المصائب التي يتلى العبد بها بغير اختياره ،
كالمرض: والالام ونحوهما . وإما أن يكون عبادة مأمورا به تحصيلا وطلا بها فلا
تفرق بين ما يثاب عليه العبد من المأمورات ، وما يثاب عليه من البليات .
ولكن يحمى في الحزن سببه ومصدره ولازمه لاذاته ، فإن المؤمن إما أن
يحزن على تفريطه وتقصيره في خدمة ربه وعبوديته ، وإما أن يحزن على
تورطه في مخالفته ومعصيته وضياح أيامه وأوقاته . وهذا يدل على صحة
الايان في قلبه وعلى حياته ، حيث شغل قلبه بمثل هذا الالم فحزن عليه .
ولو كان قلبه ميتا لم يحس بذلك ولم يحزن ولم يتألم * فالجرح بميت إيلام *
وكلما كان قلبه أشد حياة كان شعوره بهذا الالم أقوى . ولكن الحزن لا يجدى
عليه ، فانه يضعفه كما تقدم . بل الذي ينفعه أن يستقبل السير ويجد ويشمر .
ويبذل جهده ، وهذا نظير من انقطع عن رفقة في السفر ، فجلس في الطريق
حزينا كئيبا ، يشهد انقطاعه ويحدث نفسه باللاحاق بالقوم . فكلما فتر
وحزن حدث نفسه باللاحاق برفقته ، ووعدما إن صبرت أن تلحق بهم ،
ويزول عنها وحشة الانقطاع . فهكذا السالك إلى منازل الأبرار ، وديار
المقربين . وأخص من هذا الحزن حزنه على قطع الوقت بالتفرقة المضعفة
للقلب عن تمام سيره وجده في سلوكه . فإن التفرقة من أعظم البلاء على
السالك . ولا سيما في ابتداء أمره فالاول حزن على التفريط في الأعمال .

وهذا حزن على نقص حاله مع الله وتفرقة قلبه . وكيف صار وقته ظرقا لتفرقة حاله ، واشتغال قلبه بغير معبوده ؟ وأخص من هذا الحزن : حزنه على جزء من أجزاء قلبه كيف هو خال عن محبة الله ؟ وعلى جزء من أجزاء بدنه ، كيف هو متصرف في غير محاب الله ؟ فهذا حزن الخاصة ويدخل في هذا حزنهم على كل معارض يشغلهم عما هم بصدد من خاطر أو إرادة أو شاغل من خارج . فهذه المراتب من الحزن لا بد منها في الطريق . ولكن الكيس لا يدفعها تملكه وتقعده ، بل يجعل عوض فكرته فيها فكرته فيما يدفعها به . فان المكروه إذا ورد على النفس فان كانت صغيرة اشتغلت بفكرها فيه وفي حصوله عن الفكرة في الاسباب التي يدفعها به ، فأورثها الحزن وان كانت نفسا كبيرة شريفة لم تفكر فيه ، بل تصرف فكرها الى ما ينفعها فان علمت منه مخرجا ففكرت في طريق ذلك المخرج واسبابه . وان علمت أنه لا مخرج منه ، ففكرت في عبودية الله فيه . وكان ذلك عوضا لها من الحزن فعلى كل حال لا فائدة لها في الحزن أصلا والله أعلم .

وقال بعض العارفين : ليست الخاصة من الحزن في شيء .

وقوله : معرفة الله جلا نورها كل ظلمة ، وكشف سرورها كل غمة كلام في غاية الحسن فان من عرف الله أحبه ولا بد ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات ، وانكشففت عن قلبه الهموم والغموم والاحزان ، وعمر قلبه بالسرور والافراح ، وأقبلت اليه وفود التهانى والبشائر من كل جانب فانه لا حزن مع الله أبدا ولهذا قال حكاية عن نبيه ﷺ أنه قال لصاحبه أبي بكر (لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) فدل انه لا حزن مع الله ، وان من كان الله معه فماله وللحزن . وإنما الحزن كل الحزن لمن فاته الله فمن حصل الله له فعلى أى شيء يحزن ؟ ومن فاته الله فبأى شيء يفرح ؟ قال تعالى :

(٨:١٠ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا) فالفرح بفضل الله ورحمته تبع للفرح به سبحانه . فالْمُؤْمِنُ يَفْرَحُ بِرَبِّهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . فَمَا لَكُمْ أَنْ تَفْرَحُوا بِرَبِّكُمْ ؟ فَيَفْرَحُ الْمُؤْمِنُ بِرَبِّهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . وَلَا يَذَلُّ الْقَلْبُ حَقِيقَةَ الْحَيَاةِ حَتَّى يَجِدَ طَعْمَ هَذِهِ الْفَرَحَةِ وَالْبَهْجَةِ فَيُظْهِرُ سُرُورَهَا فِي قَلْبِهِ وَمُضْرَتَهَا فِي وَجْهِهِ فَيَصِيرُ لَهُ حَالٌ مِنْ حَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَيْثُ لَقِوا اللَّهَ نَضْرَةً وَسُرُورًا فَلَيْسَ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ فَهَذَا هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي شَمَّرَ إِلَيْهِ أُولُوا الْأَلْهَمِ وَالْعَزَائِمِ وَاسْتَبَقَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ الْخِصَائِصِ وَالْمُسْكَارِمِ .

تلك المسكارم لا تعبان من لبن شيا بما فعادة بعد ابوالا

(فصل) والمثال السابع : الخوف .

قال ابو العباس : هو الانخلاع عن طمأنينة الامن ، والتيقظ لنداء الوعيد ، والحذر من سطوة العقاب وهو من منازل العوام ايضا وليس في منازل الخواص خوف لانه لا امان للناقل . إنما يعبد مولاه على وحشة من نظره ، ونفرة من الانس به عند ذكره (٤٢ : ٢٢ - تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَانِعَ بِهِمْ) واما الخواص اهل الاختصاص ، فانهم جعلوا الوعيد منه وعداً ، والعذاب فيه عذاباً . لانهم شاهدوا المبتلى في البلاء ، والمعذب في العذاب ، فاستعذبوا ما وجدوا في جنب ما شاهدوا في ذلك . قال قائلهم :

سقى في الحب عافيتي ووجودي في الهوى عدى

وعذاب ترتضون به في فنى احلى من النعم

ومن كان مستغرقا في المشاهدة حل في بساط الانس . فلا يبقى للخوف

بساحته الم لان المشاهدة توجب الانس ، والخوف يوجب القبض ؛ ثم ذكر حكاية المضروب الذي ضرب مائة سوط فلم يتألم لاجل نظر محبوبه اليه ، ثم ضرب سوطا فصاح لما توارى عنه محبوبه ، قال : وقد قيل في قوله تعالى : (وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ) دليل خطابه أن المؤمنين لهم عذاب ولكن ليس بشديد وإنما كان عذاب الكافرين شديداً لانهم لا يشاهدون المعذب لهم والعذاب على شهود المعذب عذب والثواب على الغفلة من المعطى صعب فالخوف اذاً من منازل العوام .

والكلام على ما ذكره من وجوه .

احدها : ان الخوف احد اركان الايمان . والاحسان الثلاثة التي عليها مدار مقامات السالكين جميعها وهي الخوف ، والرجاء ، والمحبة وقد ذكره سبحانه في قوله (١٧ : ٥٦ ، ٥٧ - قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ) فجمع بين المقامات الثلاثة فان ابتغاء الوسيلة اليه هو التقرب اليه بحبه وفعل ما يحبه . ثم قال : (وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ) فذكر الحب والخوف والرجاء . والمعنى إن الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة والانبياء والصالحين يتقربون الى ربهم ويخافونه ويرجونه فهم عبيده ، كما انكم عبيده فلماذا تعبدونهم من دونه وأنتم وهم عبيد له ؟ وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله (١٧٥ : ٣) - فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) فجعل الخوف منه شرطاً في تقوى الايمان ، وان كان الشرط داخل في الصيغة على الايمان فهو المشروط في المعنى والخوف

شرط في حصوله وتحققه وذلك لان الايمان سبب الخوف الحاصل عليه وحصول المسبب شرط في تحقق السبب لما أن حصول السبب موجب لحصول مسببه، فانتفاء الايمان عند انتفاء الخوف انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه وانتفاء الخوف عند انتفاء الايمان انتفاء للمعلول عند انتفاء علته. فتدبره، والمعنى إن كنتم مؤمنين فخافوني . والجزاء محذوف مدلول عليه بالاول عند سيوريه وأصحابه ، أو هو المتقدم نفسه . وهو جزاء وإن تقدم كما هو مذهب الكوفيين . وعلى التقديرين فأداة الشرط قد دخلت على السبب المقتضى للخوف وهو الايمان وكل منهما مستلزم للآخر . لكن الاستلزام مختلف وكل منهما منتف عند انتفاء الآخر لكن جهة الانتفاء مختلفة كما تقدم .

والمقصود : أن الخوف من لوازم الايمان وموجباته فلا يختلف عنه . وقال تعالى : (٥ : ٤٤ - فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ) وقد اثنى سبحانه على اقرب عباده اليه بالخوف منه . فقال عن انبيائه بعد ان اثنى عليهم ومدحهم : (٢١ : ٩٠) انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا . فالرغب : الرجا . والرغبة . والرهب : الخوف والخشية . وقال عن ملائكته الذين قد امنهم من عذابه : (١٦ : ٥٠ - يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) وفي الصحيح عن النبي ﷺ انه قال : « انى اعلمكم بالله واشدكم له خشية » وفي لفظ اخر « انى اخوفكم لله واعلمكم بما اتى » وكان ﷺ يصلى ولصدره ازيز كازيز الرجل من البكاء وقد قال تعالى : (٣٥ : ٢٨) اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) فكما كان العبد بالله أعلم كان له اخوف . قال ابن مسعود : « وكفى بخشية الله علما » ونقصان

(٣٦٥)

الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به ، فاعرف الناس اخشاهم
الله ومن عرف الله اشتد حياؤه منه ، وخوفه له ، وحبه له ، وكلما ازداد معرفة
ازداد حياء وخوفا وحبافا لخوف من أجل منازل الطريق وخوف الخاصة
أعظم من خوف العامة . وهم اليه احوج ، وهو بهم اليق . ولهم الزم .
فان العبد اما ان يكون مستقيما او مائلا عن الاستقامة فان كان مائلا
عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على يله ، ولا يصح الايمان الا بهذا
الخوف ، وهو ينشأ من ثلاثة امور .
احدها . معرفته بالجناية وقبحها

والثاني . تصديق الوعيد وان الله رتب على المعصية عقوبتها
والثالث . انه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها اذا
ارتكب الذنب .

فهذه الامور الثلاثة يتم له الخوف ، وبحسب قوتها وضعفها تكون
قوة الخوف وضعفه ، فان الحامل على الذنب اما ان يكون عدم عليه
بقبحه ، واما عدم عليه بسوء عاقبته ، واما ان يجتمع له الامران لكن
يحمله عليه اتكاله على التوبة . وهو الغالب من ذنوب اهل الايمان فاذا
علم قبح الذنب وعلم سوء مغيبته ، وخاف ان لا يفتح له باب التوبة بل
يمنعها ويحال بينه وبينها اشتد خوفه . هذا قبل الذنب . فاذا عمله كان
خوفه اشد .

وبالجملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها ، وذكر المعصية
والتوعد عليها وعدم الوثوق باتيانها بالتوبة النصوح حاج من قلبه من
الخوف ، لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو .

وأما ان كان مستقيما مع الله فخوفه يكون مع جريان الانفاس لعله
بأن الله مقلب القلوب ، وما من قلب الا وهو بين اصبعين من اصابع

الرحمن عز وجل . فان شاء أن يقيمه أقامه ، وان شاء أن يزيغه أزاغه كما ثبت عن النبي ﷺ وكانت أكثر يمينه « لا ومقلب القلوب . لا ومقلب القلوب » وقال بعض السلف : القلب أشد تقلبا من القدر اذا استجمعت غليانا ، وقال بعضهم : مثل القلب في سرعة تقلبه كريشة ملقاة بأرض فلاة ، تقلها الرياح ظهرا لبطن . ويكفي في هذا قوله تعالى : (وَأَعْلَوْا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ) فأي قرار لمن هذه حاله ؟ ومن أحق بالخوف منه ؟ بل خوفه لازم له في كل حال وان توارى عنه بغاية حالة أخرى عليه . فالخوف حشوق قلبه . لكن توارى عنه بغلبة غيره فوجود الشيء غير العلم به فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيد . وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله وعزته وجلاله . وانه الفعال لما يريد . وانه المحرك للقلب المصروف له المقلب له كيف يشاء لا اله الا هو .

(الوجه الثاني) قوله : ليس في منازل الخواص خوف قد تبين فساد . وان الخاصة أشد خوفا من العامة .

(الوجه الثالث) قوله : العاقل يعبد ربه على وحشة من نظره ونفرة من الأنس به عند ذكره (تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ) الآية فهذا انما هو وحشة ونفار ، وهو غير الخوف فان الوحشة انما تنشأ من عدم الخوف . وأما الخوف فانه يوجب هروبا الى الله وجمعية عليه ، وسكونا اليه فهي مخافة مقرونة بحلاوة ، وطمانينة وسكينة ومحبة . بخلاف خوف المسيء الهارب من الله . فانه خوف مقرون بوحشة ونفرة ، فخوف الهارب اليه سبحانه محشو بالحلاوة والسكينة والأنس لاوحشة معه . وإنما يجد الوحشة من نفسه . فله نظران نظر الى نفسه وجنابته . فيوجب له وحشة ونظر

الى ربه وقدرته عليه وعزه وجلاله فيوجب له خوفا مقرونا بانس
وحلاوة وطمانينة .

(الوجه الرابع) ان استشهاده بقوله : (تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا
كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ) ليس استشهادا صحيحا فان هذا وصف لحالهم
في الآخرة عند معاناة العذاب أو عند الموت . فهذا اشفاق مقرون
بالاستيحاش لانه قد علم انه صائر اليه كمن قدم الى العقوبة وراى اسبابها
فهو مشفق منها اذا رآها لعلمه بأنها صائر اليها فليست الآية من الخوف
المأمور به فى شيء .

(الوجه الخامس) ان الخوف يتعلق بالافعال . واما الحب فانه
يتعلق بالذات والصفات . ولهذا يزول الخوف فى الجنة واما الحب فيزداد ،
ولما كان الحب يتعلق بالذات كان من اسمائه سبحانه «الودود» قال
البخارى فى صحيحه : «الحبيب» واما الخوف فانه متعلقه افعال الرب .
ولا يخرج عن كون سببه جنابة العبد ، وان كانت جنابته من قدر الله ولهذا
قال على بن ابي طالب : «لا يرجون عبد الا ربه ؛ ولا يخافون عبد الا ذنبه»
فمتعلق الخوف ذنب العبد وعاقبته ، وهى مفعولات للرب فليس الخوف
عائدا الى نفس الذات .

والفرق بينه وبين الحب : أن الحب سببه الكمال ، وذاته تعالى لها
الكمال المطلق . وهو متعلق الحب التام . واما الخوف فسببه توقع المكروه
وهذا انما يكون فى الأفعال والمفعولات . وبهذا يعلم بطلان قول من زعم
أنه سبحانه يخاف لالعة ولا سبب ، بل كما يخاف السيل الذى لا يدرك
العبد من أين يأتى . وهذا بناء من هولاء على تقي محبته سبحانه وحكمته .
وأنه ليس الا محض المشيئة ؛ والارادة التى ترجع مثلا على مثل بلا مرجع

ولا يراعى فيها حكمة ولا مصلحة . وهؤلاء عندهم الخوف يتعلق بنفس
الذات من غير نظر الى فعل العبد ، وأنه سبب المخافة اذ ليس عندهم سبب
ولا حكمة ، بل ارادة محضة يفعل بها ما يشاء من تنعيم وتعذيب . وعند
هؤلاء فالخوف لازم للعبد في كل حال ، أحسن أم أساء . وليس لافعاله
تأثير في الخوف . وهذا من قلة نصيبهم من المعرفة بالله وكأله وحكمته .
وأين هذا من قول أمير المؤمنين علي : لا يرجون عبد الاربه ولا يخافن
الا ذنبه ؟ فجعل الرجاء متعلقا بالرب سبحانه وتعالى . لأن رحمته من
لوازم ذاته ، وهي سبقت غضبه . وأما الخوف فمتعلق بالذنب . فهو سبب
المخافة ، حتى لو قدر عدم الذنب بالكلية لم تكن مخافة .

(فان قيل) : فما وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب التي
هي أسباب المخافة ، وشدة خوف النبي ﷺ مع علمه بان الله قد غفر له
ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وأنه أقرب الخلق الى الله ؟
(قيل) : عن هذا أربعة أجوبة

الجواب الأول : ان هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة
عنده . وكلما كان العبد أقرب الى الله كان خوفه منه أشد ، لأنه يطالب
بما لا يطالب به غيره ، ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب
على غيره . ونظير هذا في الشاهد : أن المائل بين يدي أحد الملوك المشاهد
له أشد خوفا منه من البعيد عنه ، بحسب قربه منه ومنزله عنده ومعرفته
به وبحقوقه ، وأنه يطالب من حقوق الخدمة وأدائها بما لا يطالب به غيره
فهو أحق بالخوف من البعيد . ومن تصور هذا حق تصوره فهم قوله
ﷺ : « إِنِّي أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشْيَةً » وفهم قوله ﷺ في الحديث
الذي رواه أبو داود وغيره من حديث زيد بن ثابت عن النبي ﷺ

أنه قال : « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوَعَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَابُهُمْ وَهُوَ خَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْرًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ » وليس المراد به لوعذبهم لتصرف في ملكه والمتصرف في ملكه غير ظالم . كما يظنه كثير من الناس . فان هذا يتضمن مدحا والحديث انما سبق للمدح بغير استحقاق فان حقه سبحانه عليهم أضعاف أضعاف مأتوا . ولهذا قال بعده : « وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ » يعني أن رحمة لهم ليست على قدر أعمالهم ، اذ أعمالهم لا تستقل باقتضاء الرحمة ، وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم لم يقوموا بها . فلو عذبهم والحالة هذه لكان تعذبا لحقه . وهو غير ظالم لهم فيه . ولا سيما فان أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم . فبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم فاذا عذبهم على ترك شكرهم وأداء حقه الذي ينبغي له سبحانه عذبهم ولم يكن ظالما لهم .

(فان قيل) : فهم اذا فعلوا مقدورهم من شكره وعبوديته لم يكن ما عداه مما ينبغي له . مقدورا لهم . فكيف يحسن العذاب عليه .

(قيل) : الجواب من وجهين

أحدهما : أن المقدور للعبد لا يأتي به ظهرا ، بل لابد من فتور واعراض وغفلة وتوان . وأيضا ففى نفس قيامه بالعبودية لا يوفى فيها حقها الواجب لها من كمال المراقبة ، والاحلال والتعظيم ، والنصيحة التامة لله فيها . بحيث يبذل مقدوره كله فى تحسينها وتكميلها ظاهرا وباطنا . فالتقصير لازم فى حال الترك وفى حال الفعل . ولهذا سأل الصديق النبى ﷺ

(م - ٢٤ - طريق الهجرتين وباب السعادتين)

دعاء يدعو به في صلاته فقال له : « قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفُرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (١) » ، فآخبر عن ظلمه لنفسه مؤكدا له بان المقتضية ثبوت الخبر وتحققه . ثم أكد بالمصدر النافي للتجاوز والاستعارة ثم وصفه بالكثرة المقتضية لتعدد وتكرره . ثم قال . « فاعفُرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ » أي لا يَنَالُهَا عَمَلِي وَلَا سَعْيِي ، بل عَمَلِي يَقْصُرُ عَنْهَا ، وَأَنَا هِيَ مِنْ فَضْلِكَ وَاحْسَانِكَ لَا بِكْسِي وَلَا بِاسْتِغْفَارِي وَتَوْبَتِي . ثم قال « وَارْحَمْنِي » أي ليس معولي إلا على مجرد رحمتك فإن رحمتي وإلا فالهلاك لازم لي . فليتدبر اللبيب هذا الدعاء وما فيه من المعارف والعبودية . وفي ضمنه : أنه لو عذبتني لعدلت في ولم تظلمني . وإني لا أنجو إلا برحمتك ومغفرتك . ومن هذا قوله ﷺ : « لَنْ يَنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ » . قَالُوا : وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ » (٢) فإذا كان عمل العبد لا يستقل بالنجاة فلو لم ينجاه الله فلم يكن قد بنحسه شيئا من حقه ولا ظلمه . فإنه ليس معه ما يقتضى نجاته ، وعمله ليس وأفيا بشكر القليل من نعمه . فهل يكون ظالما له لو عذبه ؟ وهل تكون رحمة له جزاء لعمله . ويكون العمل ثمنا لها مع تقصيره فيه وعدم توفيقه ما ينبغي له من بذل النصيحة فيه ، وكمال العبودية من الحياء والمراقبة ، والمحبة والخشوع ، وحضور القلب بين يدي الله في العمل له ؟

ومن علم هذا علم السر في كون أعمال الطاعات تنضم بالاستغفار ،

(١) رواه البخاري . ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص (٢) رواه البخاري . ومسلم عن أبي هريرة .

ففي صحيح مسلم عن ثوبان قال : « كان رسول الله ﷺ إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا . وقال : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمَنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ » قال تعالى : (٥١ : ١٧ - ١٨) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) فآخبر عن استغفارهم عقيب صلاة الليل . قال الحسن : « مدوا الصلاة الى السحر فلما كان السحر جلسوا يستغفرون الله » وأمر الله تعالى عباده بالاستغفار عقيب الإفاضة في الحج فقال : (٢ : ١٩٩) ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » وشرع رسول الله ﷺ للتوضي أن يختم وضوءه بالترديد والاستغفار فيقول : « أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ » (١) فهذا ونحوه مما يبين حقيقة الأمر . وإن كل أحد محتاج الى مغفرة الله ورحمته وانه لا سبيل الى النجاة بدون مغفرته ورحمته أصلا .

(الجواب الثاني) انه لو فرض أن العبد يأتي بمقدوره كله من الطاعة ظاهرا وباطنا فالذي ينبغي لربه فوق ذلك وأضعاف أضعافه . فإذا عجز العبد عنه لم يستحق ما يترتب عليه من الجزاء . والذي اتى به لا يقابل أقل النعم . فإذا حرم جزاء العمل الذي ينبغي للرب من عبده كان ذلك تعذيبا له . ولم يكن الرب ظلما له في هذا الحرمان . ولو كان عاجزا عن أسبابه فإنه لم ينعه حقا يستحقه عليه فيكون ظلما بمنعه . فإذا أعطاه الثواب كان مجرد صدقة منه وفضل تصدق بها عليه لا ينالها عمله ، بل هي خير من عمله

(١) رواه مسلم . وأبو داود . والترمذي . والنسائي . وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وأفضل وأكثر، ليست معاوضة عليه والله أعلم .

(الجواب الثالث) عن السؤال الأول : ان العبد إذا علم أن الله سبحانه

وتعالى هو قلب القلوب ، وأنه يحول بين المرء وقلبه ، وأنه تعالى كل

يوم هو في شأن يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ؛ وأنه يهدي من يشاء ويضل

من يشاء ، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء ؛ فما يؤمنه أن يقلب الله

قلبه ويحول بينه وبينه ويزيغه بعد اقامته . وقد أثنى الله على عباده المؤمنين

يقولهم : (٣ : ٨ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا) فلو لا خوف الازالة

لما سأله أن لا يزيغ قلوبهم . وكان من دعا النبي ﷺ « اللَّهُمَّ صَرِّفْ

الْقُلُوبَ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ » (١) « وَمُنِّبَتِ الْقُلُوبُ ثَبَّتْ قُلُوبَنَا عَلَى

دِينِكَ » (٢) وفي الترمذي عنه ﷺ أنه كان يدعو « أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ أَنْ

تُضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا تَمُوتُ » وكان من دعائه « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ

مَنْ سَخَطَكَ وَأَعُوذُ بِمَعَاذَتِكَ مِنْ عِقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ » (٣)

فاستعاذ بصفة الرضا من صفة الغضب ، وبفعل العافية من فعل العقوبة ،

واستعاذ به منه باعتبارين . وكان استعاذته منه جمعا لما فصله في الجملتين

قبله . فان الاستعاذة به منه ترجع الى معنى الكلام قبلها مع تضمنها فائدة

شريفة . وهي كمال التوحيد ؛ وأن الذي يستعين به العائد ويهرب منه إنما

(١) رواه مسلم . وأحمد . والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله

عنهما (٢) رواه أحمد . والترمذي عن أنس بن مالك ، ورواه النسائي

عن جابر (٣) رواه مسلم . وأبو داود . والترمذي والنسائي عن عائشة

رضي الله عنها .

هو فعل الله ومشيتته وقدره ، فهو وحده المنفرد بالحكم . فاذا اراد بعبده سوءاً لم يعذه منه الا هو . فهو الذي يريد به ما يسوءه وهو الذي يريد دفعه عنه . فصار سبحانه مستعاضاً به منه باعتبار الارادتين (٦ : ١٧) وَأَنْ يَمَسَّكَ اللَّهُ بَضْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ) فهو الذي يمس بالضرب ، وهو الذي يكشفه ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ . فالمهرب منه اليه . والفرار منه اليه ، واللاجأ منه اليه ، كما أن الاستعاذة منه فانه لا رب غيره ولا مدير للعبد سواه . فهو الذي يحركه ويقليه ، ويصرفه كيف يشاء .

(الجواب الرابع) ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق افعال العبد الظاهرة والباطنة . فهو الذي يجعل الايمان والهدى في القلب ، ويجعل فيه التوبة والازابة والاقبال والمحبة والتفويض وأضدادها . والعبد في كل لحظة مفتقر الى هداية يجعلها الله في قلبه ، وحركات يحركه بها في طاعته . وهذا الى الله سبحانه وتعالى فهو خلقه وقدره ، وكان من دعاء النبي ﷺ « اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا ، وَزَكَّاها أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاها أَنْتَ وَلِيهَا وَمَوْلَاهَا » (١) وعلم حصين بن المنذر أن يقول : « اللَّهُمَّ اَلْهِنِّي رُشْدِي وَفَنِّي شَرَّ نَفْسِي » وعامة أدعيته ﷺ متضمنة لطالب توفيق ربه وتركيبته له واستعماله في محابه فمن هداه وحصلحه وأسباب نجاته بيد غيره ، وهو المالك له ولها المتصرف فيه بما يشاء ليس من أمره شيء من أحق بالخوف منه ؟ وهبه أنه قد خلق له في الحال الهداية ؛ فهل هو على يقين وعلم أن الله سبحانه وتعالى يخلقها له في المستقبل ويلهمه رشده أبداً .

فلم أن خوف المقرين عند ربهم أعظم من خوف غيرهم والله المستعان .
ومن ههنا كان خوف السابقين من فوات الايمان كما قال بعض السلف :
أنتم تخافون الذنب ، وأنا أخاف الكفر ، وكان عمر بن الخطاب يقول :
لخليفة : « نشدتك الله هل سماني لك رسول الله ﷺ ؟ - يعني في المنافقين -
فيقول : لا ولا أذكر بعدك أحدا » (رواه البخاري) يعني لا أفتح على هذا الباب في
سؤال الناس لي ، وليس مراده انه لم يخلص من النفاق غيرك .

(الوجه السادس) قوله : وأما الخواص فانهم جعلوا الوعيد
منه وعدا ، والعذاب فيه عذابا لانهم شاهدوا المبلى والمعذب ، فاستعذبوا
ما وجدوا في جنب ما شاهدوا الى آخر كلامه .

فيقال : هذا الكلام ونحوه من دعوات النفس ، ومن الشطحات
التي يجب انكارها فزاد الذي جعل وعيد الله وعدا ، وعقابه ثوابا ،
وعذابه عذابا ؟ وهل هذا الا انكار لو عيده وعذابه في الحقيقة ؟ وأي
عذاب أشد من عذابه ؟ نعوذ بالله منه ، قال تعالى : (وَأَكْثَرُ عَذَابِ اللَّهِ شَدِيدٌ)

وقال : (٨٩ : ٢٥ ، ٢٦) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ . وَلَا يُوثِقُ وِثْقَهُ أَحَدٌ

وهذا أظهر في كماله من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه . وإنما ينسب هذا
المذهب إلى الملاحدة من القائلين بوحدة الوجود . كما قال قائلهم :

ولم يبق إلا صادق الوعد وحده فما لو عيد الحق غير تعالين

وان دخلوا دار الشقاء فانهم على لذة فيها نعيم مبين

يسمى عذابا من عذوبة طعمه وذلك له كالقشر والقشر صائن

نعيم جنان الملد والامر واحد وبينهما عند التعجلى تباين

فهذا القائل خط على تلك النقطة التي نقطها أبو العباس . ولعل السكلايين

من مشكاة واحدة . وهذا مبين للمعلوم بالاضطرار من دين الرسل .

وما أخبرت به عن الله وأخبر به على لسان رسوله ﷺ .
 (فإن قيل) ليس مراده ما ذكرتم وفهمتم من كلامه ، وإنما مراده
 أنه سبحانه إذا ابتلى عبده في الدنيا فهو لكامل محبته له . يتلذذ بتلك البلوى
 ويعدها نعمة . وليس مراده عذاب الآخرة * .

(قيل) قوله عن الخواص : أنهم جعلوا الوعيد منه وعدا . ينق
 ما ذكرتم من التأويل . فإن ابتلاه الدنيا غير الوعيد . وأيضافه في مقام
 الخوف . وتقويه عن الخاصة محتجا عليه بأنهم يرون العذاب عذابا والوعيد
 وعدا فإلهم وللخوف ؟ هذا مقصوده من سياق كلامه واحتجاجه عليه بهذا
 فالهذان الذي يسخر منه العقلاء بل نحن لا نكر أن العبد إذا تمكن حب
 الله في قلبه حتى ملك جميع أجزائه فإنه قد يتلذذ بالبلوى أحيانا . وليس ذلك
 دائما ولا كثيرا ، ولكنه يعرض عند هيجان الحب وغلبة الشوق . فيقهر
 شهود الالم ثم يراجع طبيعته فيذوق الالم . ولكن أين هذا من جعل الوعيد
 وعدا ، والعذاب عذابا ؟ وإن أحسن الظن بصاحب هذا الكلام ظن به
 أنه ورد عليه وارد من الحب يخيل في نفسه أن محبوبه إذا تواعده كان ذلك
 منه وعدا . وإن عذبه كان عذابه عنده عذابا لموافقته مراد محبوبه . وهذا خيال فاسد ،
 وتقدير في النفس . والافال حقيقة الخارجية تكذب هذا الخيال الباطل .
 بل لو صب عليه أدنى شيء من عذابه لصاح واستغاث وطلب العفو والعافية .
 وحكمة الله تقتضي تعجيز هذه النفوس الجاهلة الرعنة الحمقة بأدنى شيء
 يكون من الالم والوجع ، حتى يتبين لها دعاويها الكاذبة ، وشطحها الباطل .
 وهذا سيد المحبين وسيد ولد آدم استعاذته بالله من عذابه وبلائه ، وسؤاله
 عافيته ومعافاته معلومة في أدعيته ، وتضرعه إلى ربه ، وابتهااله إليه في ذلك
 وهي أكثر وأشهر من أن تذكر هنا أن ما في سيد المحبين أسوة وقدوة ،
 ولكن قد ابتلى كثير من أهل الإرادة بالشطع ، كما ابتلى كثير من أهل

الكلام بالشك. والمعاقى من عاقاه الله من هذا وهذا. فنسأل الله عافيته ومعافاته .
 (الوجه السابع) قوله : ان عذاب الكافرين إنما كان شديداً لأنهم لا يشاهدون
 المعذب لهم . والمؤمنون يشاهدونه فلم يكن عذابهم شديداً وليس كذلك
 فان عذاب الكافرين شديد فى نفسه لغلظ جرمهم ؛ وهو الكفر وهو
 دائم لا انقطاع له . وأما المؤمنون الذين يعذبون بذنوبهم فعذابهم أضعف
 من عذاب الكافرين ، لأن عذابهم على الذنوب . وهى دون الكفر . وهو
 منقطع . والآية لم يرد بها اثبات عذاب المؤمنين دون عذاب الكافرين
 وإنما سقت لبيان عذاب الكافرين حسب مفهومها نفي العذاب عن المؤمنين ،
 لا اثبات عذاب غير شديد . والله أعلم .

(الوجه الثامن) قوله : وللخواص الهية . وهى أقصى درجة يشار
 إليها فى غاية الخوف . والخوف يزول بالامن وينتهى به خوف الشخص
 على نفسه من العقاب . فاذا أمن العقاب زال الخوف . والهية لا تزول
 أبداً لأنها مستحقة للرب بوصف التعظيم والجلال . وذلك الوصف مستحق
 على الدوام . وهذه المعارضة والهية تعارض المكاشفة أوقات المناجاة .
 وتصدم المشاهد أحياناً المشاهدة وتعصم العائن بصدمة العزة ومنه قال قائلهم :

أشتاته فاذا بدا أطرقت من اجلاله

لا خيفة بل هية وصيانة لجماله

وأصد عنه تجلداً وأروم طيف خياله

فيقال : من العجائب ان المعنى الذى أمر الله به فى كتابه ، وأثنى به
 على خاصة عبادهم وأقربهم إليه ، وهم أنبياءه . ورسله . وملائكته ، يجعل ناقصا
 من منازل العوام ، ويعمد الى معنى لم يذكره الله ولا رسوله ، ولا علق به
 على المدح والثناء فى موضع واحد ، فيجعل هو السكال ؛ وهو للخواص من
 العباد . فإين فى القرآن والسنة ذكر الهية والأمريها ووصف خاصته بها ؟

ونحن لا ننكر أن الهية من لوازم الايمان وموجباته ، ولكن المنكر أن يكون الوصف الذى وصف به أنبياءه وملائكته ناقصا والوصف الذى لم يذكره هو الكامل التام . وهذا المعنى المعبر عنه بالهية حق . ولكن لم تجيء العبارة عنه فى القرآن والسنة بلفظ الهية . وانما جاءت بلفظ الاجلال كقول النبى ﷺ : « إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرَ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَانِي عَنْهُ ، وَالْإِمَامِ الْعَادِلِ (١) » فالاجلال هو التظيم . وكذلك الهية ، يوضح هذا .

(الوجه التاسع) وهو أن الهية والاجلال يجوز تعلقها بالمخلوق . كما قال النبى ﷺ : « أَنْ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِجْلَالِ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ - الحديث » وقال ابن عباس عن عمر : هبة وكان مهيأ ، وأما الخشية والخافة فلا تصلح الله وحده قال تعالى : (٥ : ٤٤ - فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُونِ) وقال : (٣ : ١٧٥ - فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) وقال : (٩ : ١٨ - إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) فالخوف عبودية القلب . فلا تصلح الله ، كالذل والمحبة ، والابانة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب . وكيف يجعل المهابة المشتركة أفضل منه وأعلى ؟ . وتأمل قوله تعالى (٢٤ : ٥٢ - وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ) وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ) كيف جعل الطاعة لله ولرسوله ، والخشية

والتقوى له وحده، وقال تعالى: (٤٨ : ٩) لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزَّوْهُ

وَتُوقِرُوهُ) كيف جعل التوقير والتعزير للرسول وحده؟ والتوقير هو التعظيم الصادر عن الهيبة والجلال . هذا حقيقته فعلم ان الخوف من أجل مقامات الخواص ، وانهم اليه أخرج وبه أقوم من غيرهم .

(الوجه العاشر) قوله: الخوف يزول بالامن والهيبة لا تزول أبدا إلى ماخره .

فيقال : هذا حق . فان الخوف إنما يكون قبل دخول الجنة . فإذا دخلوها زال عنهم الخوف الذي كانت يصحبهم في الدنيا وفي عرصات القيامة . وبدلوا به أمنا لانهم قد آمنوا بالعذاب فزابلهم الخوف منه . ولكن لا يدل هذا على أنه كان مقاما ناقصا في الدنيا . كما أن الجهاد من أشرف المقامات . وقد زال عنهم في الآخرة ، وكذلك الايمان بالغيب أجل المقامات على الاطلاق . وقد زال في الآخرة وصار الامر شهادة ، وكذلك الصلاة . والحج . والامر بالمعروف . والنهي عن المنكر . وبذل النفس لله ، وهي من أشرف الاعمال . وكلها تزول في الجنة . وهذا لا يدل على نقصانها . فان الجنة ليست دار سعي وعمل إنما هي دار نصيب وثواب .

(الوجه الحادي عشر) أن الخوف إنما زال في الجنة لأن تعلقه إنما هو بالأفعال لا بالذات . كما تقدم ، وقد آمنهم ما كانوا يخافون منه . فقد آمنوا أن لا يفعلوا ما يخافون منه وأن يفعل بهم ربهم ما يخيفهم . ولكن كان الخوف في الدنيا أنفع لهم . فيه وصلوا الى الأمن التام . فان الله سبحانه وتعالى لا يجمع على عبده مخافتين اثنتين ، فمن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة . ومن أمنه في الدنيا ولم يخفه أخافه في الآخرة . وناهيك

شرفا وفضلا بمقام ثمرته الآمن الدائم المطلق .

(الوجه الثاني عشر) أن الاجلال والمهابة والتعظيم انما لم تزل لانها متعاقبة بنفس الذات ، وهي موجودة في دار النعيم . وأما الخوف فانه انما زال لانه وسيلة الى توفية العبودية والقيام بالامر . والوسيلة تزول عند حصول الغاية . ولكن زوال الوسيلة عند حصول الغاية لا يدل على أنها ناقصة . واذا كانت تلك الغاية لا كمال للعبد بدونها فالوسيلة اليها كذلك .

(الوجه الثالث عشر) قوله : « وهذه المعارضة والهيبة تعارض المكاشف أوقات المناجاة وتصون المشاهد أحيانا المشاهدة وتعمم المعاني بصدمة الذرة » .

(فيقال) لا ريب أن الحب والانس المجرد عن التعظيم والاجلال يبسط النفس ، ويحملها على بعض الدعوى والرعونات والاماني الباطلة وإساءة الادب ، والجناية على حق المحبة . فاذا قارن المحبة مهابة المحبوب وإجلاله وتعظيمه وشهوده من جلاله وعظيم سلطانه انكسرت نفسه له ، وذلت لمقامته ، واستكانت لذوقه ، وتصاغت لجلاله ، وصفت مزروعات النفس وحقاقتها ودعاويها الباطلة ، وأمانيتها الكاذبة . ولهذا في الحديث « يقول الله عز وجل : أَيْنَ الْمُتَحَابِّرِينَ بِجَلَالِي ؟ الْيَوْمَ أَظْلِمُ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي » فقال « أَيْنَ الْمُتَحَابِّرُونَ بِجَلَالِي » فهو حب بجلاله وتعظيمه ومهافته ليس حبا لمجرد جماله . فانه سبحانه الجليل الجليل . والحب الناشئ عن شهود هذين الوصفين هو الحب النافع الموجب لكونهم في ظل عرشه يوم القيامة . فشهود الجلال وحده يوجب خوفا وخشية وانكسارا ، وشهود الجمال وحده يوجب حبا بانبساط وادلال ورعونة . وشهود

الوصفين مما يوجب حبا مقرونا بتعظيم واجلال ومهابة . وهذا هو غاية كمال العبد . والله أعلم .

وإنشاده هذه الآيات الثلاثة في هذا المقام في غاية القبح . فان هذا المحب ينبغي خوفه من محبوبه ويعرض عنه إظهارا للتجلد إما على محبوبه وذلك قبيح في حكم المحبة فان التذلل للمحبوب وتملقه واستعطافه والانكسار له أولى بالمحب من تجلده وتعززه كما قيل :

اخضع وذل لمن تحب فليس في شرع الهوى أنف يشال ويعتد
ثم أخبر أنه يروم طيف خياله . فهو طالب لحظه من محبوبه لا المراد محبوبه منه . فهذا محب لنفسه ، وقد جعل طيف محبوبه وسيلة إلى حصول مراده فاحبه حب الوسائل ، بخلاف من قد أحب محبوبه لذات المحبوب ففنى عن مراده هو منه بمراد محبوبه . فصار مراده مراد محبوبه ، فحصل الاتحاد في المراد لافى الارادة ولا في المريد ، هذا إن كان صبره عنه تجلدا عليه ، وان كان تجلدا على الرقيب خوفا منه ، فهو ضعيف المحبة لان فيه بقية ليست مع محبوبه ، بل مع رقيه فهلا ملا الحب قلبه فلم يبق فيه بقية يلاحظ بها الرقيب والعاذل ؟ كال قيل :

لا كان من لسواك فيه بقية يجد السيل بها اليه العذل
وبالجملة فهذه آيات ناقصة المعنى لا يصاح الاستشهاد بها والله أعلم .
(فصل) والمقصود الكلام على علل المقامات ؛ ويبان ما فيها من خطأ وصراب ، ولما كان أثير العباس بن العريف قد تعرض لذلك في كتابه محاسن المجالس ذكرنا كلامه فيه وماله وما عليه .

ثم ذكر بعد هذا فصلا في المحبة وفصلا في الشوق ، فنذكر كلامه في ذلك وما يفتح الله به تسميا للفائدة ورجاء للنفعة ، وأن يمن الله العزيز الوهاب بفضله ورحمته ويرقي عبده من العلم الى الحال ، ومن الوصف الى

لا تصاف . إنه قريب مجيب .

قال أبو العباس : وأما المحبة فقد أشار أهل التحقيق في العبارة عنها
وحمل نطق بحسب ذوقه ، وانفسح بمقدار شوقه .

(قلت) : الشيء إذا كان من الأمور الوجدانية الذوقية التي إنما
تعلم بآثارها وعلاماتها ، وكان مما يقع فيه التفاوت بالشدة والضعف ،
وكان له لوازم وآثار وعلامات متعددة ، اختلفت العبارات عنه : بحسب
اختلاف هذه الأشياء ، وهذا شأن المحبة . فإنها ليست بحقيقة معانيها ترى
بالأبصار ، فيشترك الواصفون لها في الصفة . وهي في نفسها متفاوتة
أعظم تفاوت . كما بين العلاقة التي هي تعلق القلب بالمحروب ، والخلة التي
هي أعلى مراتب الحب ، وبينهما درجات متفاوتة تفاوتاً لا ينحصر . ولها
آثار توجبها وعلامات تدل عليها . فكل أدرك بعض علاماتها فعبر بحسب
ما أدركه . وهي وراء ذلك كله . ليس اسماً كسماها . ولا لفظاً مبين
لمعناها . وكذلك اسم المصيبة والبلية والشدة والألم إنما تدل أسماؤها عليها
نوع دلالة : لا تكشف حقيقتها ولا تعلم حقيقتها إلا بذوقها ووجودها .
وفرق بين الذوق والوجود وبين التصور والعلم . فالحدود والرسوم
التي قيات في المحبة صحيحة غير وافية بحقيقتها ، بل هي إشارات
وعلامات وتنبهات .

(فصل) قال : وهي على الإجمال قبل أن تنتهي إلى التفصيل
وجود تعظيم في القلب يمنع الانقياد لغير محبته .

فيقال : هذا التعظيم المانع من الانقياد لغير المحبوب هو أثر من
آثار المحبة ، وهو واجب من موجباتها لا أنه نفس المحبة . فإن المحبة إذا
كانت صادقة أوجبت للمحب تعظيماً لمحبته تمنعه من انقياده إلى غيره .
وليس مجرد التعظيم هو المانع له من الانقياد إلى غيره بل التعظيم المقارن

الحب هو الذى يمنع من الانقياد الى غير المحبوب . فان التعظيم إذا كان مجردا عن الحب لم يمنع انقياد القلب الى غير المعظم . وكذلك إذا كان الحب خاليا عن التعظيم لم يمنع المحب أن ينقاد إلى غير محبوبه . فإذا اقترن الحب بالتعظيم وامتلا القلب بهما امتنع انقياده إلى غير المحبوب، والمحبة المشتركة ثلاثة أنواع :

أحدها : محبة طبيعية مشتركة . كمحبة الجائع للطعام . والظما لآل الماء وغير ذلك . وهذه لا تستلزم التعظيم .

(والنوع الثانى) محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل ونحوها وهذه أيضا لا تستلزم التعظيم .

(والنوع الثالث) محبة أنس وألف . وهى محبة المشتركين فى صناعة أو علم . أو مراقبة أو تجارة أو سفر لبعضهم بعضا ومحبة الاخوة بعضهم بعضا .

فهذه الأنواع الثلاثة هى المحبة التى تصالح للخلق بعضهم من بعض ووجودها فيهم لا يكون شرطا فى محبة الله سبحانه . ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل . وكان أحب الشراب إليه الخمر البارد . وكان أحب اللحم إليه الذراع . وكان يحب نسائه . وكانت عائشة رضى الله عنها أحبهن إليه . وكان يحب أصحابه . وأحبهم إليه الصديق .

وأما المحبة الخاصة التى لا تصالح الا الله وحده ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله . فهى محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم . وقال الطاعة وإيثاره على غيره فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا . وهى التى سوى المشركون بين ما لهم وبين الله فيها كما قال تعالى :

(٢ : ١٦٥ - وَهِنَّ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ) وأصح القولين : ان المعنى يحبونهم كما يحبون الله . وسووا بين الله وبين أندادهم في الحب . ثم نفى ذلك عن المؤمنين فقال : (وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ) فان الذين آمنوا اخلصوا حبهم لله لم يشركوا به معه غيره ، واما المشركون فلم يخلصوه لله .

والمقصود من الخلق والامر إنما هو هذه المحبة ، وهي اول دعوة الرسل ، واما آخر كلام البديع المؤمن الذي اذا مات عليه دخل الجنة اعترافه واققراره بهذه المحبة وافراد الرب بها ، فهو اول ما يدخل به في الاسلام ، واما آخر ما يخرج به من الدنيا الى الله ، وجميع الاعمال كالادوات والآلات لها وجميع المقامات وسائل اليها ، واسباب لتحصيلها وتكميلها ، وتحسينها من الشوائب والعلل ، فهي قطب رضى السعادة ، وروح الايمان ، وساق شجرة الاسلام ، ولاجلها انزل الله الكتاب والحديد ، فالكتاب هاد اليها ، ودال عليها ، ومفصل لها والحديد لمن خرج عنها واشرك فيها مع الله غيره ولاجلها خلقت الجنة والنار فالجنة دار اهلها الذين اخلصوها لله وحده فاخلصهم لها والنار دار من اشرك فيها مع الله غيره وسوى بينه وبين الله فيها كما اخبر تعالى عن اهلها انهم يقولون في النار لا الهتهم : (٢٦) : ٩٧ - ٩٨ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ أَذُنُكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ) وهذه التسوية لم تكن منهم في الافعال والصفات بحيث اعتقدوا انها مساوية لله سبحانه في افعاله وصفاته وانما كانت تسوية منهم بين الله وبينها في المحبة والعبودية مع اقرارهم بالفرق بين الله وبينها ، فتصحيح هذه هو تصحيح شهادة ان لا اله الا الله فحقق لمن نصح نفسه واحب سعادتها ونجاتها ان يتيقظ لهذه المسألة علما وعملا وحالا وتكون اهم الاشياء عنده ، واجل

علوه و أعماله فان الشأن ظه فيها ، والمدار عليها والسؤال يوم القيامة عنها .
 قال تعالى : (١٥ : ٩٣ - قَوْرَبِكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) قال
 غير واحد من السلف : هو عن قول « لا اله الا الله » وهذا حق فان السؤال
 كله عنها ؛ وعن احكامها وحقوقها وواجباتها ولوازمها فلا يسأل احد قط
 الا عنها وعن واجباتها ولوازمها وحقوقها ، قال ابو العالية : كلمتان يسأل
 عنهما الاولون والآخرين ، ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا اجبتم المرسلين ؟
 فالسؤال عماذا كانوا يعبدون هو السؤال عنها نفسها والسؤال عماذا
 اجابوا المرسلين ؟ سؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية اليها ، هل سلكوها واجابوا
 الرسل لما دعوهم اليها ؟ فعاد الامر كله اليها ، وامر هذا شأنه حقيق بان تنشئ
 عليه الخناصر ويمض عليها بالنواجذ ، ويقبض فيه على الجمر ولا يؤخذ
 باطراف الانامل ولا يطلب على فضلة بل يجعل هو المطلب الاعظم وما سواه
 انما يطلب على الفضلة وانه الموفق لاله غيره ولا رب سواه .

(فصل) قال : وقيل المحبة اثار المحبوب على غيره وهذا الحد ايضا
 من جنس ما قبله فان اثار المحبوب على غيره موجب للمحبة ومقتضاها فاذا
 استقرت المحبة في القلب استدعت من المحب اثار محبوبة على غيره وهذا
 الاثار علامة ثبوتها وصحتها فاذا اثار غير المحبوب عليه لم يكن محبالة ،
 وان زعم انه محب فانما هو محب لنفسه ولحظه بمن يحبه فاذا رأى حظا اخر هو
 احب اليه من لحظه الذي يريد من محبوبة اثار ذلك الحظ المحبوب اليه . فهذا
 موضع يغلط فيه الناس كثيرا إذا أكثرهم إنما هو يحب لحظه ومراده
 فاذا علم أنه عند غيره أحب ذلك الغير حب الوسائل لاحباله لذاته ،
 ويظهر هذا عند حالتين .

إحداهما : أنه يرى حظا له اخر عند غيره فيؤثر ذلك الحظ
 ويترك محبوبة .

الثانية : أنه اذا نال ذلك الحظ من محبوبه فترت محبته وسكن قلبه وترحل قاطن المحبة من قلبه كما قيل : من ودك لأمر ولي عندا نقضاته ؛ فهذه محبة مشوبة بالعلل . بل المحبة الخالصة أن يحب المحبوب لكأله وأنه أهل أن يحب لذاته وصفاته . وأن الذي يوجب هذه المحبة فناء العبد عن ارادته لمрад محبوبه . فيكون عاملا على مراد محبوبه منه لا على مراده هو من محبوبه . فهذه هي المحبة الخالصة من درن العلل وشوائب النفس وهي التي تتزايد ، وفي مثل هذا قيل :

تعصى الاله وأنت تزعم حبه هذا لعمر ك في القياس شنيع
لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع

وهنا دقيقة ينبغي التفطن لها وهي أن ايثار المحبوب نوعان : ايثار معاوضة ومتاجرة . وايثار حب و ارادة .

فالأول : يؤثر محبوبه على غيره طلبا لحظه منه . فهو يبذل ما يؤثره لمعاوضه بخير منه .

(والثاني) يؤثره اجابة لداعى محبته ، فان المحبة الصادقة تدعوه دائما الى ايثار محبته فايثاره هو أجل حظوظه فحظه في نفس الايثار لا في العوض المطلوب بالايتار ، وهذا لا يفهمه الا النفس اللطيفة الوارعة المشرقة وأما النفس الكثيفة فلا خير عندها من هذا وما هو بعشها فلتدرج * والدين ظه والمعاملة في الايثار . فانه تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما تؤثره به على نفسك حتى ان من شرطه الاحتياج من جهة المؤثر اذ لو لم يكن محتاجا اليه لمكان بذله سخاء وكرما . وهذا انما يصح في ايثار المخلوق والله سبحانه يؤثر عبده على غيره من غير احتياج منه سبحانه . فانه الغنى الحميد . وفي الدعاء المرفوع : **اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تُنْقِصْنَا وَأَعْظِمْنَا وَلَا تُحَرِّمْنَا**

وأكرمنا ولا تهنا وءاثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارضى عنا ، وقيل : من
ءاثر الله على غيره . ءاثره الله على غيره .

والفرق بين الايثار والاثرة أن الايثار تخصيص الغير بما تريده
لنفسك ، والاثرة اختصاصك به على الغير ، وفي الحديث «بايعنا
رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا
وآثره علينا » .

فاذا عرف هذا فالايثار اما أن يتعلق بالخلق ، واما أن يتعلق بالخالق
وان تعلق بالخالق فكماله أن تؤثرهم على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا
ولا يفسد عليك جالا . ولا يهضم لك دنيا ، ولا يسد عليك طريقا ، ولا
يمنع لك واردا . فان كان في ايثارهم شيء من ذلك فايثار نفسك عليهم أولى ،
فان الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدا كائنا من كان . وهذا في غاية
الصعوبة على السالك . والاول أسهل منه . فان الايثار المحمود الذي
أنى الله على فاعله : الايثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود بصلاح
القلب . قال الله تعالى : (وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) فاخبر أن ايثارهم انما هو بالشئ
الذي اذا وقى الرجل الشح به كان من المفلحين ، وهذا انما هو فضول
الدنيا لا الاوقات المصروفة في الطاعات . فان العلاج كل العلاج في الشح
بها . فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض عيانا مفلسا . فالشح
بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله .

وبما يدل على هذا أنه سبحانه امر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس
فيها والمبادرة اليها . وهذا ضد الايثار بها . قال الله تعالى : (٣ : ١٣٣
وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ) وقال

تعالى : (٢ : ١٤٨ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) وقال تعالى : (٨٣ : ٢٦ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ) وقال النبي ﷺ : «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ لَكَانَتْ (١) قُرْعَةً ، والقُرْعَةُ انما تكرر عند التزاحم والتنافس لا عند الايثار ، فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محلا للايثار ، بل محلا للتنافس والمسابقة ، ولهذا قال الفقهاء : لا يستحب الايثار بالقربات *

والسرفية . والله أعلم . ان الايثار انما يكون بالشئ الذي يضيق عن الاشتراك فيه . فلا يسع المؤثر والمؤثر . بل لا يسع الا أحدهما . وأما أعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيها فلو اشترك الآلاف المؤلفة في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم ووسعتهم كلهم وان قدر التزاحم في عمل واحد أو مكان لا يمكن أن يفعله الجميع ، بحيث اذا فعله واحد فات على غيره . فان في العزم والنية الجازمة على فعله من الثواب ما لفاعله . كما ثبت عن النبي ﷺ في غير حديث . فاذا قدر فوت مباشرته له فلا يفوت عليه عزمه ونيته لفعله *

وأیضا فانه اذا فات عليه كان في غيره من الطاعات والقربات عوض منه اما مساو له ولما أزيد ، وامادونه . فتى أتى بالعوض وعلم الله من نية وعزمته الصادقة ارادته لذلك العمل الفات أعطاه الله ثوابه وثواب ما تعوض به عنه . فجمع له الأمرين ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم *

(١) رواه أحمد . والبخارى . ومسلم . والنسائي عن أبي هريرة ، بلفظ « لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا أن يستهموا عليه لاستهموا » والاستهم الاقتراع بالسهم

وأيضاً فإن المقصود رغبة العبد في التقرب إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه ، والمنافسة في محابه ، والإيثار بهذا التقرب يدل على رغبته عنه وتركه لله ، وعدم المنافسة فيه . وهذا بخلاف ما يحتاج إليه العبد من طعامه وشرابه وإبائه إذا كان أخوه محتاجاً إليه . فإذا اختص به أحدهما دلت الآخر . فتدب الله عبده إذا وجد من نفسه قوة وصبراً على الإيثار به ، عالم بحرم عليه ديناً . أو يجلب له ففسدة . أو يقطع عليه طريقاً عزم على سلوكه إلى ربه ، أو شوش عليه قلبه ، بحيث يجعله متعلقاً بالخلق . ففسدة إيثار هذا أرجح من مصلحته . فإذا ترجحت مصلحة الإيثار بحيث تتضمن انتقاذ نفسه من هلكة أو عطب أو شدة ضرورة . وليس للتأثر نظير ما تعين عليه الإيثار فإن كان به نظير ما يتعين عليه الإيثار ، ولكن لو فعله لكان غاية الكرم والسخاء والاحسان فإنه من آثار حياة غيره على حياته وضرورته على ضرورته ، فقد امتولى على أمد الكرم والسخاء ، وجاوز أقصاه وضرب فيه بأوفر الحظ . وفي هذا الموضع مسائل فقهية ليس هذا موضع ذكرها .

(فإن قيل) : فما الذي يسهل على النفس هذا الإيثار ، فإن النفس مجبولة على الأثرة لا على الإيثار ؟

(قيل) يسهله أدور . أحدها رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليتها . فإن من أفضل أخلاق الرجل وأشرفها وأعلاها الإيثار ، وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبها ومحبته ، كما جبلها على بغض المستأثر ومقتنه لا تبديل لخلق الله .

والأخلاق الثلاثة : خلق الإيثار ، وهو خلق الفضل . وخلق القسمة والتسوية ، وهو خلق العدل . وخلق الاستئثار والاستبداد ، وهو خلق الظلم . فصاحب الإيثار محبوب مطاع ، مهيب ، وصاحب العدل لاسبيل

للنفوس الى اذاه والتسلط عليه ، ولكنها لا تنقاد اليه اقيادها لمن يؤثرها ،
 وصاحب الاستئثار النفوس الى اذاه والتسليط عليه أسرع من السيل في
 حدره . وهل أزال الممالك وقلعها الا الاستئثار . فان النفوس لا صبر
 لها عليه ولهذا أمر رسول الله ﷺ أصحابه بالسمع والطاعة لولاية
 الامر وان استأثروا عليهم لما في طاعة المستأثر من المشقة أولئك الاستئثار
 الثاني : الفقرة من أخلاق الثام ومقت الشح وكراهته له

الثالث : تعظيم الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بعضهم
 على بعض فهو يرعاها حق رعايتها ؛ ويخاف من تضييعها ، ويعلم أنه ان
 لم يبذل فوق العدل لم يمكنه الوقوف مع حده . فان ذلك عسر جدا
 بل لا بد من مجاوزته الى الفضل ؛ والتفكير عنه الى الظلم . فهو لخوفه
 من تضييع الحق والدخول في الظلم يختار الايثار بما لا ينقصه ولا يضره
 ويكتسب به جميل الذكر في الدنيا وجزيل الاجر في الآخرة مع ما يجلبه
 له الايثار من البركة وفيضان الخير عليه . فيعود عليه من ايثاره أفضل مما
 بذله . ومن جرب هذا عرفه ، ومن لم يجربه فليستقر أحوال العالم .
 والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى .

(فصل) والايثار المتعلق بالخالق أجل من دثار أفضل ؛ وهو ايثار رضاء
 على رضى غيره ، وايثار حبه على حب غيره وايثار خوفه ورجائه على خوف غيره
 ورجائه وايثار الذل له والخضوع والاستكانة والضراعة والتعلق على
 بذل ذلك لغيره . وكذلك ايثار الطلب منه والسؤال وانزال الفاقات به
 على تعلق ذلك بغيره .

فالأول . اثر بعض العبيد على نفسه فيما هو محبوب له . وهذا . اثر
 الله على غيره ونفسه من أعظم الاغيار . فآثر الله عليها فترك محبوبها
 محبوب الله ، وعلامة هذا الايثار شيان .

أحدهما : فعل ما يحب الله إذا كانت النفس تكرهه وتهرب منه ،
 الثاني : ترك ما يكرهه إذا كانت النفس تحبه وتهواه فيهذين الأمرين يصح مقام
 الايثار ومثوثة هذا الايثار شديدة لغلبة الاغيار وقوة داعي العادة والطبع فالمحنة
 فيه عظيمة ، والمثوثة فيه شديدة والنفس عنه ضعيفة ، ولا يتم فلاح العبد
 وسعادته الا به ؛ وانه ليسير على من يسره الله عليه فحقيق بالعبد أن
 يسمو اليه وان صعب المرتقى ، وأن يشمر اليه وان عظمت فيه المحنة ؛
 ويحمل فيه خطرا يسيرا لملك عظيم وفوز كبير فان ثمرة هذا في العاجل
 والآجل ليست تشبه ثمرة شيء من الاعمال ، ويسير منه يرقى العبد
 ويسيره ما لا يرقى غيره اليه في الممد المتطاولة ، وذلك فضل الله يؤتيه من
 يشاء ، ولا تتحقق المحبة الا بهذا الايثار .
 والذي يسهله على العبد أمور

أحدها : أن تكون طبيعته لينة منقادة سلسة ، ليست بجافية ولا قاسية
 بل تنقاد معه بسهولة .

الثاني أن يكون إيمانه راسخا ويقينه قويا فان هذا ثمرة الايمان ونتيجته
 الثالث قوة صبره وثباته . فبهذه الثلاثة الامور ينهض إلى هذا المقام
 ويسهل عليه دركه والنقص والتخلف في النفس عن هذا يكون من أمرين .
 أحدهما : أن تكون جامدة غير سريعة الادراك ، بل بطيئة ولا تسكاد
 ترى حقيقة الشيء الا بعد عسر . وان رأتها اقترنت به الاوهام والشكوك
 والشبهات والاحتمالات ، فلا يتخلص له رؤيتها وعيانها .

الثاني : أن تكون القريحة وقادة دراية ، لكن النفس ضعيفة مهينة
 لذا أبصرت الحق والرشد ضعفت عن ايثاره ، فصاحبها يسوقها سوق العليل
 المريض ؛ كما ساقه خطوة وقف خطوة أو كسوق الطفل الصغير الذي تعلق
 نفسه بشهواته والوفاته فهو يسرق الى رشده . وهو ملتفت الى لهره ولعبه

لا ينساق معه الاكرها *

فاذا رزق العبد قريحة وقادة ، وطبيعة منقادة اذا زجرها انزجرت .
واذا قادها انقادت بسهولة وسرعة ولين ، وارتدى مع ذلك بعلم نافع .
وايمان راسخ اقبلت اليه وفود السعادة من كل جانب *
ولما كانت هذه القرائع والطبائع ثابتة للصحابة رضى الله عنهم . وكمالها
الله لهم بنور الاسلام وقوة اليقين ومباشرة الايمان لقلوبهم . كانوا افضل
العالمين بعد الانبياء والمرسلين وكان من بعدهم لو انفق مثل جبل أحد ما بلغ
مد أحدهم ولا نصيفه . ومن تصور هذا الموضع حق تصوره علم من أين
يلزمه النقص والتأخر . ومن أين يتقدم ويتأخر ، ويترقى في درجات السعادة
وبالله التوفيق والله أعلم *

(فصل) قال : وقيل : المحبة موافقة المحبوب فيما ساء وسر ونفع
وضر . كما قيل :

واهنتى فأهنت نفسى صاغرا مامن يهون عليك عن اكرم
فيقال : وهذا الحد أيضا من جنس ما قبله ، فان موافقة المحبوب من
موجبات المحبة وثمراتها . وليست نفس المحبة ، بل المحبة تستدعى الموافقة
وكلما كانت المحبة أقوى كانت الموافقة أتم . قال الله تعالى : (٣ : ٣١)
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) قال الحسن : قال قوم على
عهد النبي ﷺ : انا نحب ربنا . فانزل الله تعالى هذه الآية :
(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) *

وقال الجنيد : ادعى قوم محبة الله فانزل الله آية المحبة (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ
تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) *

يعنى أن متابعة الرسول هي موافقة حبيبكم فإنه المبلغ عنه ما يحبه وما يكرهه .
وقال مالك في هذه الآية : من أحب طاعة الله أحبه الله وحببه إلى خلقه ،
وانما كانت موافقة المحبوب دليلا على محبته لأن من أحب حبيبيا فلا بد
أن يحب ما يحبه ، ويبغض ما يبغضه ، والا لم يكن محبا له محبة صادقة ،
بل ان تخلف ذلك عنه لم يكن محبا له ، بل يكون محبا لمراده منه ، أحبه
محبوبه أم كرهه ومحبوبه عنده وسيلة إلى ذلك المراد . فلو حصل له حظه
من غيره ترحل عوضه . فهذه المحبة المدخولة الفاسدة . وإذا كانت المحبة
الصحيحة تستدعى حب ما يحبه المحبوب وبغض ما يبغضه ، فلا بد أن
يوافقه فيه .

ولكن هنا مسألة يغلط فيها كثير من المدعين للمحبة ، وهي أن
موافقة المحبوب في مراده ليس المعنى بها مراده الخلاق الكونى . فان كل
الكون مراده ، وكل ما يفعله الخلاق فهو موجب مشيئته وإرادته الكونية
فلو كانت موافقته في هذا المراد هي محبته لم يكن له عدو أصلا . وكانت
الشياطين والكفار والمشركون عباد الأوثان والشمس والقمر أولياءه
وأحبابه . تعالى عن ذلك علوا كبيرا . وانما يظن ذلك من يظنه من أعدائه
الجاحدين لمحبة ودينه ، الذين يسوون بين أوليائه وأعدائه . قال الله تعالى :
(٣٨ : ٢٨) أَفَنَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ
أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ) وقال الله تعالى : (٤٥ : ٢٠) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ
اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمُ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ
أَوْ مَمَاتُهُمْ ؟ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) وقال الله تعالى : (٦٨ : ٣٥) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ
كَالْمُجْرِمِينَ ؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ؟) وبين المطيعين والمفسدين مع أن

الكل تحت المراد الكونى والمشية العامة .

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول : قال لى بعض شيوخ هؤلاء :
 المحبة نار تحرق من القلب ماسوى مراد المحبوب ، والكون كله مراده ،
 فأى شيء أبغض منه ؟ قال فقلت له : فإذا كان المحبوب قد أبغض بعض
 ما فى الكون ، فأبغض قوما ومقتهم ولعنهم وعاداهم ، فاحببتهم أنت وواليتهم
 تكون مواليا للمحبيب موافقا له ، أو مخالفا له معاديا له ؟ قال : فكأنما
 ألقم حجرا .

ويبلغ الجهل والكفر ببعض هؤلاء إلى حد بحيث إذا فعل محظورا
 يزعم أنه مطيع لله سبحانه وتعالى ، ويقول : أنا مطيع لأرادته .
 وينشد فى ذلك :

أصبحت منفعلما بختاره منى ففعلى كله طاعات

ويقول أحدهم : ابليس وان عصى الامر لكنه أطاع الارادة .
 يعنى أن فعله طاعة لله من حيث موافقة ارادته ، وهذا انسلاخ من ربة
 العقل والدين ؛ وخروج عن الشرائع كلها . فان الطاعة إنما هى موافقة
 الامر الدينى الذى يحبه الله ويرضاه . وأما دخوله تحت القدر الكونى
 الذى يبغضه ويسخطه ويكفر فاعله ويماقبه . فهى المعصية والكفر ومعاداته
 ومعادة دينه . ولا ريب أن المسرفين على أنفسهم المنهمكين فى الذنوب
 والمعاصى المعترفين بانهم عصاة مذنبون أقرب الى الله من هؤلاء العارفين
 المنسلخين عن دين الانبياء كلهم ، الذين لا عقل لهم ولا دين . فنداء الله
 أن يثبت قلوبنا على دينه .

وأما البيت الذى استشهد به فهو من آيات لآبى الشيص من

قصيدة يقول فيها :

وقف الهوى بى حيث أنت فليس لى متأخر عنه ولا متقدم

واهنتى فأهنت نفسى جاهدا ما من يهون عليك ممن يكرم
 أشبهت أعدائى فصرت أحبهم اذ كان حظى منك حظى منهم
 أجد الملامة فى هواك لذينة حبا اذكرك قليلنى اللوم
 وقد ناقض فيها فى دعواه مناقضة بينة . فانه أخبر أن هواه قد صار
 وقفا عليها لا يزول عنها . ولا يتحول بتقدم ولا تأخر . ثم أخبر أنه
 قد بلغ به حبا وهواها الى أن صار مرادها من نفسه غير مراده هو . فلما
 أرادت أهاته بالصدا والهجران والبعد سعى هو فى أهاته نفسه بجهده
 موافقة لها فى ارادتها . فصارت أهاته لنفسه مرادة محبوبة له من حيث
 هى مرادة محبوبة لها . وزعم أنه لو أكرم نفسه لكان مخالفا لمحبوبته
 مكرما لمن أهاته . ثم نقض هذا الغرض من حيث شبهها بأعدائه الذين هم
 أبغض شئ . اليه . ووجه هذا التشبيه انه لم يحصل منها من حظه ومراده
 على شئ ، بل الذى يحصل له منها مثل ما يحصل له من أعدائه من أهاتهم
 له ، وأذاه . فصار حظه منها ومن أعدائه واحدا . فصارت شبهة بهم
 فأين هذا من الموافقة التامة لها فى مرادها ، بحيث يبين نفسه لمحبتها فى
 أهاته ؟ ثم أخبر ان له منها حظا مرادا ، وان ذلك الحظ الذى يريده لم
 يحصل له . وإنما حصل له منه نظير ما يحصل له من أعدائه . وهذه شكاية
 فى الحقيقة واخبار عن محبه يخله بالحظ ، وشكاية للحبيب بتقويته عليه ،
 ثم انه أخبر عن جناية اخرى وهو انه شرك بينها وبين أعدائه فى حبه لها
 فصار حبه منقسما بفضله وبعضه لأعدائه ، لشبههم اياها . ثم ان فى الشعر
 جناية اخرى عليها وهو انه شبهها بمن جبلت القلوب على بغضه وهو
 العدو . واللائق تشبيه الحبيب بما هو احب الاشياء الى النفس . كالسمع
 والبصر والحياة والروح والعافية . كما هو عادة الشعراء والناس فى نظمهم
 وترهم ، كما هو معروف بينهم ، وهو جادة كلامهم . ثم أخبر بمحبته

لأعدائه لشبههم بها . فتضمن كلامه معادات من يحبه ومحبة من يعاديه
 فانها اذا اشبهت أعداءه لزم لن يحصل لها نصيب من معاداته . واذا اشبهها
 أعداؤه لزم ان يحصل لهم نصيب من محبته . كما صرح به في جانبهم وترك
 التصريح في جانبها . وهو مفهوم من كلامه . ثم اخبرانه يلتذ بملامة
 اللوام في هواها لما يتضمن من ذكرها . وهذا يدل على قوة محبتها وسماع
 ذكرها . وهذا غرض صحيح مع انه مدخول أيضا . فان محبته قد تكره
 ذلك لما يتضمن من فضيحتها به وجعلها مضغة للباضغين . فيكون محبا
 لنفسه ما تكرهه . وهذه محبة فاسدة معارلة ناقضة لدعواه موافقتها في محابها
 (فصل) قال : وقيل : المحبة القيام بين يديه وأنت قاعد ، ومفارقة
 المضجع وأنت راقد ، والسكوت وأنت ناطق ، ومفارقة المألوف والوطن
 وأنت مستوطن .

فيقال . وهذا أيضا أثر من آثار المحبة ، ووجب من موجباتها ، وحكم
 من أحكامها وهو صحيح . فان المحبة توجب سفر القلب نحو المحبوب دائما ،
 والمحبة رطنه ، وتوجب مثوله وقيامه بين يدي محبوه وهو قاعد ، وتجافيه
 عن مضجعه ومفارقه إياه وهو فيه راقد ، وفراغه لمحبيه كله وهو مشغول
 في الظاهر بغيره . كما قال بعضهم :

وأديم نحو محدثي ليرى ان قد عقلت وعندك عتلى

وقال بعض المريدين لشيخه : أيسجد القلب بين يدي الله ؟ فقال : نعم
 سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة . فهذه سجدة متصلة بقيامه وقعوده
 وذهابه وبجيته وحركته وسكونه . وكذلك يدور جسده في مضجعه وقلبه
 قد قطع المراحل مسافرا إلى حبيبه . فاذا أخذ مضجعه اجتمع عليه حبه وشوقه ،
 فيزه المضجع إلى سكونه . كما قال تعالى في حق المحبين : (٣٢ : ١٦)

تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا فَلَمَّا تَجَافَتْ جُنُوبُهُمْ

عن المضاجع جافت الجنوب عنها ، واستخدمتها وأمرتها فاطاعتها . وقال القائل :-
 نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لي الليل هزني إليك المضاجع
 ويحكى أن بعض الصالحين اجتاز بمسجد ، فرأى الشيطان واقفا يباه
 لا يستطيع دخوله . فنظر فإذا فيه رجل نائم وءاخر قائم يصلي . فقال له :-
 أينمك هذا المصلي من دخوله ؟ فقال : كلا إنما يمنعني ذلك الأسد الرابض .
 ولولا مكانه لدخلت .

وبالجملة فقلب المحب دائما في سفر لا ينقضي نحو محبوبه . كلما قطع مرحلة
 له ومنزلة تبدت له أخرى . كما قيل : إذا قطعت علما بدا علم . فهو مسافر
 بين أهله ، وظاعن وهو في داره ، وغريب وهو بين أخوانه وعشيرته يرى
 كل أحد عنده ولا يرى نفسه عند أحد . فتوة تعلق المحب بمحبوبه توجب
 له أن لا يستقر قلبه دون الوصول إليه . وكلما هدت حركاته وقلت شواغله
 اجتمعت عليه شؤون قلبه . فله قوى سيره إلى محبوبه ، ومحك هذا الحال
 يظمر في موطن أربعة .

أحدها : عند أخذ مضجعه وتفرغ حواسه وجوارحه من الشواغل ،
 واجتماع قلبه على ما يحبه . فانه لا ينام إلا على ذكر من يحبه وشغل قلبه به .
 الموطن الثاني : عند انتباهه من النوم . فأول شيء يسبق إلى قلبه ذكر
 محبوبه . فانه إذا استيقظ وردت إليه روحه رد معها إليه ذكر محبوبه الذي
 كان قد غاب عنه في النوم . ولكن كان قد خالط روحه وقلبه . فلما ردت
 إليه الروح أسرع من الطرف رد إليه ذكر محبوبه ، متصلا بها ، مصاحبا
 لها . فورد عليه قبل كل وارد ، وهجم عليه قبل كل طارق . فإذا وردت
 عليه الشواغل والقواطع وردت على محل يمتليء بمحبة ما يحبه . فوردت
 على ساحته من ظاهرها فإذا قضى وطره منها قضاء بمصاحبتها لما في قلبه
 من الحب . فانه قد لزمه ملازمة الغريم لغريمه وكذلك يسمى غراما وهو

الحب اللازم الذي لا يفارق . فسمع بمحبوبه وأبصر به وبطش به ومشى به
فصار محبوبه في وجوده في محل سمعه الذي سمع به ، وبصره الذي يبصر به
ويده التي يطش بها ، ورجله التي يمشى بها هذا مثل محبوبه في وجوده
وهو خير متحد به ، بل هو قائم بذاته مبين له . وهذا المعنى مفهوم بين
الناس لا ينكره منهم الا غليظ الحجاب ، أو قليل العلم ضعيف العقل ، يجد
محبوبه قد استولى على قلبه وذكره ، فيظن انه هو نفس ذاته الخارجة قد
اتحدت به أو حلت فيه فينشأ من قسوة الاول وكثافته . وثلاظ حجاب وقلة
علم الثاني وحرته وضعف تمييزه ضلال الحول والاتحاد . وضلال الانكار
والتعطيل والحرمان . ويخرج من بين فرت هذا ودم هذا لبن الفطرة الاولى
خالصا سائغا للشاربين ❦

الموطن الثالث : عند دخوله في الصلاة فانها محك الاحوال وميزان
الايمان بها يوزن ايمان الرجل ويتحقق حاله ومقامه ومقدار قربه من الله
ونصيبه منه . فانها محل المناجاة والقربة ولا واسطة فيها بين العبد وبين ربه
فلا شيء أقر لعين المحب . ولا الذلقابه . ولا اعم لعيشه منها اذا كان محبا
فانه لاشيء ماثر عند المحب ولا اطيب له من خلوته بمحبوبه ومناجاته له
ومثوله بين يديه وقد اقبل محبوبه عليه . وكان قبل ذلك معذبا بمقاساة
الاغيار . وواصله الخلق والاشتغال بهم . فاذا قام الى الصلاة هرب من
سوى الله اليه . وداوى عنده . واطمأن بذكره وقرت عينه بالمشول بين يديه
ومناجاته فلا شيء اهم اليه من الصلاة كأنه في سجن وضيق وغم حتى تحضر
الصلاة فيجد قلبه قد انفسح وانشرح واستراح . كما قال النبي ﷺ لبلال :
« يَا بَلَّالُ ارْحَنَّا بِالصَّلَاةِ » ولم يقل : ارحنا بها . كما يقول المبطلون الغافلون ❦
وقال بعض السلف : ليس بمستكمل الايمان من لم يزل في هم وغم حتى تحضر

الصلاة فيزول همه وغمه او كما قال ، فالصلاة قرّة عيون المحبين وسرور ارواحهم ولذة قلوبهم وبهجة نفوسهم يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها كما يحمل الفارغ البطال همها حتى يقتضيها بسرعة فلهم فيها شأن وللنقارين شأن يشكون الى الله سوء صنيعهم بهم اذا اتهموا بهم كما يشكو الغافل الممرض تطويل امامه فسبحان من فاضل بين النفوس وفاتر بينها هذا التفاوت العظيم وبالجملة فمن كان قرّة عينه في الصلاة فلا شيء احب اليه ولا انعم عنده منها ويود أن لو قطع عمره بها غير مشغول بغيرها وانما يسلي نفسه اذا فارقتها بأنه سيعود اليها عن قرب فهو دائما يثوب اليها ولا يقضى منها وطرا فلا يزن العبد ايمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة فانها الميزان العادل الذي وزنه غير عائل :

الموطن الرابع : عند الشدائد والاهوال فان القلب في هذا الموطن لا يذكر الا احب الاشياء اليه ، ولا يهرب الا الى محبوبه الاعظم عنده . ولهذا كانوا يفتخرون بذكرهم من يحبونهم عند الحرب واللقاء وهو كثير في اشعارهم كما قال :

ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت مني المثقفة السمر
وقال غيره :

ولقد ذكرتک والرماح كأنها اشطان بثر في لبان الادهم
وقد جاء في بعض الآثار يقول تبارك وتعالى : « إِنَّ عَبْدِي كُلَّ عَبْدِي الَّذِي
يَذْكُرُنِي وَهُوَ مَلَأَ قَرْنَهُ » والسرف في هذا والله أعلم أن عند مصائب الشدائد والاهوال يشدد خوف القلب من فوات احب الاشياء اليه ، وهي حياته التي لم يكن يؤثرها الا لقربه من محبوبه . فهو إنما يحب حياته لشغفه بمحبوبه . فاذا خاف فوتها بدر الى قلبه ذكر المحبوب الذي يفوت

بغوات حياته . ولهذا والله أعلم كثيرا ما يعرض للعبد عند موته لهجة بما يحبه وكثرة ذكره له وربما خرجت روحه وهو يلهمج به . وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين عن زفراته جعل يقول عند موته : لها ثلاثة أخماس الصداق . لها ربع الصداق لها كذا . ومات لا متلاء قلبه من محبة الفقه . والعلم . وأيضا فانه عند الموت تنقطع شراغله وتبطل حواسه ، فيظهر ما في القلب . ويقوى سلطانه . فيبدو ما فيه من غير حاجب ولا مدافع . وكثيرا ما سمع من بعض المحتضرين عند الموت شاه مات (١) وسمع من آخر يبت شعر لم يزل يعنى به حتى مات وكان مغنيا (٢) وأخبرني رجل عن قرابة له أنه حضره عند الموت . وكان تاجرا يبيع القماش . قال : لجعل يقول : هذه قطعة جيدة ، هذه على قدرك ، هذه مشتراهار خيصر يساوى كذا وكذا حتى مات . والحكايات في هذا كثيرة جدا . فمن كان مشغولا بالله وبذكره ومحبته في حال حياته وجد ذلك أحوج ما هو اليه عند خروج روحه الى الله . ومن كان مشغولا بغيره في حال حياته وصحته فيعسر عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند الموت . ما لم تدركه عناية من ربه . ولا جل هذا كان جديرا بالعاقل أن يازم قلبه ولسانه ذكر الله حينما كان . لأجل تلك اللحظة التي إن فانت شقى شقاوة الأبد . فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته .

﴿فصل﴾ وقد قيل : في المحبة حدود كثيرة غير ما ذكره أبو العباس . فقيل : المحبة ميل القلب إلى محبوبه . وهذا الحد لا يعطى تصور حقيقة المحبة . فان المحبة أعرف عند القلب من الميل . وأيضا فان الميل

(١) وذلك لانه كان مشغولا بلعب الشطرنج (٢) ذكر المؤلف رحمه الله في الجواب الكافي أن رجلا مات وهو يقول :
يارب وقائلة يوما وقد تبعت أين الطريق الى حمام منجباب

(٤٠٠)

لا يدل على حقيقة المحبة . فانها أخص من مجرد ميل القلب اذ قد يميل قلب العبد الى الشيء ولا يكون محبا له لمعرفة بمضرته له . فان سمي هذا الميل محبة فهو اختلاف عبارة *

وقيل : المحبة علم المحب بجمال المحبوب ومحاسنه . وهذا حد قاصر ، فان العلم بجماله ومحاسنه هو السبب الداعي الى محبته فغير عن المحبة بسببها *

وقيل : المحبة تعلق القلب بالمحبوب *

وقيل : انصباب القلب الى المحبوب *

وقيل : سكون القلب اليه *

وقيل : اشتغال القلب بالمحبوب بحيث لا يتفرغ قلبه لغيره *

وقيل : المحبة بذل المجهود في معرفة محبوبك ، وبذل المجهود في مرضاته *

وقيل : هيجان القلب عند ذكر المحبوب *

وقيل : شجرة تنبت في القلب تسقى بماء المراقبة ، واثمار رضى المحبوب *

وقيل : المحبة حفظ الحدود ، فليس بصادق من دعى محبة الله ولم يحفظ حدوده .

وقيل : المحبة ارادة لا تنقص بالجفاء ولا تزيد بالبر .

وقيل : فطام الجوارح عن استعمالها في غير مرضاة المحبوب .

وقيل : المحبة هي السخاء بالنفس للمحبوب .

وقيل : المحبة أن لا يزال عليك رقيب من المحبوب لا يمكنك من الانصراف عنه أبدا . وأنشد في ذلك :

ابت غلبات الشوق الا تقربا اليك ويأبى العذل الا تجنبنا

(٤٠١)

وما كان صدى عنك صدملة ولا ذلك الاعراض الا تقربا
وما كان ذاك العذل الانصيحة ولا ذلك الاغضاء الا تهيئا
على رقيب منك حل بمهجتي اذا رمت تسبيلا على تصعبا
وقيل : المحبة سقوط كل محبة من القلب سوى محبة حبيبك .
وقيل : المحبة صدق المجاهدة في أوامر الله ، وتجرید المتابعة لسنة
رسول الله ﷺ .

وقيل : المحبة أن لا يفتر من ذكره ولا يأنس بغيره .
وقال أبو يزيد : المحبة استقلال الكثير من نفسك ، واستكثار القليل
من حبيبك .

وقيل : المحبة أن يملك حبيبك وتحميا به .
وقال أبو عبد الله القرشي : المحبة أن تهب لك لمن أحببت ، فلا يبقى
لك منك شيء .

وقيل : أن تمحو من قلبك ما سوى المحبوب .
وقيل : المحبة نسيان حظك من محبوبك وفقرك بكلك اليه .
وقال النصر اباذى : المحبة مجانية السلو على كل حال .
وقال الحرث بن أسد : المحبة ميلك الى المحبوب بكليتك ، ثم ايثارك
له على نفسك وروحك ومالك ثم موافقتك له سرا وجهرا ، ثم عليك
بتقصيرك في حبه .

وقيل : المحبة سكر لا يصحو الا بمشاهدة المحبوب .
وقيل : المحبة اقامتك بالباب على الدوام .
وقيل : المحبة حرقان حار وباء فالخاء الخروج عن الروح . وبذلك المحبوب ،
والباء الخروج عن البدن وصرفه في طاعة المحبوب .

(٢ - ٢٦ - طريق المهجرتين وباب السعادتین)

(٤٠٢)

وقال أبو عمر الزجاجي : سألت الجنيد عن المحبة فقال : تريد الإشارة ؟ قلت : لا قال : تريد الدعوى ؟ قلت : لا قال : فأيش تريد ؟ قلت : عين المحبة فقال أن تحب ما يحب الله في عباده وتكره ما يكره الله في عباده .
وقيل : المحبة معية القلب والروح مع المحبوب معية لا تفارقه فإن المرء مع من أحب .

وقد قيل في المحبة حدود أكثر من هذا وكل هذاتن . ولا توصف المحبة ولا تحد بحد أوضح من المحبة . ولا أقرب إلى الفهم من لفظها . وأما ذكر الحدود والتعريفات فأنما يكون عند حصول الاشكال والاستعجاب . على الفهم فإذا زال الاشكال وعدم الاستعجاب فلا حاجة إلى ذكر الحدود والتعريفات . كما قال بعض العارفين : إن كل لفظ يعبر به عن الشيء فلا بد أن يكون اللفظ وأرق منه . والمحبة أطف وأرق من كل ما يعبر به عنها .

(فصل) قال أبو العباس : وقال قوم : ليس للمحبة صيغة يعبر بها عن حقيقتها . فإن الغيرة من أوصاف المحبة . والغيرة تأتي إلا التستر والاختفاء وكل من بسط لسانه بالعبارة عنها والكشف عن سرها فليس له منها ذوق . وإنما حركه وجدان الرائحة ولو ذاق منها شيئاً لغاب عن الشرح والوصف فإن المحبة لا تظهر على المحب بلفظه وإنما تظهر عليه بشيئله ونحوه . ولا يفهم حقيقتها من المحب سوى المحبوب لموضع اقتداح الأسرار من القلوب كما قيل :

تشير فأدرى ما تقول بطرفها وأطرق طرفي عند ذاك فتعلم
تكلم منا في الوجوه عيوننا فتحن سكوت والهوى يتكلم
قلت : كل معنى فله صيغة تعبر به عنه ولا سيما إذا كانت من المعاني
المعروفة للخاص والعام ، ولكن العبارة قد تكون كاشفة للمعنى مطابقة

له كلفظ الدراهم والخبز والماء واللبن ونحوها وهي أكبر الالفاظ وقد يكون المعنى فوق ما يشير اليه اللفظ ويعبر عنه وهو أجل من أن يدل لفظه على كمال ماهيته . وهذا كأسماء الرب سبحانه وأسماء كتابه وكذلك اسم الحب فانه لا يكشف اسمه مسماه ، بل مسماه فوق لفظه وكذلك اسم الشوق والعشق والموت والبلاء ونحوها . وقد يكون المعنى دون اللفظ بكثير . واللفظ أجل منه وأعظم . وهذا كلفظ الجوهر الفرد ، الذي هو عبارة عن أقل شيء وأصغره وأدقه وأحقره فليس معناه على قدر لفظه . وإذا عرف هذا فقولهم : ليس للمحبة صيغة يعبر بها عن حقيقتها المراد به أن لفظها لا يفهم حقيقة معناها ، ومعناها فوق ما يفهم من لفظها . وقوله : الغيرة من أوصاف المحبة ، وهي تأبى إلا التستر والاختفاء هذا كلام في حكم المحبة ومقتضاها ، لافي حقيقتها ومعناها . والمحبون متباينون في هذا الحكم ، فمنهم من يجعل الغيرة من لوازم المحبة ، وعلامة ثبوتها وتمكنها ويجعل نداء المرء عليها ، وبسط لسانه بالآخبار بها دليلا على أنه دعى فيها ، وأن مامعه منها رائحتها لاحقيقتها . وحقيقتها تأبى إلا التستر والكتان . وهذه طريقة الملاميين . كما قيل :

لا تنكرى جحدي هراك فانما ذاك الجحود عليه ستر مسبل

ولهذا قيل : المحبة كتمان الارادة ، وإظهار الموافقة . وهذه الطائفة رأت أن كمال المحبة بكتماها لأسباب عديدة :

أحدها : أن الحب كلما كان مكتوما كان أشد وأعظم سرينا وسكونا في أجزاء القلب كلما قل : الحب أقتله أكتمه . فإذا أفشاء المحب وأظهره وباح به ونادى عليه ضعف أثره ، وصار عرضة للزوال .

الثاني : أن الحب كنز من الكنوز . بل هو أعظم الكنوز المودعة في سر العبد وقلبه ، فلا طريق للصوص عليه . فإذا باح به ونادى عليه فقد

هل قطاع الطريق واللصوص على موضع كنزه ، وعرضهم لسلبه منه ،
 فان النفوس غيابة مغيرة تغار على المحبوب أن يشاربها في حبه أحد .
 فاذا غارت عليه اغارت على القلوب التي فيها حبه فانتزعت منه . وهذه
 الآفة قد ابتلى بها كثير من السالكين الذين هم في الحقيقة قطاع الطريق
 على السالكين إلى الله وسولت لهم أنفسهم أن هذه غيرة منهم على محبوبهم
 أن يحب مثل هذه النفوس المتلذذة بالدنيا ، وغرتهم أنفسهم ، ومتهم انهم
 يغارون على الله ، ويحولون بين تلك النفوس وبين المحبة ، فغاروا واغاروا
 ونهبوا واستلبوا ، وهذه الطريقة عند المحبين المخلصين إرثاء الله الداعين
 إلى الله عداوة لله في الحقيقة ، ومعارضة للشيطان ، وقعود على طريق
 الله المستقيم . الذي خلق عباده لأجله ، وأمرهم به فالحذر من هؤلاء
 القطاع اللصوص حمل اهل المحبة على المبالغة في كتمانها ، وإظهار النحل
 منها بأسباب يلامون عليها ظاهراً وقلوبهم مغمورة بالمحبة مأهولة بها .
 وهذا الذي ظنوه غيرة . هو من تليس الشيطان وخدعه لهم ومكره بهم
 وإنما هو حسد حملهم على أن يردوه وصالوا به ، وسموه غيرة . وإنما غيرة
 المحبين لله أن يغار احدهم لمحارم الله إذا انتهكت ، فيغار لله . لا على الله
 كما قال الله ﷻ « إِنْ اللَّهُ يَغَارُ ؛ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ ، وَغَيْرُهُ
 اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ الْعَبْدَ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ » (١) فغيرة المحب هي المرافقة لغيرة محبوبه .
 وهي أن يغار بما يغار منه المحبوب وإذا كان المحبوب عن يحبه ، وهذا
 يغار من يحبه الله فهو في الحقيقة ساع في خلاف مراد محبوبه في اعدام
 ما يحبه محبوبه فإين هذا من الغيرة المحبوبة لله ؟ وإنما هذه غيرة من أخيه

(١) رواه احمد . والبخارى . ومسلم . والترمذى عن أبي هريرة .

المسلم كيف خصه الله بعبائته وألبسه ثوب نعمائه ؟ فهي غيرة منه لا غير ~~قوله~~
على الله فان الله لا يغار عليه بل يغار له .

وسنفرد ان شاء الله للغيرة فصلا نذكر فيه اقسامها وحقيقتها .

(الثالث) ان المحبة التامة تستدعي شغل القلب بالمحبوب ، وعدم
تفرغه للشرح والوصف . فلو صدقت محبته لاستغرق فيها عن شرح حاله
ووصفه فهذه طريقة هؤلاء ، ومنهم من يجعل تهتكه ويوحه بها وإعلامه لها
من تمامها وقوتها ومن علامات قهرها له ، وانها غلبت على سره حتى لم يطق
صبره كتمانها كما قال النوري : المحبة هنك الاستار ، وكشف الاسرار .
فهذا حال النوري واضرا به . وعند هؤلاء : التكتيم ضعف في المحبة وجور
فيها ، وحقيقتها أن تخليها ومقتضاها من ظهور ما أثارها على الجوارح والبدن
فان أثرت حركة لم يسكنها ، وان أثرت دمة لم يمسكها وان أثرت تنفسا
لم يكظمه . وان أثرت بذلا وإثارا لم يمسكه . وكمال المحبة عندهم أن
تنادى عليه أعضاؤه وألفاظه والحافظه وحركاته وسكناته بالحسب نداء لا يملك
انكاره ، وقال علي بن عبيد : وكتب يحيى بن معاذ الى أبي يزيد سكرت
من كثرة ما شربت من كأس محبته فكتب اليه أبو يزيد : غيرك شرب
بحور السموات والارض . اروي بعد ولسانه خارج وهو يقول : هل
من يزيد .

فلم ير هذان العارقان التكتيم بها واخفاءها وحجدها وهما هما .
وكان الاستاذ ابو علي الدقاق يمشد كثيرا :

لى سكرتان وللندمان واحدة شيء خصصت به من بينهم وحدى
وجاء رجل الى عبد الله بن المنازل فقال : رأيت في المنام كأنك تموت
إلى سنة فقال عبد الله لقد اجلتني الى اجل بعيد اعيش الى سنة ؟ لقد كان لى انس
بييت سمعته من ابي علي :

يامن شكى شوقه من طول فرقه اصبر لملك تقى من تحب غذا (١)
وقال الشبلى : المحب إذا سكت هلك والعارف ان لم يسكت هلك *
والتحقيق : أن هذا هو حال المتمكن في حبه ، الذى تزول الجبال الراسيات
وقلبه على الود لا يلوى ولا يتغير . والاول حال المريد المبتدىء الذى قد عقلت
نار المحبة في قلبه ، ولم يتمكن استعمالها . فهو يخاف عليها عواصف الرياح
أن تطفئها . فهو يخبرها ويكتمها ويسترها من الرياح جهده فاذا اشتعلت وتمكن
وقودها في القلب لم تزدها كثرة الرياح الاوقودا واشتعالا . فهذا يختلف
 باختلاف الناس ؛ وتفاوتهم في قوة المحبة وضعفها *
والمقصود : أن من بسط لسانه بالعبارة عنها ؛ والكشف عن سرها
واحكامها لن يؤمن أن يكون من أهل العلم بالمحبة لا من المتصفين بها حالا
فكم بين العلم بالشىء والاتصاف به ذوقا وحالا ؟ فلم المحبة شىء ووجودها
في القلب شىء ، وكثير من المحبين الذين امتلأت قلوبهم محبة لوسئل عن حدها
واحكامها وحقيقتها لم يطق أن يعبر عنها ، ولا يمتثل له أن يصفها ويصف
احكامها . وأكثر المتكلمين فيها إنما تكلموا فيها بلسان العلم لا بلسان الحال . وهذا
والله أعلم هو معنى قول بعض المشايخ أعظم الناس حججا با عن الله أكثرهم
إليه إشارة فانه إنما حظه منه الإشارة إليه لاعلوق القلب عليه ، كالفقر الذى
دأبه وحصف الاغنياء وأموالهم ، ووصف الدنيا وبمالها وهو خلو من
ذلك . ولا ريب أن وجود الحب في القلب وترك الكلام عماخير من كثرة

(١) الذى في رسالة القشيري في باب الشوق : جاء احمد بن حامد الاسود
إلى عبد الله بن منازل وقال : رأيت في المنام أنك تموت إلى سنة . فلو استهددت
للخروج . فقال عبد الله بن منازل : اجلسا إلى أمد بعيد . أأعيش أنا إلى سنة ؟
لقد كان لي أنس بهذا البيت الذى سمعته من هذا الثقفى يعنى أبا علي الخ *

الكلام في هذه المسألة وخلق القلب منها . وخير من الرجلين من امتلا قلبه منها حالا وذوقا ، وفاضت على لسانه ارشادا وتعلما ونصيحة للامة . فهذا حال الكمل من الناس . والله المسؤول من فضله وكرمه .

قوله : والمحبة لا تظهر على المحب بلفظه وإنما تظهر عليه بشمائله ونحوه هذا حق فان دلالة الحال على المحبة أعظم من دلالة القول عليها ، بل الدلالة عليها في الحقيقة هو شاهد الحال ، لا صريح المقال . ففرق بين من يقول لك بلسانه : إني أحبك ولا شاهد عليه من حاله ، وبين ما هو ساكت لا يتكلم وأنت ترى شواهد أحواله كلها ناطقة بحبه لك .

قال جعفر : قال الجنيد : دفع السرى إلى رقعة وقال : هذه خير لك من سبعمئة قصة وكذا . فاذا فيها :

ولما ادعيت الحب قالت كذبتني فإلى أرى الأعضاء منك كواسيا
فما الحب حتى يلصق القلب بالحشا وتذبل حتى لا تجيب المناديا
وتبخل حتى لا يبقى لك الهوى سوى مقلة تبكي بها وتناجيا
وبالجملة فشاهد الحب الذي لا يكذب هو شاهد الحال ، وأما شاهد المقال فصادق وكاذب .

قوله : ولا يفهم حقيقتها من المحب سوى المحبوب أو وضع امتزاج الاسرار من القلوب ، يعني أن حقيقة المحبة وسرها لا يفهمه من المحب الا محبوبه . وذلك لشدة الاتصال الذي بينه وبين محبته في الباطن ، فروحه أقرب شيء إليه ، وأما الغير وإن علم أنه محب بظهور أثر المحبة عليه وقيام شاهدها . لكن لا يدرك تلك اللطيفة والحقيقة التي يدركها المحبوب من محبه ، لموضع اتصال شربه ، وقرب ما بين الزوجين ولا سيما إذا كانت المحبة من الطرفين فهناك العجب والمناجاة والملاطفة والاشارة والعتاب والشكوى ، وهما ساكنان لا يدري جليسهما بشأنهما .

(فصل في محبة العوام)

قال : وأما محبة العوام فهي محبة تثبت من مطالعة المنية ،
وتثبت باتباع السنة وتنمو على الاجابة للغاية ، وهي محبة تقطع الوسواس ؛
وتلذذ الخدمة ، وتسلي عن المصائب ، وهي في طريق العوام عمدة الايمان .
فيقال : لا ريب أن المحبة درجات متفاوتة ، بعضها أكل من بعض .
وكل درجة خاصة بالنسبة الى ماتحتها عامة بالنسبة الى ما فوقها فليس انقسامها
الى خاص وعام انقساماً حقيقياً متميزاً بالنسبة بفصل يميز أحد النوعين
عن الآخر ، وإنما تنقسم باعتبار الباعث عليها واسبابها وتنقسم بذلك الى قسمين .
أحدهما . محبة تنشأ من الاحسان ، ومطالعة الآلاء والنعم ، فإن القلوب
جبلت على حب من أحسن اليها ، وبغض من أساء اليها ولا أحد أعظم احساناً
من الله سبحانه . فإن احسانه على عبده في كل نفس ولحظة ، وهو يتقلب
في احسانه في جميع أحواله ولا سبيل له الى ضبط أجناس هذا الاحسان ؛
فضلاً عن أنواعه أو عن افراده ، ويكفي أن من بعض أنواعه نعمة النفس
التي لا تكاد تخطر ببال العبد ، وله عليه في كل يوم ليلة فيه أربعة وعشرون
الف نعمة . فانه يتنفس في اليوم والليلة أربعة وعشرين ألف نفس . وكل
نفس نعمة منه سبحانه فاذا كان أدنى نعمة عليه في كل يوم أربعة وعشرون
الف نعمة فما الظن بما فوق ذلك وأعظم منه ؟ (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا)
هذا الى ما يصرف عنه من المضرات وأنواع الأذى التي تقصده . ولعلها
توازن النعم في الكثرة . والعبد لا شعور له بأكثرها أصلاً والله سبحانه
يكلؤه منها بالليل والنهار . كما قال تعالى : (٢١ : ٤٢ - قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ) وسواء كان المعنى من يكلؤكم ويحفظكم منه اذا اراد بكم

سوا . ويكون يكلؤكم مضمنا معنى يحيركم وينجيكم من بأسه او كانت من
البديلة . اى من يكلؤكم بدل الرحمن ؛ اى هو الذى يكلؤكم وحده لا كالى
لكم غيره ، ونظير من هذه قوله (٤٣ : ٦٠ - وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً
فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ) على احد القولين ، اى عوضكم وبذلك ، واستشهدوا
على ذلك بقول الشاعر :

وجارية لم تأكل المرققا ولم تذق من البقول الفستقا

اى لم تأكل الفستق بدل البقول وعلى كلا القولين فهو سبحانه منعم
عليهم بكلاءتهم وحفظهم وحراستهم مما يؤذيهم بالليل والنهار وحده ،
لاحافظ لهم غيره . هذا مع غناه التام عنهم ، وفقرهم التام اليه سبحانه وتعالى
فانه غنى عن خلقه من كل وجه وهم فقراء محتاجون اليه من كل وجه ، وفى
بعض الآثار يقول تعالى : «أَنَا الْجَوَادُ ، وَمَنْ أَعْظَمُ مِنِّي جُودًا وَكَرَمًا
أَيُّتُ أَكْلًا عِبَادِي فِي مَضَاجِعِهِمْ وَهُمْ يَبَارِزُونِي بِالْعِظَائِمِ » وفى الترمذى
أن النبي ﷺ لما رأى السحاب قال : هذه رَوَايَا الْأَرْضِ ، يَسُوقُهَا
اللَّهُ إِلَى قَوْمٍ لَا يَذْكُرُونَهُ ، وَلَا يَعْبُدُونَهُ ، وفى الصحيحين عنه ﷺ أنه
قال : «لَا أَحَدٌ أَصْبَرُ عَلَى أَذَى سَمْعِهِ مِنْ اللَّهِ ، إِنْهُمْ لَيَجْعَلُونَ لَهُ الْوَلَدَ ، وَهُوَ
يَرْزُقُهُمْ وَيَعَافِيهِمْ » وفى بعض الآثار « يقول الله : ابْنُ آدَمَ ، خَيْرِي
أَلَيْكَ نَازِلٌ ، وَشَرُّكَ إِلَى صَاعِدٍ . كَمْ أَتَّحِبُّ إِلَيْكَ بِالنَّعَمِ ، وَأَنَا غَنِيٌّ عَنْكَ
وَكَمْ تَتَبَغَّضُ إِلَيَّ بِالْمَعَاصِي وَأَنْتَ قَهِيرٌ إِلَيَّ . وَلَا يَزَالُ الْمَلَكُ الْكَرِيمُ يَمْرُجُ

إِلَىٰ مَنْكَ بِعَمَلٍ قَیِّحٍ ، وَلَوْلَمْ یَكُنْ مِنْ تَحِیِّهِ إِلَىٰ عِبَادِهِ وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ وَبِرِهِ
بِهِمْ إِلَّا أَنَّهُ خَلَقَ لَهُمْ مَا فِی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِی الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ،
ثُمَّ أَهْلَهُمْ وَكَرَّمَهُمْ ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رُسُلَهُ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ كِتَابَهُ ، وَشَرَعَ لَهُمْ
شَرَائِعَهُ ، وَأَذَنَ لَهُمْ فِی مَنَاجَاتِهِ كُلِّ وَقْتٍ أَرَادُوا ، وَكَتَبَ لَهُمْ بِكُلِّ حَسَنَةٍ
یَعْمَلُونَهَا عَشْرَةَ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ سَبْعِمِائَةٍ ضَعَفَ إِلَىٰ أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَكَتَبَ لَهُمْ
بِالسَّيِّئَةِ وَاحِدَةً فَإِنْ تَابُوا مِنْهَا مَحَابَا وَأَثَبَتْ مَكَانَهَا حَسَنَةً . وَإِذَا بَلَغَتْ
ذُنُوبُ أَحَدِهِمْ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَهُ غُفِرَ لَهُ . وَلَوْلَقِیْهِ بِقَرَابِ الْأَرْضِ
خَطَايَا ثُمَّ لَقِیْهِ بِالتَّوْحِيدِ لَا یُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا لَّاتَاهُ بِقَرَابِهَا مَغْفِرَةٌ ، وَشَرَعَ
لَهُمُ التَّوْبَةَ الْهَادِمَةَ لِلذُّنُوبِ . فَوْقَهُمْ لِفَعْلِهَا . ثُمَّ قَبِلَهَا مِنْهُمْ . وَشَرَعَ لَهُمُ
الْحُجَّ الَّذِیْ یُهْدِمُ مَا قَبْلَهُ . فَوْقَهُمْ لِمَعْلَعِهِ ، وَكَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ بِهِ . وَكَذَلِكَ
مَاشَرَدَهُ لَهُمْ مِنَ الطَّاعَاتِ وَالْقُرْبَاتِ . هُوَ الَّذِیْ أَمْرُهُمْ بِهَا ، وَخَلْقُهَا لَهُمْ
وَإِعْطَاؤُهَا إِيَّاهَا ، وَرَتَبَ عَلَيْهَا جَزَاءَهَا . فَفَنَّهُ السَّبَبُ ، وَمِنْهُ الْجَزَاءُ . وَمِنْهُ
التَّوْفِيقُ . وَمِنْهُ الْعَطَاءُ أَوَّلًا وَآخِرًا . وَهُمْ مَحَلُّ إِحْسَانِهِ فَقَطْ ، لَیْسَ مِنْهُمْ
شَيْءٌ إِلَّا مَا الْفَضْلُ ظُهُ وَالنِّعْمَةُ كَلِهَا وَالْإِحْسَانُ كُلُّهُ مِنْهُ أَوَّلًا وَآخِرًا . أُعْطِيَ
عَبْدَهُ مَالَهُ ، وَقَالَ : تَقَرَّبْ بِهَذَا إِلَىٰ أَقْبَلِهِ مِنْكَ . قَالَ عَبْدُهُ : وَالْمَالُ لَهُ .
وَالثَّوَابُ مِنْهُ . فَهُوَ الْمَعْطَى أَوَّلًا وَآخِرًا . فَكَيْفَ لَا یُحِبُّ مِنْ هَذَا شَأْنُهُ ؟
وَكَيْفَ لَا یَسْتَحِی الْعَبْدُ أَنْ یَصْرِفَ شَيْئًا مِنْ مَحَبَّتِهِ إِلَىٰ غَیْرِهِ ؟ وَمَنْ أَوْلَىٰ
بِالْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ وَالْمَحَبَّةِ مِنْهُ ؟ وَمَنْ أَوْلَىٰ بِالكَرَمِ وَالْجُودِ وَالْإِحْسَانِ مِنْهُ ؟
فَسُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ، وَیَفْرَحُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ
بِقُرْبَةِ أَحَدِهِمْ إِذَا تَابَ إِلَيْهِ أَعْظَمُ فَرَحٍ وَأَكْمَلُهُ ، وَیَكْفُرُ عَنْهُ ذُنُوبَهُ ،
وِیُوجِبُ لَهُ مَحَبَّتَهُ بِالتَّوْبَةِ ، وَهُوَ الَّذِیْ أَلْهَمَهُ إِيَّاهَا وَوَفَّقَهُ لَهَا ، وَأَعَانَهُ هُوَ
عَلَيْهَا ، وَمَلَأَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ سَمَوَاتِهِ مِنْ مَلَائِكَتِهِ ، وَاسْتَعْمَلَهُمْ فِی

الاستغفار لأهل الأرض ، واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء لعباده المؤمنين ، والاستغفار لذنوبهم ؛ ووقايتهم عذاب الجحيم ، والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جناته .

فانظر الى هذه العناية . وهذا الاحسان . وهذا التحنن والعطف والتحبب الى العباد واللفظ التام بهم . ومع هذا كله بعد أن أرسل اليهم رساله . وأنزل عليهم كتبه وتعرف اليهم بأسمائه وصفاته وآلائه . ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يسأل عنهم . ويستعرض حوائجهم بنفسه ، ويدعوهم إلى سؤاله . فيدعو مسيئهم إلى التوبة . ومريضهم إلى أن يسأله أن يشفيه . وفقيرهم إلى أن يسأله غناه . وذاهجهم يسأله قضاءها كل ليلة . ويدعوهم إلى التوبة . وقد حاربوه . وعذبوا أوليائه وأحرقوهم بالنار . قال تعالى : (٨٥ : ١٠) إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (وقال بعض السلف : انظروا الى كرمه . كيف عذبوا أوليائه وحرقوهم بالنار . ثم هو يدعوهم إلى التوبة .

فهذا الباب يدخل منه كل أحد الى محبته سبحانه وتعالى ؛ فان نعمته على عباده مشهودة لهم . يتقلبون فيها على عدد الانفاس واللحظات . وقد روى في بعض الأحاديث مرفوعا « أَحِبُّوا اللَّهَ لَمَّا يَغْذُرْكُمْ بِهِ مِنْ نِعَمِهِ وَأَحِبُّوا نِيَّ بِحَبِّ اللَّهِ (١) » فهذه محبة تنشأ من مطالعة المنن والاحسان ورؤية النعم والآلاء . وكلما سافر القلب فيها ازدادت محبته وتأكدت ولا نهاية لها فيقف سفر القلب عندها . بل كلما ازداد فيها نظرا ازداد

فيها اعتبارا وعجزا عن ضبط القليل منها . فيستدل بما عرفه على ما لم يعرفه
 والله سبحانه وتعالى دعا عباده اليه من هذا الباب . حتى إذا دخلوا منه
 دعوا من الباب الآخر . وهو باب الاسماء والصفات الذي انما يدخل
 منه اليه خواص عباده وأوليائه . وهو باب المحبين حقا الذي لا يدخل منه
 غيرهم . ولا يشيع من معرفته أحد منهم . بل كلبا بدا له عنه علم ازداد
 شوقا ومحبة وظما . فاذا انضم داعي الاحسان والانعام الى داعي الكمال
 والجمال لم يتخلف عن محبة من هذا شأنه الا أردى القلوب وأخبثها .
 واشدها نقصا وابعداها من كل خير . فان الله فطر القلوب على محبة
 المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه . واذا كانت هذه فطرة الله التي فطر
 عليها قلوب عباده فمن المعلوم انه لا احد اعظم إحسانا منه سبحانه وتعالى
 ولا شيء اكمل منه ولا اجمل ، فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعته
 سبحانه وتعالى . وهو الذي لا يحد كماله . ولا يوصف بجلاله وجماله ،
 ولا يحصى احد من خلقه ثناء عليه بجميل صفاته . وعظيم احسانه .
 وبديع افعاله . بل هو كما اثنى على نفسه ، واذا كان الكمال محبوبا لذاته
 ونفسه وجب ان يكون الله هو المحبوب لذاته وصفاته . إذ لا شيء اكمل
 منه . وكل اسم من اسمائه وصفة من صفاته تستدعي محبة خاصة . فان
 اسماءه كلها حسنى . وهى مشتقة من صفاته وافعاله دالة عليها . فهو
 المحبوب المحمود على كل ما فعل . وعلى كل ما امر اذ ليس في افعاله عيب
 ولا في اوامره سفة . بل افعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة
 والعدل والفضل والرحمة . وكل واحد من ذلك يستوجب الحمد والثناء
 والمحبة عليه . وكلامه كله صدق وعدل ، وجزاؤه كله فضل وعدل . فانه
 ان اعطى بفضله ورحمته ونعمته ، وان منع او عاقب فبعده وحكمته .
 فالعباد عليه حق واجب كلا ولا سعى لديه ضائع

ان عذبوا فبعده او نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع

(فصل) ولا يتصور نشر هذا المقام حق تصويره فضلا عن ان

موفاه حقه فاعرف خلقه به واحبهم له ﷺ يقول : «لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ» ولو شهد بقاءه صفة واحدة من اوصاف كماله لاستدعت منه المحبة التامة عليها، وهل مع المحبين محبة الامن واثار صفات كماله ؟ فانهم لم يروه في هذه الدار وانما وصل اليهم العلم بآثار صفاته واثار صنعه فاستدلوا بما علوه على ما غاب عنهم فلو شاهدوه رآوا جلاله وجماله وسبحانه وتعالى لكان لهم في حبه شأن اخر وانما تفاوت منازلهم ومراتبهم في محبته على حسب تفاوت مراتبهم في معرفته والعلم به. فاعرفهم بالله فاشدهم حبا له، ولهذا كانت رسله اعظم الناس حبا له . والخليان من بينهم اعظمهم حبا واعرف الامة اشدهم له حبا . ولهذا كان المنكرون لحبه من اجهل الخلق به فانهم منكرون لحقيقة ماهيته ، ولخلة الخليين ، ولفطرة الله التي فطر الله عباده عليها ولورجعوا الى قلوبهم لوجدوا حبه فيها . ووجدوا معتقدهم نقي محبتهم يكذب فطرهم وانما بعثت الرسل بتكميل هذه الفطرة واعادة ما افسد منها الى الحالة الاولى التي فطرت عليها وانما دعوا الى القيام بحقوقها ومراعاتها لتلا تفسد وتثقل عما خلقت له . وهل الاوامر والنواهي الا خدم وتوابع ومكملات ومصالحات لهذه الفطرة ؟ وهل خلق الله سبحانه وتعالى خلقه الا لعبادته التي هي غاية محبته والذل له ؟ وهل هي الانسان الا لها ؟ كما قيل :

قد هيؤوك لامر لو فطنت له قارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل

وهل في الوجود محبة حق غير باطلة إلا محبته سبحانه ؟ فان كل محبة

متملة بغيره فباطلة زائلة بطلان متعلقها . وأما محبته سبحانه فهو الحق

الذى لا يزول ولا يطل . كما لا يزول متعلقها ولا يفنى . وكل ما سوى الله باطل ومحبة الباطل باطل . فسبحان الله ! كيف ينكر المحبة الحق التي لا محبة أحق منها ويعترف بوجود المحبة الباطلة المتلاشية ؟ وهل تعلقت المحبة بوجود محدث لا الكمال في وجوده بالنسبة إلى غيره ؟ وهل ذلك الكمال إلا من آثار صنع الله الذى أتقن كل شيء ؟ وهل الكمال كله إلا له ؟ فكل من أحب شيئا لكمال ما يدعو به إلى محبته فهو دليل وعبرة على محبة الله ، وأنه أولى بكمال الحب من كل شيء . ولكن إذا كانت النفوس صفارا كانت محبوباتها على قدرها . وأما النفوس الكبار الشريفة . فإياها تبذل حبها لأجل الأشياء وأشرفها .

والمقصود أن العبد إذا اعتبر كل كمال في الوجود وجده من آثار كماله سبحانه فهو دال على كمال مبدعه ، كما أن كل علم في الوجود فن آثار عليه . وكل قدرة فن آثار قدرته . ونسبة الكمالات الموجودة في العالم العلوى والسفلى إلى كماله كنسبة علوم الخلق وقدرهم وقواهم وحياتهم إلى عليه سبحانه وقدرته وقوته وحياته فاذاً لانسبة أصلاً بين كمالات العلم وكمال الله سبحانه فيجب أن لا يكون بين محبته ومحبة غيره من الموجودات له ، بل يكون حب العبد له أعظم من حبه لكل شيء بما لانسبة بينهما . ولهذا قال تعالى : (٢ : ١٦٥ - وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ) فالؤمنون أشد حبا لربهم ومعبودهم من كل محب لكل محبوب . هذا مقتضى عقد الايمان الذى لا يتم إلا به . وليست هذه المسألة من المسائل التى للعبد عنها غنى . أو منها بد ، كدقائق العلم والمسائل التى يختص بها بعض الناس دون بعض . بل هذه تفرض مسألة على العبد ، وهى أصل عقد الايمان الذى لا يدخل فيه الداخل إليها . ولا فلاح للعبد ولا نجاة

له من عذاب الله الا بها ، فليشتغل بها العبد أو ليعرض عنها ومن لم يتحقق بها علما وحالا وعملا لم يتحقق بشهادة أن لا اله الا الله . فانها سرها وحقيقتها ومعناها وان أبى ذلك الجاحدون وقصر عن علمه الجاهلون . فان الاله هو المحبوب المعبود الذي تأله القلوب بحبها ، وتنخضع له وتذل له ، وتخافه وترجوه وتنيب اليه في شدائدها . وتدعوه في مهماتها ، وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ اليه وتطمئن بذكره ، وتسكن الى حبه ، وليس ذلك الا الله وحده ، ولهذا كانت أصدق الكلام وكان أهلها أهل الله وحزبه والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته .

فهذه المسألة قطب رحي الدين الذي عليه مداره . واذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق . واذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه . وأعماله . وأحواله . وأقواله ، ولا حول ولا قوة الا بالله .

فلنرجع الى شرح كلامه فقوله : وأما محبة العوام فهي محبة تنبت من مطالعة المنه ، يعني أن لهذه المحبة منشأ وثبوتا ونموا . فنشؤها الاحسان ورؤية فضل الله ومنتته على عبده وثبوتها باتباع أوامره التي شرعها على لسان رسوله ﷺ ونموا وزيادتها يكون باجابة العبد لدواعي فقره وفاقه الى ربه . فكلما دعاه فقره وفاقه الى ربه أجاب هذا الداعي وهو فقير بالذات فلا يزال فقره يدعوه اليه . فاذا دام استجابته له بدوام الداعي لم تزل المحبة تنمو وتتزايد فكلما أخطر الرب في قلبه خواطر الفقر والفاقة يادر قلبه بالاجابة والانكسار بين يديه ذلا وفاقة وحبوا وخضوعا وانما كانت هذه محبة العوام عنده لأن منشأها من الأفعال لا من الصفات والجمال ولو قطع الاحسان عن هذه القلوب لتغيرت وذهبت محبتها أو ضعفت فان باعثها انما هو الاحسان : ومن ودك لأمر ولي عندا نقضاته فهو برؤية الاحسان مشغول ، ويتوالى النعم عليه محمول .

قوله : وهي محبة تقطع الوسواس وتلذذ الخدمة وتسلي على المصائب
وهي في طريق العوام عمدة الايمان . انما كانت هذه المحبة قاطعة للوسواس
لاحضارالمحب قلبه بين يدي محبوبه . والوسواس انما ينشأ من الغيبة
والبعد . وأما الحاضر المشاهد فماله وللوسواس ؟ فالمرسوس يجاهد نفسه
وقلبه ليحضر بين يدي معبوده والمحب لم يغيب قلبه عن محبوبه فيجاهده
على احضاره فالوسواس والمحبة متنافيان .

ومن وجه آخر أن المحب قد انقطعت عن قلبه وساوس الاطماع لامتلاء
قلبه من محبة حبيبه ، فلا يتوارد على قلبه جواذب الاطماع والاماني
لاشتغاله بما هو فيه .

وأيضاً فان الوسواس والاماني انما تنشأ من حاجته وفاقته الى ما تعلق
طمعه به . وهذا عبد قد جنى من الاحسان ، وأعطى من النعم ما سد حاجته
وأغنى فاقته . فلم يبق له طمع ولا وسواس بل بقي حبه للنعيم عليه .
وشكره له ، وذكره اياه في محل وساوسه وخواطره ، لمطالعة نعم الله
عليه وشهوده منها مالم يشهد غيره .

وقوله : وتلذذ الخدمة هو صحيح فان المحب يتلذذ بخدمة محبوبه وتصرفه
في طاعته . وكما كانت المحبة أقوى كانت لذة الطاعة والخدمة أكمل فليزن
العبد ايمانه ومحبه الله بهذا الميزان . ولينظر هل هو ملتذ بخدمة محبوبه
أو متكره لها ، يأتي بها على السآمة والممل والكراهة ؟ فهذا محك ايمان
العبد ومحبه الله ، قال بعض السلف : اني أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي :
منها ، ويضيق صدري اذا فرغت اني خارج منها . ولهذا قال النبي ﷺ :
« جعلت قرعة عيني في الصلاة (١) » ومن كانت قرعة عينه في شيء فانه يود أن
لا يفارقه ولا يخرج منه فان قرعة عين العبد نعيمه وطيب حياته به ،

(١) رواه احمد والنسائي والحاكم والبيهقي عن انس بن مالك .

وقال بعض السلف : انى لأفرح بالليل حين يقبل لما يلتذ به عيشى
وتقر به عيني من مناجاة من أحب . وخلوتى بخدمته . والتذلل بين يديه ،
وأعتم للفجر اذا طلع ، لما اشتغل به بالنهار عن ذلك فلا شيء الا لذ للحب
من خدمة محبوه وطاعته ، وقال بعضهم : تعذبت بالصلاة عشرين سنة
ثم تنعمت بها عشرين سنة وهذه اللذة والتنعم بالخدمة انما تحصل بالمصابرة
على التكره والتعب أولا . فاذا صبر عليه وصدق في صبره أفضى به الى
هذه اللذة . قال أبو يزيد ، سقت نفسي الى الله وهى تبكى . فما زلت أسوقها
حتى انساقت اليه وهى تضحك ، ولا يزال السالك عرضة الآفات والفتور
والانكسار حتى يصل الى هذه الحالة . فحينئذ يصير نعيمه في سيره ولذته
في اجتهاده ، وعذابه في فتوره ووقوفه ، فتري أشد الاشياء عليه ضياع شيء
من وقته ووقوفه عن سيره . ولا سبيل الى هذا الا بالحب المزعج .

وقوله : وسلا عن المصائب صحيح فان المحب يتسلى بمحبوبه عن كل
مصيبة يصاب بها دونها فاذا سلم له محبوبه لم يبال بما فاتته فلا يجزع على ما ناله
فانه يرى في محبوبه عوضا عن كل شيء . ولا يرى في شيء غيره عوضا منه
أصلا فكل مصيبة عنده هينة اذا أبتعت عليه محبوبه . ولهذا لما خرجت
تلك المرأة الانصارية يوم أحد تنظر ما فعل برسول الله ﷺ مرت بايها
واخيها مقتولين فلم تقف عندهما وجاوزتهما تقول : ما فعل رسول الله ﷺ
فقل لها : ما هو ذا حتى فلما نظرت اليه قالت : ما أبالي اذا سلبت هلك من
هالك (١) ، ولولم يكن في المحبة من الفوائد الا هذه الفائدة وحدها لكفى

(١) قال ابن اسحق - في سياق غزوة احد - عن سعد بن ابى وقاص قال :
« مر رسول الله ﷺ بامرأة من بنى ديار ؛ وقد أصيب زوجها واخوها
وابوها مع رسول الله ﷺ باحد فلما نعت لها قالت : ما فعل رسول الله ﷺ ؟ »

بها شرفا فان المصائب لازمة للعبد لا محيد له عنها ولا يمكن دفعها بمثل المحبة . وهكذا مصائب المروت وما بعدها انما تسهل وتهون بالمحبة وكذلك مصائب القيامة وأعظم المصائب مصيبة النار ، ولا يدفعها الا محبة الله وحده ومتابعة رسوله ﷺ . فالمحبة أصل كل خير في الدنيا والآخرة كما قال سمعون : ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة فان النبي ﷺ قال : **وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (١)** فهم مع الله .

وقوله : وهي في طريق العوام عمدة الايمان كلام قاصر فانها عمود الايمان وعمدته وساقه الذي لا يقوم الا عليه . فلا ايمان بدونها البتة . وانما مراده هذه المحبة الخاصة التي تنشأ من رؤية النعم هي عمدة ايمان العوام . واما الخواص فعمدة ايمانهم محبة تنشأ من معرفة الكمال ومطالعة الاسماء والصفات والله أعلم .

قال ابر العباس : واما محبة الخواص وهي محبة خاطفة تقطع العبارة وتدفق الاشارة ولا تنتهى بالنعوت ولا تعرف الا بالحيرة والسكوت . وقال بعضهم :

يقول وقد ألست وجدا وحيرة وقد ضمنا بعد التفرق محضر
ألست الذي كنا نحدث أنه ولوع بذكرها فأين التذكر
فرد عليها الوجد افئيت ذكره فلم يبق الا زفرة وتحسر
فيقال : ههنا مرتبتان من المحبة مختلف في أيتهما اكمل من الاخرى *
احدهما : هذه المرتبة التي أشار اليها المصنف ، وهي الدرجة الثالثة

قالوا : خيرا يا ام فلان . هو بحمد الله كما تحبين قالت : ارونيه حتى انظر اليه
قال : فأشير لها اليه حتى اذا رآته قالت : كل مصيبة بعدك جلل *
قليل وصغير (١) رواه احمد والبخارى ومسلم عن ابن مسعود وعن انس *

التي ذكرها شيخ الاسلام في منازله . فقال : والدرجة الثالثة محبة خاطفة تقطع العبارة ، وتدق الإشارة ؛ ولا تنتهي بالنعوت . وهذه المحبة قطب هذا الشأن ، وما دونها مجال تنادي عليها اللسان وادعتها الخليفة وأوجبها العقول والمرتبة الثانية عند صاحب المنازل ومن تبعه دون هذه المرتبة . وهي المحبة التي تنشأ من مطالعة الصفات فقال في منازله : والدرجة الثانية محبة تبعث على إثارة الحق على غيره ، ويلجج اللسان بذكره ، ويعلق القلب بشهوده . وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات والنظر في الآيات ، والارتياض بالمقامات . وإنما جعل هؤلاء هذه المحبة أنقص من المحبة الثالثة بناء على أصولهم . فان الفناء هو غاية السالك التي لا غاية له وراءها فهذه المحبة لما أنت المحب واستغرقت روحه ، بحيث غيسته عن شهوده ، وفنى فيها المحب ، وانمحت رسومه بالسكينة ولم يبق هناك الا محبته وحده فكأنه هو المحب لنفسه بنفسه إذ فنى من لم يكن وبقي من لم يزل ، ولما ضاق نطاق النطق بهم عن التعبير عنها عدلوا إلى التعبير عنها بكونها قاطعة للعبارة ، مدققة للإشارة بمعنى تدق عنها الإشارة ولان الإشارة تتناول محبا ومحبربا ، وفي هذه المحبة قد فنى المحب فاقطع تعاقب الإشارة به إذا الإشارة لا تتعلق بمعدوم . وسر هذا المقام عندهم هو الفناء في الحب بحيث لا يشاهد له رسما ولا محبة ولا سببا ، ولهذا كانت الدرجتان اللتان قبله عنه معلولين لانهما مصحوبتان بالبقاء . وشهودا لأسباب بخلاف الثالثة ولهذا قال : ولا تنتهي بالنعوت يعني أن النعمت لا يصل إليها ولا يدركها . وهذا بناء على قاعدته في كل باب من أبواب كتابه ، يجعل الدرجة العالية التي تتضمن الفناء أكمل مما قبلها .

والصواب أن الدرجة الثانية أكمل من هذه وأتم وهي درجة الكمل من المحبين ، ولهذا كان امامهم عليه السلام وسيدهم وأعظمهم حبا في الذروة العليا من المحبة وهو مراعاة لجريان الأمور ولجريان الأمة ، مثل سماعه بكاء الصبي

في الصلاة فيخففها لاجله ومثل التفاته في صلاته إلى الشعب الذي بعث منه
 العين يعرف له أمر العدو وهذا وهو في أعلى درجة المحبة ، ولهذا رأى
 ما رأى في ليلة الاسراء وهو ثابت الجأش ، حاضر القلب ، لم يفن عن تلقى
 خطاب ربه وأوامره ، ومراجعتة في أمر الصلاة مرارا . ولا ريب أن هذا
 الحال أكمل من حال موسى الكليم . فان موسى خر صعقا . وهو في مقامه
 في الارض لما تجلى ربه للجبل والنبى ﷺ قطع تلك المسافات وخرق تلك
 الحجب ورأى ما رأى ، وما زاع بصره وما طغى ، ولا اضطرب قواده
 ولا صدق ﷺ . ولا ريب ان الوراثة المحمدية اكمل من الوراثة الموسوية .

وتأمل شأن النسوة اللاتي رأين يوسف كيف ادهشن حسنه ، وتعلق
 قلوبهن به . وأفنانهن عن أنفسهن حتى قطعن أيديهن . وأمرأة العزيز
 اكمل حبا منهن له واشد ولم يعرض لها ذلك مع أن حبا أقوى وأتم
 لان حبا كان مع البقاء وحبهن كان مع الفناء فالنسوة غيبهن حسنه وحبه
 عن أنفسهن ، فبلغن من تقطيع أيديهن ما بلغن وأمرأة العزيز لم يغيبها
 حبه لها عن نفسها بل كانت حاضرة القلب متمكنة في حبا . فحالها حال
 الاقوياء من المحبين ، وحال النسوة حال اصحاب الفناء .

وبما يدل على ان حال البقاء في الحب اكمل من حال الفناء انما يعرض
 لضعف النفس عن وارد المحبة . فيمتلئ به ويضعف عن حمله فيفنيها ، يغيبها
 عن تمييزها وشهودها فيورثها الحيرة والسكوت ، وأما حال البقاء فيدل
 على ثبات النفس وتمكنها وأنها حملت من الحب ما لم يطق حمله صاحب
 الفناء . فتصرفت في حبا ولم يتصرف فيها ؛ والكمال من اذا ورد عليه الحال
 تصرف هو فيه ولا يدع حاله يتصرف فيه .

وأیضا ان البقاء يتضمن لشهود كمال المحبوب ولشهود ذل عبوديته
 ومحبه ، ولشهود مراضيه وأوامره ، والتدبير بين ما يحبه ويكرهه ، والتمييز

بين المحبوب اليه والاحب والعزم على ايثار الاحب اليه فكيف يكون
الفانى عن شهود هذا التغيب الحب له أكمل وأقوى، وإى عبودية للمحسوب
فى فناء المحب فى محبته ؟ وهل العبودية كل العبودية إلا فى البقاء والصحو ،
وكمال التمييز وشهود عزة محبوبة وذلة ، وهو فى حبه واستكاته فيه ،
واجتماع إرادته كلها فى تنفيذ مراد محبوبة ، فهذا وأمثاله مما يدل على أن
الدرجة الثانية التى أشار إليها أكمل من الثالثة وأنتم ، وهكذا فى جميع أبواب
الكتاب والله أعلم .

وكأنى بك تقول لا يقبل فى هذا الا كلام من قطع هذه المفاوز حالا
وذوقا . وأما الكلام فيها بلسان العلم المجرد فغير مقبول والمحبون أصحاب
الحال والذوق فى المحبة لهم شأن وراء الادلة والحجج .

فاعلم أولا أن كل حال وذوق ووجد وشهود لا يشرق عليه نور العلم
المؤيد بالدليل فهو من عيش النفس وحفظها فلو قدر أن المتكلم إنما تكلم
بلسان العلم المجرد فلا ريب أن ما كشفه العلم الصحيح المؤيد بالحجة أنفع
من حال يخالف العلم والعلم يخالفه . وليس من الانصاف رد العلم الصحيح
بمجرد الذوق والحال ، وهذا أصل الضلالة ومنه دخل الداخل على كثير
من السالكين فى تحكيم أذواقهم ومواجيدهم على العلم فكانت فتنة فى الأرض
وفساد كبير ، وكما قد ضل وأضل محكم الحال على العلم بل الواجب تحكيم العلم
على الحال ورد الحال اليه فماز كاه شاهد العلم فهو المقبول وما جرحه شاهد العلم فهو
المردود وهذه وصية أرباب الاستقامة من مشايخ الطريق ، يوصون بذلك
وينخبرون أن كل ذوق ووجد لا يقوم عليه شاهدان اثنان من العلم فهو باطل .
ويقال ثانياً : ليس من شرط قبول العلم بالشىء من العالم به أن يكون
ذائقه . اقتراك لا تقبل معرفة الآلام والأوجاع وأدريتها الا بمن قد
مرض بها وتداوى بها ؟ أفقول هذا عاقل ؟

ويقال ثالثاً: أتريد بالذوق أن يكون القائل قد بلغ الغاية القصوى في هذه المرتبة فلا يقبل الا من هذا شأنه . أتريد أنه لا بد أن يكون له أذواق أهله من حيث يحمله فان أردت الأول لزمك أن لا يقبل أحد من أحد اذ ما من فرق الا فرقة ، أكمل منه وان أردت الثاني فمن أين لك نفيه عن صاحب العلم ؟ ولكن لا عرضك عن العلم وأهله صرت تظن أن أهل العلم هم العلم والكلام والوصف وللمعرضين عنه الذوق والحال والاتصاف ، والظن يخطئ تارة ويصيب والله أعلم *

(فصل) قال أبو العباس : فعند القوم كل ما هو من العبد فهو علة تليق بعجز العبد وفاته وانما عين الحقيقة عندهم انما يكون قائماً باقامته له ، محبا بمحبته له ، ناظرا بنظره لا من غير أن يبقى معه بقية تناط باسم أو تحذف على رسم ، أو تتعلق بنظر ، أو تمت بسمت ، أو ترصف بوصف . أو تنسب إلى وقت ، صم بكم عني لدينا محضرون *

فيقال : هذا هو مقام الفناء الذي يشير اليه كثير من المتأخرين ، ويجعلونه غاية الغايات ونهاية النهايات ، وكل مادونه فمرقااة اليه وعيلة عليه . ولهذا كانت المحبة عندهم آخر منازل الطريق وأول أودية الفناء والعقبة التي ينحدر منها على منازل المحق . وهي آخر منزل يلتمى فيه مقدمة العامة ساقية الخاصة وما دونها اعراض الاعراض . فجعلوا المحبة منزلاً من المنازل ليست غاية ، وجعلوها أول الأودية التي ملك فيها أصحاب الفناء . فهي أول أوديتهم والعقبة التي ينحدرون منها إلى منازل الفناء والمحو . فليست هي الغاية عندهم وأصحابها عندهم مقدمة العامة وساقية أصحاب الفناء عندهم مقدّمون عليهم سابقون لهم . فانهم ساقية الخاصة وهؤلاء مقدمة العامة ، فهذا كله بناء على أن الفناء هو الغاية التي لا غاية للعبد وراءها ولا كمال له يطلبه فوقها . وقد تبين ما في ذلك وما هو الصواب بحمد الله

فقله : كل ما هو من العبد فهو علة يليق بعجز العبد وفاقة .
يقال له : اذ كان انما الله العبودية التي يحبها الله كسبا وبباشرة فهو قائم
بها شاهد لقيمه فيها ، مطالع لمتته وفضله فأى علة هنا سوى وقوفه مع
شهودها منه وغيبته عن شهود إقامة الله وتحريكها إياه ، وتوقيفه له ؟ فالعلة
هي بهذا الشهود وهذه الغيبة المنافية لكمال الافتقار والفاقة إلى الله ، واما شهود
فقره وفاقة وبمجموع حالاته وحركاته وسكناته إلى وليه وباريه مستعينا به
ان يقيمه في عبودية خالصة له ، فلا علة هناك .

قوله : وانما عين الحقيقة ان يكون قائما باقامته له إلى آخر كلامه .
يقال : ان اردت انه يشهد اقامة الله له حتى قام ومحبته له حتى احبه
ونظره إلى عبده حتى أقبل عبده عليه ناظراً إليه بقلبه فهذا حق فان ما من
الله سبق ما من العبد فهو الذي أحب عبده أولاً فأحبه العبد ، وأقام العبد
في طاعته فقام باقامته . ونظر إليه فأقبل العبد عليه ، وتاب عليه أولاً
فتاب إليه العبد ، وإن أردت أنه لا يشهد فعله البتة بل يفنى عنه جملة ويشهد أن الله
وحده هو الذاكر لنفسه الما وحده لنفسه المحب لنفسه وان هذه الأسباب والرسوم
تصير عدما في شهوده وإن لم يفن ويعدم في الخارج - وهذا هو مراد
القوم فدعوى أن هذا هو الكمال الذي لا كمال فوقه ولا غاية وراءه
دعوى مجردة لا يستدل عليها مدعيها بأكثر من الذوق والوجد ، وقد تقدم
أن هذا ليس بغاية وانما غايته أن يكون من عوارض الطريق وأن شهود
الاشياء في مراتبها ومنازلها التي أنزلها سبحانه إياها أكمل وأتم ويكفي
في بعض هذا الاحتجاج عليه بصفات الكفار فان الله ذمهم بأنهم هم
بكم عصى . فهذه صفات نقص ودم لا صفات كمال ومدحة وهل الكمال
الا في حضور السمع والبصر والعقل وكمال التمييز ، وتنزيل الخلق
والامر منازلها والتفريق بين ما فرق الله بينه ؟ قال امرطه فرقان . وتميز .

وتبين فكلما كان تميز العبد وفرقته أتم كان حاله أكمل وسيره أصح وطريقه أقوم وأقرب . والحمد لله رب العالمين .

(فصل) قال أبو العباس : وأما الشوق فهو هبوب القلب إلى غائب وأعواز الصبر عن فقهه ، وارتياح السر إلى طلبه . وهو من مقامات العوام وأما الخواص فهم عندهم مخلة عظيمة لأن الشوق إنما يكون إلى غائب ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة والطريق عندهم أن يكون العبد غائبا والحق ظاهرا . ولهذا المعنى لم ينطق بالشوق كتاب ولا سنة صحيحة إلا أن الشوق مخبر عن بعد ، ومشير إلى غائب وهو يطلع إلى ادراك (وَهَرَّ مَعَكُمْ أَيْنَا كُنْتُمْ) وقيل :

ولا معنى لشكوى الشوق يوما إلى من لا يزول عن العيان
اختلف الناس في الشوق والمحبة أيهما أعلى ؟ فقالت طائفة : المحبة أعلى من الشوق ، هذا قول ابن عطاء وغيره . واحتجوا بأن الشوق غايته أن يكون أثرا من آثار المحبة ، ومتولدا عنها : فهي أصله وهو فرعها .

قالوا : والمحبة توجب آثارا كثيرة فمن آثارها الشوق .
وقالت طائفة منهم سري السقطي وغيره : الشوق أعلى قال الجنيد : سمعت السري يقول : الشوق أجل مقامات العارف إذا تحقق في الشوق لها عن كل شيء يشغله وعن يشتاق إليه .
وانما يظهر سر المسئلة بذكر فصلين

الفصل الأول في حقيقة الشوق ، والثاني في الفرق بينه وبين المحبة ويتبع ذلك خمس مسائل .

أحدها هل يجوز إطلاقه على الله كما يطلق عليه أنه يحب عباده أم لا .
الثانية هل يجوز إطلاقه على العبد فيقال يشتاق إلى الله كما يقال يحبه .
الثالثة أنه هل يقوى بالوصول والقرب أم يضعف بهما فأى الشوقين

اعلا شوق القريب الداني ، أم شوق البعيد الطالب ؟
 الرابعة ما الفرق بين الاشتياق فهل هما بمعنى واحد أم
 بينهما فرق ؟

الخامسة في بيان مراتبه واقسامها ومنازل امله فيه

(الفصل الاول) في حقيقة الشوق

هو سفر القلب في طلب محبوبه ، بحيث لا يقر قراره حتى يظفر به ويحصل
 له . وقيل : هو لبيب يذنباً بين أثناء الحشا ، سببه الفارقة . فاذا وقع اللقاء
 أطفأ ذلك اللبيب . وقيل : الشوق هيوب القلب الى محبوب غائب . وقال
 ابن خفيف : الشوق ارتياح القلوب بالوجد . ومحبة اللقاء بالقرب . وقيل :
 الشوق تروح القلب نحو المحبوب من غير تنازع . ويقال : الشوق انتظار
 اللقاء بعد البعاد

فهذه الحدود ونحوها مشتركة في أن الشوق إما يكون مع الغيبة من
 المحبوب . وإما مع حضوره ولذاته فلا شوق . وهذه حجة من جعل المحبة
 أعلى منه فان المحبة لا تزول باللقاء ، وبهذا يتبين الكلام في الفصل الثاني
 وهو الفرق بينه وبين المحبة

والفرق بينهما فرق ما بين الشيء وأثره . فان الحامل على الشوق هو
 المحبة ولهذا يقال : لمحبتي له اشتقت اليه وأحبته فاشتقت إلى لقائه ولا يقال .
 لشوقي اليه أحبته . ولا اشتقت إلى لقائه فأحبته . فالمحبة بذر في القلب
 والشوق بعض ثمرات ذلك البذر . وكذلك من ثمراتها حمد المحبوب والرضى
 عنه وشكره ، وخوفه ورجاؤه ، والتعظيم بذكره ، والسكون اليه ، والانس به
 والوحشة بغيره وكل هذه من أحكام المحبة وثمراتها وهو حياتها فنزلة
 الشوق من المحبة منزلة الحرب من البغضاء والكراهة . فان القلب إذا أبغض
 الشيء وكرهه جد في الحرب منه وإذا أحبه جد في الحرب اليه وطلبه . فهو

حركة القلب في الظفر بمحبوبه ولشدة ارتباط الشوق بالمحبة يقع كل واحد منهما موقع صاحبه ويفهم منه ويعبر به عنه .

(فصل) وأما المسائل فاحداها . هل يجوز إطلاقه على الله ؟ فهذا مما لم يرد به القرآن ولا السنة بصريح لفظه .

قال صاحب منازل السائرين وغيره : وسبب ذلك أن الشوق إنما يكون لغائب ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة . ولهذا السبب عندهم لم يجيء في حق الله ولا في حق العبد .

وجوزت طائفة إطلاقه كما يطلق عليه سبحانه ورووا في أثر أنه يقول : « طال شوق الأبرار إلى لقائي ، وأنا إلى لقائهم أشوق » .

قالوا . وهذا الذي يقتضيه الحقيقة وإن لم يرد به لفظ صريح فالمعنى حق فإن كل محب فهو مشتاق إلى لقاء محبوبه .

قالوا : وأما قولكم : أن الشوق إنما يكون إلى غائب وهو سبحانه لا يغيب عن عبده ولا يغيب العبد عنه . فهذا حضور العلم . وأما اللقاء والقرب فامر آخر . فالشوق يقع بالاعتبار الثاني ، وهو قرب الحبيب ولقاؤه والدنو منه وهذا له أجل مضروب لا ينال قبله . قال تعالى (٢٥ : ٥ - من كان يرجو لقاء الله فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ) قال أبو عثمان الحيري : هذا تعزية للمشتاقين معناه إني أعلم أن اشتياقكم إلى غالب . وأنا أجلت للقائكم أجلا وعن قريب يكون وصولكم إلى من تشتاقون إليه .

والصواب أن يقال : إطلاقه متوقف على السمع ولم يرد به فلا ينبغي إطلاقه . وهذا كلفظ العشق أيضا . فإنه لما لم يرد به سمع فإنه يتمتع بإطلاقه عليه سبحانه . واللفظ الذي أطلقه سبحانه على نفسه وأخبر به عنها أتم من هذا وأجل شأنًا وهو لفظ المحبة . فإنه سبحانه يوصف من كل

صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلها فيوصف من الإرادة بأكملها وهو
 الحكمة وحصول كل ما يريد بإرادته كما قال تعالى : (٨٥ : ١٦ - فَعَالٌ
 لِّمَا يُرِيدُ) وبارادة اليسر لا العسر . كما قال : (٢ : ١٨٥ - يُرِيدُ اللَّهُ
 بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) وبارادة الاحسان واتمام النعمة على عباده
 كقوله : (٤ : ٢٧ - وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ
 أَنْ تَمِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا) فارادة التوبة واردة الميل لمبتغى الشهوات . وقوله تعالى :
 (٥ : ٩ - مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِمْ
 نَعِمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) وكذلك الكلام يصف نفسه منه بأعلا
 أنواعه كالصدق والعدل والحق . وكذلك الفعل يصف نفسه منه بأكمله وهو
 كالعدل والحكمة والمصلحة والنعمة . وهكذا المحبة وصف نفسه منها بأعلاها
 وأشرفها . فقال : (٥ : ٥٤ - يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ) و (٢ : ٢٢٢ - يُحِبُّ
 التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) و (٢ : ١٩٥ - يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) و (٣ : ١٤٦ -
 يُحِبُّ الصَّابِرِينَ) ولم يصف نفسه بغيرها من العلاقة والميل . والصباية ،
 والعشق ، والغرام ونحوها . فان مسمى المحبة أشرف وأكمل من هذه
 المسميات فجاء في حقه إطلاقه دونها . وهذه المسميات لا تنفك عن لوازم
 ومعدان تنزه تعالى عن الاتصاف بها . وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه
 من صفاته العلى اكمل معنى ولفظا مما لم يطلقه . فالعليم الخبير اكمل من
 الفقيه والعارف ، والكريم الجواد اكمل من السخي . والخالق الباري
 المصور اكمل من الصانع الفاعل ، ولهذا لم تجيء هذه في اسمائه الحسنی ،

والرحيم والرموف اكمل من الشفيق ، فعليك بمراعاة ما اطلقه سبحانه على نفسه من الاسماء والصفات والوقوف معها وعدم اطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنى اسمائه وصفاته وحيثئذ فيطلق المعنى لمطابقته له دون اللفظ . ولا سيما اذا كان مجملا او منقسما الى ما يمدح به وغيره فانه لا يجوز اطلاقه الا مقيدا وهذا كلفظ الفاعل والصانع . فانه لا يطلق عليه في اسمائه الحسنى الا اطلاقا مقيدا اطلقه على نفسه كقوله تعالى : (فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ . وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ) وقوله (صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي لَقِّنَ كُلَّ شَيْءٍ) فان اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى الى ما يمدح عليه ويذم . ولهذا المعنى والله اعلم لم يجرى في الاسماء الحسنى : المريد . كما جاء فيها . السميع البصير ولا المتكلم . ولا الامر الناهى لا تقسام مسمى هذه الاسماء ، بل وصف نفسه بكمالها واشرف انواعها . ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين وزلقه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل اخبر به عن نفسه اسما مطلقا فادخله في اسمائه الحسنى . فاشتقوله اسم الماكر ، والخادع ، والفاتن والمضل . والكاتب ونحوها من قوله : (٨ : ٣٠ وَيَمْكُرُ اللَّهُ) ومن قوله (وَهُوَ خَادِعُهُمْ) ومن قوله (٢٠ : ١٣١ لَنَفْتَنَّهُمْ فِيهِ) ومن قوله (يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ) وقوله تعالى (٥٨ : ٢١ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ) وهذا خطأ من وجوه . أحدها : أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الاسماء فاطلاقها عليه لا يجوز . الثاني أنه سبحانه اخبر عن نفسه بافعال مختصة مقيدة ، فلا يجوز أن ينسب اليه مسمى الاسم عند الاطلاق .

الثالث : أن مسمى هذه الاسماء منقسم الى ما يمدح عليه المسمى به ، وإلى ما يذم . فيحسن في موضع ويقبح في موضع فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه من غير تفصيل .

الرابع : ان هذه ليست من الاسماء الحسنى التى يسمى بها سبحانه .
 فلا يجوز أن يسمى بها فان أسماء الرب سبحانه كلها حسنى . كما قال تعالى :
 ﴿ ٧ : ١٧٩ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ وهى التى يحب سبحانه أن يثنى عليه
 ويحمد ويمجد بها دون غيرها .

(الخامس) ان هذا القائل لوسمى بهذه الاسماء ، وقيل له هذه مدحتك
 وثناء عليك ، فانت لما كر الفاتن المخادع . المضل . الملاعن . الفاعل . الصانع
 ونحوها لما كان يرضى باطلاق هذه الاسماء عليه ويعدها مدحة والله المثل
 الاعلى سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون به علوا كبيرا ❁

(السادس) ان هذا القائل يلزمه ان يجعل من اسمائه اللاعن والجانى
 والآتى والذاهب والتارك والمقاتل والصادق والمنزل والنازل والمدمدم
 والمدمر واضعاف ذلك فيشتق له اسما من كل فعل اخبر به عن نفسه
 والاتناقض تناقضا بينا ولا احد من العقلاء طرد ذلك فعلم بطلان قوله
 والحمد لله رب العالمين ❁

(فصل) واما المسألة الثانية وهى هل يطلق على العبد انه يشتاق
 إلى الله وإلى لقائه؟ فهذا غير ممتنع ، فقد روى الامام أحمد فى مسنده والنسائى
 وغيرهما من حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه قال : صلى
 بنا عمار بن ياسر صلاة فارجز فيها فقلت : خففت يا أبا اليقظان فقال :
 وما على من ذلك ولقد دعوت الله بدعوات سمعتها من رسول الله ﷺ
 فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعوات فقال : اللهم بملك الغيب
 وَقَدَرْتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيَيْتَ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَرَفَيْتَ إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ

خَيْرًا لِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ
فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْفَنَى وَأَسْأَلُكَ نَعَمًا لَا يَنْقُذُ
وَقَرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ
وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضْرَّةٍ
وَلَا قَتْلَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زِينَا بَرِيَّةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هِدَاةً مُهْتَدِينَ ۝

فَهَذَا فِيهِ اثْبَاتٌ لَذَّةِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَشُوقِ أَحْبَابِهِ إِلَى لِقَائِهِ فَإِنَّ
حَقِيقَةَ الشُّوقِ إِلَيْهِ هُوَ الشُّوقُ إِلَى لِقَائِهِ ، قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْقَشِيرِيُّ : سَمِعْتُ
الْأَسَازِدَ أَبَا عَلِيٍّ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ ﷺ «أَسْأَلُكَ الشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ» قَالَ : كَانَ
الشُّوقُ مِائَةً جُزْءًا فَتِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ لَهُ وَجُزْءٌ مُتَفَرِّقٌ فِي النَّاسِ فَرَادَ أَنْ يَكُونَ
ذَلِكَ الْجُزْءُ لَهُ أَيْضًا فَقَالَ : أَنْ يَكُونَ بِشَطِئِهِ مِنَ الشُّوقِ مِنْ غَيْرِهِ (١) ۝
قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قَوْلِ مُوسَى (وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى) . قَالَ .
مَعْنَاهُ شُوقًا إِلَيْكَ فَسْتَرَهُ بِلَفْظِ الرِّضَا وَهَذَا أَكْثَرُ مَشَايِخِ الطَّرِيقِ يَطْلُقُونَهُ
وَلَا يَمْتَنِعُونَ مِنْهُ ، وَقِيلَ : إِنْ شَعِبَا بِبُكْيٍ حَتَّى عَمِيَ بَصَرُهُ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ
أَنْ كَانَ هَذَا لِأَجْلِ الْجَنَّةِ فَقَدْ أَبْهَتَهَا لَكَ وَإِنْ كَانَ لِأَجْلِ النَّارِ فَقَدْ أَجْرَتْكَ
مِنْهَا فَقَالَ . لَا بَلْ شُوقًا إِلَيْكَ ۝

قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ : مَنْ أَشْتَقَ إِلَى اللَّهِ أَشْتَقَ إِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ
قُلُوبُ الْعَاشِقِينَ مَنُورَةٌ بِنُورِ اللَّهِ فَإِذَا تَحَرَّكَ أَشْتِيَاقُهُمْ أَضَاءَ النُّورَ مَا بَيْنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَيَعْرِضُهُمُ اللَّهُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ الْمُشْتَاقُونَ إِلَى
أَشْهَدُكُمْ أَنِّي إِلَيْهِمْ أَشُوقُ ، وَإِذَا كَانَ الشُّوقُ هُوَ سَفَرُ الْقَلْبِ فِي طَلَبِ مَحْبُوبِهِ

(١) بَيَاضٌ فِي الْأَصْلِ ، وَفِي الرِّسَالَةِ الْقَشِيرِيَّةِ « إِنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ
الْجُزْءُ لَهُ أَيْضًا فَعَارِ انْ يَكُونَ شَطِئَةً مِنَ الشُّوقِ لَغَيْرِهِ » اهـ وَفِي الْأَصْلِ تَحْرِيفٌ

ونزوعه اليه فهو من أشرف مقامات العبيد وأجلها وأعلاها، ومن أنكر شوق العبد الى ربه فقد أنكر محبته له لان المحبة تستلذ الشوق فالمحب دائما مشتاق الى لقاء محبوبه لا يهدأ قلبه ولا يقر قراره الا بالوصول اليه. فاما قوله: ان الشوق عند الخواص علة عظيمة لان الشوق انما يذكرن الى غائب ومذهب هذه الطائفة انما قام على المشاهدة فيقال: المشاهدة نوعان مشاهدة عرفان ومشاهدة عيان وبينهما من التفاوت ما بين اليقين، والعيان، ولا ريب ان مشاهدة العرفان متفاوتة بحسب تفاوت الناس بالمعرفة ورسوخهم فيها وليس للمعرفة نهاية تنتهي اليها بحيث اذا وصل اليها العارف سكن قلبه عن الطلب بل كلما وصل منها الى معلم ومنزلة اشتد شوقه الى ما وراءه وكلما ازداد معرفة ازداد شوقا فشوق العارف اعظم الشوق فلا يزال في مزيد من الشوق مادام في مزيد من المعرفة فكيف يكون الشوق عنده علة عظيمة هذا من المحال البين بل من عرف الله اشتاق اليه واذا كانت المعرفة لانهية لما فشوق العارف لانهية له هذا مع الشوق الناشئ عن طلب اللقاء، والرؤية، والمعرفة العيانية فاذا كان القلب حاضرا عند ربه وهو غير غائب عنه لم يوجب له هذا ان لا يكون مشتاقا الى لقاءه ورؤيته بل هذا يكون اتم لشوقه واعظم.

فظهر ان قوله: ان الشوق علة عظيمة في طريق الخواص كلام باطل على كل تقدير وان الشوق بالحقيقة انما هو شوق الخواص العارفين بالله والعبد اذا كان له مع الله حال او مقام وكشف له عما هو افضل منه واجل اشتاق اليه بالضرورة ولم يكن شوقه علة له ونقصا في حاله بل زيادة وكمالا، ويكون ترك الشوق هو العلة وقد تقدم ان لا غاية للمعرفة تنتهي اليها فيبطل الشوق بنهايتها بل لا يزال العارف في مزيد من معرفته وشوقه والله المستعان به.

(فصل) وأما المسألة الثالثة وهي هل يزول الشوق باللقاء أم يقوى ؟

تقالت طائفة . الشوق يزول باللقاء لانه طلب فاذا حصل المطلوب زال
الطلب لان تحصيل الحاصل محال ولا معنى للشوق الى شيء حاصل وانا
يكون الشوق الى شيء مراد الحصول محبوب الادراك ، وقالت طائفة
اخرى : ليس كذلك بل الشوق يزيد بالوصل واللقاء ويتضاعف بالذو
ولهذا قال القائل .

وأعظم ما يكون الشوق يوما اذا دنت الديار من الديار
ولهذا قال بعضهم : شوق اهل القرب اتم من شوق المحبوبين ، واحتجت
هذه الطائفة بان الشوق من آثار الحب ولو ازمه فكما ان الحب لا يزول
باللقاء فكذا الشوق الذي لا يفارقه قالوا : ولهذا لا يزول الرضى والحمد
والاجلال والمهابة التي هي من آثار المحبة باللقاء فكذا الشوق يتضاعف
ولا يزول والقولان حق ، وفصل الخطاب في المسئلة ان المحب إذا اشتاق
إلى لقاء محبوبه فاذا حصل له اللقاء زال ذلك الشوق الذي كان متعلقا ببقائه
وخلفه شوق آخر أعظم منه وأبلغ إلى ما يزيد قرب به والحظوة عنده ، وأما
إذا قدر أنه لقيه ثم احتجب عنه ازداد شوقه إلى لقاء ماخر ولا يزال يحصل
له الشوق كلما احتجب عنه فهذا لا ينقطع شوقه أبدا فمر إذا رماه بل شوقه
برؤيته وإذا زال عنه الطرف عاوده الشوق كما قيل .

ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود اليه الطرف مشتاقا
واما الشأن في دوام الشوق حال الوصول واللقاء ، فاعلم أن الشوق
نوعان : شوق الى اللقاء فهذا يزول باللقاء ، وشوق في حال اللقاء وهو
تعلق الروح بالمحبوب تعلقا لا ينقطع أبدا فلا تزال الروح مشتاقة الى مزيد
هذا التعلق وقوته اشتياقا لا يمدا ، وقد أفصح بعض المحبين للمخلوق عن
هذا المعنى بقوله :

أعانقها والنفس بعد مشرقة إليها وهل بعد العناق تداني .

والثم فاما كى تزول صبايتى فيشتد ما ألقى من الهيمان
 فالشوق فى حال الوصل والقرب الى مزيد النعيم واللذة لا ينقطع،
 والشوق فى حال السير الى اللقاء ينقطع ونستغفر الله من الكلام فيها
 لسنا بأهل له :

فالحوف أولى بالمسى . اذا تأله والحزن
 والحب يحمل بالتقا . وبالنقاء من الدرن
 لكن اذا مالم يحبه كم المسىء اذن فمن
 وإذا تخون فعلنا فعل المحبة مؤتمن
 أحب شىء غيركم وحياتكم ظلا ولن
 أحب من تاتى محبه به بأنواع المحن
 والسعد فيها ذابح والقلب فيها ممتحن
 دون الذى فى حبه نيل السعادة والمن
 ومحل بدر كالمها سعد السعود هو الوطن
 والقلب حين يحل فى تلك المنازل والدمن
 عسى ويصبح من رضا . ومن مناه فى وطن
 أحبهم قلب ويخ شى أن يضام فلا إذن

(فصل) واما المسألة الرابعة وهى الفرق بين الشوق . والاشتياق
 فقال أبو عبد الرحمن السلى : سمعت النصراباذى يقول : للخلق ظهم
 مقام الشوق وليس لهم مقام الاشتياق ومن دخل فى حال الاشتياق هام
 فيه حتى لا يرى له أثر ولا قرار ، وهذا يدل على أن الاشتياق عنده غير
 الشوق ولا ريب أن الاشتياق مصدر اشتاق يشتاق اشتياقا كما أن الشوق
 مصدر تشوق تشوقا والشوق فى الأصل اسم مصدر شاقه يشوقه شوقا مثل

شاقه شوقا إذا دعاه الى الاشتياق فالاشتياق مطاوع شاقه يقال : شاقني فاشتقت اليه ثم صار الشوق اسم مصدر الاشتياق وغلب عليه حتى لا يفهم عند الاطلاق الا الاشتياق القائم بالمشوق والمشوق هو الصب المشتاق والشائق هو الذي قام به وادعى الشوق : فهنا ألفاظ الشوق . والاشتياق . والتشوق . والشائق . والمشوق . والشيق فهذه ستة الفاظ * أحدها : الشوق وهو في الأصل مصدر الفعل المتعدي شاقه يشوقه ثم صار اسم مصدر الاشتياق .

اللفظ الثاني : الاشتياق وهو مصدر اشتاق اشتياقا والفرق بينه وبين الشوق هو الفرق بين المصدر واسم المصدر *
اللفظ الثالث : التشوق وهو مصدر تشوق إذا اشتاق مرة بعد مرة كما يقال : تجرع وتعلم وتفهم ؛ وهذا البناء مشعر بالتكلف وتناول الشيء على مهله .

اللفظ الرابع : الشائق وهو الداعي للشوق الى الاشتياق .
اللفظ الخامس : المشوق وهو المشتاق الذي قد حصل له الشوق *
اللفظ السادس : الشيق وهو فيعل بمنزلة هين ولين وهو المشتاق ، فهذه فرق ما بين هذه الألفاظ ، وأما كون الاشتياق أبلغ من الشوق فهذا قد يقال فيه : انه الأصل وهو أكثر حروفا من للشوق وهو يدل على المصدر والفاعل ؛ وأما المشوق ففرع عليه لأنه اسم مصدر وأقل حروفا وهو إنما يدل على المصدر المجرد ، فهذه ثلاث فروق منها والله أعلم *
(فصل) وأما المسألة الخامسة وهي في مراتب الشوق ومنزله فقال صاحب منازل السائرين : هو على ثلاث درجات :

الدرجة الأولى : شوق العابد الى الجنة ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الآمل .

والدرجة الثانية : شوق الى الله سبحانه وتعالى زرعه الحب الذي
ينبت على حافات المنى تعلق قلبه بصفاته المقدسة واشتاق الى معاينة لطائف
كرمه ومايات بره وعلامة فضله (١) ، وهذا شوق تنشأه المبار وتخالجه
المسار ويقارنه (٢) الاصطبار .

والدرجة الثالثة . نار أضرمها صفو المحبة فنغصت العيش وسلبت
السلو، ولم ينهها مغزى (٣) دون اللقاء .

قلت : الدرجة الأولى هي شوق الى فضل الله وثوابه . والثانية شوق
الى لقائه ورؤيته . والثالثة شوق اليه لالعة ولا لسبب ولا ملاحظ فيه
غير ذاته ، فالأول حظ المشتاق من أفعاله وانعامه ، والثاني حظ من
لقائه ورؤيته ، والثالث قد فُتيت فيه الحظوظ واضمحلت فيه الأقسام .
وقوله في الدرجة الأولى : ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظن
الآمل هذه ثلاثة فرائد ذكرها في هذا الشوق . أمن الخائف وفرح الحزين .
والظفر بالآمل ، فهذه المقاصد لما كانت حاصلة بدخول الجنة كانت مصورة
لنفس أشد الشوق الى حصول هذه المطالب وهي الفوز والفرح ، وجماع
ذلك أمران :

أحدهما : النجاة من كل مكروه .

والثاني . الظفر بكل محبوب فهذان هما المشوقان الى الجنة .

وقوله في الثانية : شوق الى الله سبحانه وتعالى زرعه الحب قد تقدم ان الشوق ثمرة
الحب ، وقوله : الذي ينبت على حافات المنى أى أنشأ الفكر فى منى
الله وأياديه وانعامه المتواترة ، وفيه إشارة الى أن هذا الحب الذى
هو نابت على الحافات والجوانب بعده حب أكمل منه وهو الحب

(١) فى المنازل « واعلام فضله » (٢) فى المنازل « ويقارنه »

(٣) فى المنازل « مقر »

الناسي . من شهود كمال الاسماء والصفات وذلك ليس من نبات الحافات
ولكن من الحب الاول يدخل في هذا كما تقدم ، ولهذا قال : تعلق قلبه
بصفاته المقدسة .

وقوله : واشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وهبات بره وعلامة فضله
يشير به إلى ما يكرم الله به عبده من أنواع كراماته التي يستدل بها على
أنه مقبول عند ربه ملاحظ بعنايته وأنه قد استخدمه وكتبه في ديوان
أوليائه وخواصه ولا ريب أن العبد متى شاهد تلك العلامات والآيات
قوى قلبه وفرح بفضل ربه وعلم أنه قد اهل فطاب له السير ودام اشتياقه
وزالت عنه الحال وما لم ينعم عليه بشيء من ذلك لم يزل كئيها حزينا
خائفا أن يكون ممن لا يصلح لذلك الجنب ولم يصل لتلك المنزلة . وقوله :
وهذا شوق تغشاه المبارهي جمع مبرة وهي البر أي ان هذا الشوق مشحون
بالبر مغشى به ، وهو اما بر القلب وهو ثمرة خيره فهذا القلب أكثر
القلوب خيرا فيفعل بالبر تقربا إلى من هو مشتاق إليه فهو يجيش بأنواع
البر ، وهذه من فوائد المحبة أن قلب صاحبها ينبع منه عيون الخير وتتفجر
منه ينابيع البر ، يريد به أن مبار الله ونعمه تغشاه على الدوام ، وقوله :
وتخالجه المسار مخالطة السرور في غصون أشواقه فانها أشواق لا
وحشة معها ولا ألم بل هي محشوة بالمسرات ، وقوله : ويقارنه الاصطبار
أي صاحبه له قوة على اصطباره على مرضاة حبيبه لشوقه إليه وانما يضعف
الصبر لضعف المحبة والمحبة من اصبر الخلق كما قيل :

نفس المحب على الآلام صابرة . لعل مسقمها يوما يداويها

وقوله في الدرجة الثالثة : انها نار اضرمها صفر المحبة ، يعني ان هذا
الشوق يتوقد من خالص المحبة التي لا يشوبها علة فهو اشد أنواع الشوق
ولهذا نغصت العيش أي كدرتة ونغصت المشتاق فيه لأنه لا يصل إلى

محبوبه ما دام فيه فهو يتقرب بفارقه ، وقوله : وسلمت السلو يعني ان صاحبه لم يبق له مطمع في سلوه ابدا ، وهذا اعظم ما يكون من الحب والشوق ان المحب ايس من السلووية قطع طمعه منه كما ايس من الامور الممتعة كرجوع ايام الشباب عليه وعوده طفلا ونحو ذلك ، وقوله : ولم ينهها مغزى دون اللقاء اى ان هذه النار لا يبردها ولا يفتت حرها ، مقصود ولا مطلب ولا مراد دون لقاء محبوبه فليس له سبيل الى تبريدها وتسكينها الا بلقاء محبوبه .

(فصل) قال ابو العباس : فهذه ظواهر انقلاص الخواص منها واسباب انقلاصها عنها فلم يبق لهم مع الحق ارادة ولا فى عطائه تشرق الى استزادة فهو منتهى زادهم وغاية رغبتهم فيعتقدون ان مادونه قاطع عنه (قل اى شئ اكبر شهادة قل الله شهيد) وإنما زهدهم جمع الهمة عن تعريفات الكون لان الحق عاقلهم بنور الكشف عن التعلق بالاحوال (انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وانهم عندنا لمن الصّٰطِفِينَ الاخيار) قلت : يشير بذلك الى المحو ومقام الفناء الذى هو غاية الغايات عنده ، وقد تقدم الكلام عليه وان مقام الصحو والبقاء افضل منه واتم عبردية ، وينبغى ان يعرف ان مراعاة مقام الفناء الذى جعلوه غاية ال بكثير من طالبيه الى ترك القيام بالاعمال جملة وراوا انها عل قاطمة عنه واشتد نكير الشيوخ والائمة عليهم حتى قال : شيخ الطائفة الجنيد : ان الذى يزنى ويسرق خير من هؤلاء ، وهم نوعان نوع جردوا الفناء فى شهود الحكم وهو الحكم القدرى وراوا انه نهاية التوحيد فآل بهم استغراقهم فيه الى اطراح الاسباب حتى قال قائلهم : العارف لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الاستبصاره بسر

الله في القدر .

والنوع الثاني : أصحاب تجريد الفناء والارادة فجردوا الفناء والارادة تجريداً ، الى بهم الى ترك الاسباب جملة ، والطائفتان منحرفتان ضالتان خارجتان عن العلم والدين ولهذا قال لهم شيخ القوم الجنيـد : عليكم بالفرق الثاني ، يعنى أن الفرق فرقان فرق بالطبع والهوى وهو الفرق الذى شهدوه وفروا منه الى معنى الجمع ولكن بعد الجمع فرق ثان وهو الفرق بالامر والمحبة لا بالشهوة والطبع وهو دين الرسل فان دينهم مبناه على الفرق الامرى الشرعى بين محبوب الرب ومأموره وبين مسخوطه ومنهيه فمن لم يشهد هذا الفرق ولم يكن من أهله لم يكن من اتباع الرسل فان الكمال شهود الجمع في هذا الفرق فيشهد انفراد الله وحده بالخلق والامر ويشهد الفرق بين ما يحبه ويؤثره ويقدمه وبين ما يبغضه فيتركه ويتجنبه فيصير له هذا الفرق في محل فرقه الطبعى الحسى بين ما يلائمه وينافره . ومن المعلوم أن صاحب الجمع لا بد أن يفرق بطبعه وحسه وان ادعى عدم التفريق طبعاً فانه كاذب مفتر ، واذا كان لا بد من الفرق فالفرق الشرعى الايمانى الذى بعث الله به رسله أولى به من الفرق الطبعى الحيوانى الذى شاركه فيه سائر البهائم وأبطل من هذا الجمع الجمع في الوجود وهو ان يرى الوجود كله واحداً لافرق فيه اصلاً وانما التفريق بالمادة والوهم فقط كما يقوله زنادقة الفائلين بوحدة الوجود الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق بل يجعلون وجود احدهما وجود الآخر بل ليس عندهم فرق بين احدهما والآخر اذ ما تم غير فهذا جمع في الوجود وجمع أولئك جمع في الشهود (قَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَمَا اٰخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِآذَنِهِ) فكانوا اصحاب الجمع في الفرق فقرقوا بين ما فرق الله سنةً بآذنه وجمعوا

الاشياء كلها في خلقه وامره وجمعوا اراداتهم ومحبتهم وشهودهم فيه فكانوا اصحاب جمع في فرق وفرق في جمع ، فهو لاء خواص الخلق فنسأل الله العظيم من فضله وكرمه ان يجعلنا منهم فهو لاء هم الذين لم يبق لهم مع الحق ارادة بل صارت ارادتهم تابعة لارادته فحصل الاتحاد في المراد فقط لا في الارادة ولا في المرید ، فاصحاب الوحدة ظنوا الاتحاد في المرید واصحاب الحلول توهموا الاتحاد في الارادة (فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِأُذْنِهِ) فعملوا ان المراد واحد فالاتحاد وقع في المراد فقط لا في الارادة ولا في المرید .

وقوله : « فيعتقدون ان مادونه قاطع عنه » إنما يكون مادونه قاطعا عنه إذا وقف العبد معه وتعلقت ارادته به وانصرف طلبه اليه وأما إذا جعله وسيلة الى الله وطريقا يصل بها اليه لم يكن قاطعا ولا حجابا بل يكون حاجبا موصلا اليه ، وقوله تعالى : (قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) المراد بالآية شهادته سبحانه لرسوله بتصديقه على رسالته فان المشركين قالوا لرسول الله ﷺ : من يشهد لك على ما تقول ؟ فانزل الله سبحانه آيات شهادته له وشهادة ملائكته وشهادة علماء أهل الكتاب به فقال تعالى (١٣ : ٤٣) قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ) أي ومن عنده علم الكتاب يشهد لي وشهادته مقبولة لانها شهادة بعلم قال الله تعالى : (٤ : ١٦٥) لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا) وقال تعالى (٦ : ١٩) قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ

اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) فأتخبر سبحانه في هذه المواضع بشهادته لرسوله
وكفى بشهادته اثباتاً لصدقه وكفى به شهيداً. (فان قيل) : وما شهادته لرسوله ؟
(قيل) : هي . أقام على صدقه من الدلالات والآيات المستلزمة لصدقه بعد
العلم بها ضرورة فدلالتها على صدقه أعظم من دلالة كل بينة وشاهد على
حق شهادته سبحانه لرسوله أصدق شهادة وأعظمها وأدلها على ثبوت المشهود
به فهذا وجه ، ووجه آخر أنه صدقه بقوله وأقام الأدلة القاطعة على صدقه
فما يخبر به عنه فإذا أخبر عنه أنه شهد له قولاً لزم ضرورة صدقه في ذلك
الخبر وصحت الشهادة له به قطعاً ، فهذا معنى الآية وكان أجنيا عما استدل
به المصنف .

ونظير هذا التشهادهم بقوله تعالى : (٦: ٩١) رَعَلْتُمْ مَالَكُمْ تَعْلُوا أَلَمْ تَبْأَوْكُمْ
قُلْ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ) حتى رتب على ذلك بعضهم ان الذكر بالاسم المفرد وهو
الله أفضل من الذكر بالجملة المركبة كقوله . سبحانه الله والحمد لله ولا اله
الا الله والله أكبر ، وهذا فاسد مبنى على فاسد فان الذكر بالاسم المفرد
غير مشروع أصلاً ولا مفيد شيئاً ولا هو كلام أصلاً ولا يدل على مدح
ولا تعظيم ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب ولا يدخل به الذاكراً في عقد الإسلام
جملة فلو قال الكافر : الله الله من أول عمره إلى آخره فلم يصر بذلك مسلماً
فضلاً من أن يكون من جملة الذكر أو يكون أفضل الأذكار ، وبالغ بعضهم
في ذلك حتى قال . الذكر بالاسم المضمَر أفضل من الذكر بالاسم الظاهر ،
فالذكر بقوله . هو هو أفضل من الذكر بقولهم : الله الله ، وكل هذا من
أنواع الهوس والخيالات الباطلة المفضية بأهلها إلى أنواع من الضلالات
فهذا فساد هذا البناء الهائز ، وأما فساد المبنى عليه فانهم ظنوا ان قوله تعالى .
(قُلْ اللَّهُ) أي قل هذا الاسم قل الله الله ، وهذا من عدم فهم القوم لكتاب

الله فان اسم الله هنا جواب لقوله : (قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ
مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا)

الى ان قال : (قُلْ اللَّهُ) أى قل : الله أنزله فان السؤال معاد في الجواب فيتضمنه
فيحذف اختصارا كما يقول : من خلق السموات والارض ؟ فيقال . الله أى الله
خلقهما فيحذف الفعل لدلالة السؤال عليه ، فهذا معنى الآية الذى لا يتحمل غيره .
قوله : وانما زهدهم جمع المعة عن تعريفات المكون لأن الحق

عاقم بنور الكشف عن التعلق بالاحوال ، فيقال . الكشف الذى أوجب
لهم هذا الجمع وقطع هذا التعاق هو الكشف الايمانى القرءانى فهو فى الحقيقة
الكشف النافع الجاذب لصاحبه الى سلوك منازل الابرار والوصول الى
مقامات القرب ولا سيما اذا قارنه الكشف عن عيوب النفس وعلى الاعمال
فناهيك به من كشف ، والكرامة المرتبة عليه هى لزوم الاستقامة ودوام
العبودية فهذا أفضل كشف يعطاه العبد وهذه أفضل كرامة يكرم بها الولي
رزقنا الله من فضله وبره .

وأما استشاده بقوله تعالى . (إنا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار) فهذه
الآية يخبر فيها سبحانه عما اخلص له أنبياءه ورسله من اختصاصهم بالآخرة
وفيهما قولان . أحدهما ان المعنى نزعنا من قلوبهم حب الدنيا . وذكرها .
وايثارها والعمل بها .

(والقول الثانى) انا اخلصناهم بأفضل ما فى الدار الآخرة .

واختصاصناهم به عن العالمين ، قوله : وتركناهم ورضاهم بتدبير الحق
وتخلصهم من تدبيرهم وفراغهم من احتياها فى اصلاح شؤونها
بوقوفهم على فراغ المدير منها ومرها على علمه بمصالحهم فيها ونفوسهم
مطمئنة بذلك (يا أيها النفس المطمئنة) الآية قد تقدم الكلام على التوكل

وبيان الله من مقامات العارفين وانه لا انفكك للمؤمن منه وذكر العلة فيه ما هي . وقوله : وتوكلهم ورضاهم تدبير الحق الرضا بالتدبير ثمرة التوكل وموجبه لانه نفس التوكل في المقدور يكشفه أمران التوكل قبل وقوعه . والرضا به بعد وقوعه ، ومن هنا قال بعضهم : حقيقة التوكل الرضا لانه لما كانت ثمرة وموجبه استدل به عليه استدلالا بالآثر على الماثر وبالمعلول على العلة ولهذا قال في الحديث الذي رواه الامام أحمد . والنسائي . وغيرهما عن النبي ﷺ انه قال في دعائه : اللهم اني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وقرني اذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيلا لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت . الحديث وقد تقدم ، فقال : وأسألك الرضا بعد القضاء ، وأما التوكل فانما يكون قبله ، وقوله : وتخليصهم من تدبيرهم هذا مقام كثيرا ما يشير اليه السالكون وهو ترك التدبير ، وينبغي أن لا يؤخذ على اطلاقه بل لا بد فيه من التفصيل فيقال : العبد دائر بين أمور يفعله ومحذور يتركه وقد يجري عليه بلا ارادة منه ولا كسب فوظيفته في المأمور كمال التدبير والجد والتشمير وان يدبر الحيلة في تنفيذه بكل ما يمكنه فترك التدبير هنا تعطيل للأمر . بل يدبر فعله ناظرا الى تدبير الحق له وان تدبيره اما يتم بتدبير الله له فلا يكون هنا قدريا مجوسيا ناظرا الى فعله جاحدا لتدبير الله وتقديره ومعوته ولا قدريا مجبرا ولا واقفا مع القدر جاحدا لفعله وتدبيره ومجلى امر الله ونهيه فان فعله الاختياري هو محل الأمر والنهي فمن جحد فعل نفسه فقد عطل الأمر والنهي وجحد محلهما ، ووظيفته في المحذور الفناء عن ارادته وفعله فاز عارضته أسباب الفعل فالواجب عليه الجحد في الهرب

والتشهير في المكف والبعد وهذا تدبير للنهي ، وأما القدر الذي يصيبه
بغير ارادته فهذا الذي يحسن فيه اسقاط التدبير جملة وصبره ورضاه بما
قسم له من محبوب ومكروه فملى هذا التفصيل ينبغي أن يوضع اسقاط
التدبير ، وجماع ذلك أنك تسقط التدبير في حظك وتكون قائما بالتدبير
في حق ربك ، وهكذا ينبغي أن تفرغ الهمة من اجالتها في اصلاح شأنك
فان اصلاح شأنك بحصول حظوظك يحصل فيه فراغ الهمة وترك
التدبير ، وأما اصلاح شأنك باداء حق الله فالواجب شغل الهمة واجالتها
في القيام به .

وقوله : برقفهم على فراغ المدبر منه ومرها على علمه بمصالحهم فيها
فلا ريب أن الله سبحانه وتعالى قضى القضية وفرغ من تدبير أمور الخلائق
ولكن قدرها بأسبابها المفضية اليها فلا يكون وقوف العبد على فراغه
سبحانه وتعالى من أفضيته في خلقه وتدبيره مانعا له من قيامه بالاسباب
التي جعلها طرقا لحصول ما قضاء منها وكذلك يياشر العبد الاسباب التي
يها حفظ حياته من الطعام والشراب واللباس والمسكن ولا يكون وقوفه
مع فراغ المدبر منها مانعا له من تعاطيها ، وكذلك يياشر الاسباب الموجبة
لبقاء النوع من النكاح والتسرى ولا يكون وقوفه مع فراغ الله من خلقه
مانعا له ، وهكذا جميع مصالح الدنيا والآخرة ، وإن كانت مفروغا منها
هضاء وقدرها فهي منوطة بأسبابها التي يتوقف حصولها عليها شرعا وخلقا .

وأما استدلاله بقوله تعالى : (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ)
فالنفس المطمئنة هي التي اطمأنت إلى ربها وسكنت إلى حبه واطمأنت
بذكره وأيقنت بوعدده ورضيت بقضائه وهي ضد النفس الأمارة بالسوء
فلم تكن طمأنينتها بمجرد اسقاط تدبيرها بل بالقيام بحقه والطمأنينة

بحبه وبذكره *

(فصل) قال : وصبرهم صونهم قلوبهم عن خاطر السيئ .
 ان الله قضى قضاء عاريا عن المرافقة خارجا عن الخيرة قال الله تعالى :
 (وَلَيْلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا) قد تقدم الكلام في الصبر وأقسامه
 وبيان مرتبته من الايمان وما ذكره في تفسيره فهنا غير مطابق لمعناه وهو
 تفسير بعيد جدا فان الصبر من أعمال القلوب وهو حبس النفس وكفها
 عن السخط ، وأما صون القلب عن اعتقاد ما لا يليق بالله فلا يقال له صبر
 بل هذا من لوازم الايمان وهو كاعتقاده سبحانه وتعالى حكيم رحيم
 عليم سميع بصير إلى غير ذلك من صفات كماله فلا يقال : الصبر صون
 القلب عن اعتقاد اضدادها هذا بعيد جدا وتسكت زائد لتغير
 الصبر وهل فهم أحد قط هذا المعنى من قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 اصْبِرُوا وَصَابِرُوا) وقوله تعالى : (وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ) وقوله تعالى :
 (وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ) وقوله تعالى : (فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ)
 (وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) وسائر نصوص الصبر، ومن العجب
 جعل الصبر الذي هو نصف الايمان من منازل العوام وتفسيره بهذا
 التفسير نعم يجب على كل مسلم أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن أن يقضى
 قضاء يناهز حكمة، وعدله وفضله وبره واحسانه بل كل أفضيته لا تخرج
 عن الحكمة والرحمة والعدل . والمصلحة، وإن كان كثير من المتكلمين
 ينازع هذا الأصل ويقول . الذي ينزه الله عنه من الأفضية هو المستحيل
 الممتنع ، وأما الممكن فلا يفتوح منه شيء ، وهو لا يمكن صون القلب
 عن خواطر السيئ المتعلقة بما يقضيه الله عندهم إلا صونها عن خواطر

المتنعات والمستحيلات فقط ، وبالجملة هذا مقام آخر غير مقام الصبر بل هذا باب من أبواب المعرفة والعلم ، ولكل مقام مقال .

وأما استشهاده بقوله تعالى : (وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا) فالبلاء

الحسن هنا هو النعمة بالظفر والغنيمة والنصر على الأعداء وليس من الابتلاء الذي هو الامتحان بالمكروه بل من ابتلاء بلاء حسنا إذا أنعم عليه يقال ابتلاك الله ولا ابتلاك فالبلاء بالخير وابتلاء بالمكروه غالبا كما في الحديث « أنى مبتليك ومبتل بك » . .

(فصل) قال : وحزنهم بأسهم عن أنفسهم الامارة بالسوء (ان

الانسان لربه لکنود) وقد تقدم أيضا الكلام على ما ذكره في الحزن ،

وأما تفسيره إياه انه بأسهم عن أنفسهم الامارة بالسوء فليس بالبين فان

الحزن هو الأسف على فوت محبوب أو حصول مكروه وان تعلق ذلك

بالماضى كان حزنا وان تعلق بالمستقبل كان خوفا وهما؛ واما اليأس عن

النفس الامارة بالسوء فليس بحزن ، ويمكن أن يكون مراده أن حزنهم

ينشأ عن النفس الامارة بالسوء لاعن المطمئنة فان المطمئنة لا تحزن وانما

تحزن الامارة افوات محبوبها وليس هذا كما قال فان النفس المطمئنة تحزن

على تقصيرها في أداء الحق وعلى تضييعها الوقت وايقارها غير الله عليه في

الاحيان وهذا الحزن لابد منه إذ التقصير والتضييع لازم ، وأما استشهاده

بقوله تعالى : (إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ) على ذلك فوجهه ان الكنود

هو الكفور وهو الذى يذكر المصائب وينسى النعم ولا ريب أن الحزن

ينشأ عن هذين ولا ريب أن الحزن الناشئ عن الكنود حزن ناشئ عن

النفس الامارة بالسوء ، وأما الحزن على تقصيره وتضييع وقته فليس

من هذا ، وقد تقدم ذلك وذكر أقسام الحزن ومتعلقاته والله أعلم .

(فصل ٢) قال : وخوفهم هيبة الجلال لا خوف العذاب فان خوفهم
مناضلة عن النفس وظن بها وهيبة الجلال تعظيم الحق ونسيان النفس
(يخافون ربهم من فوقهم) وقال في حق العوام : (يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ
الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) وقد تقدم أيضا الكلام على ما ذكره في الحديث وعلمته ، وقوله :
هو هيبة الجلال لا خوف العذاب ، تقدم بيان بطلانه وان الله سبحانه
أتى على خاصة أوليائه من الملائكة والأنبياء وغيرهم ممن عبدوا المشركون
بانهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه
فكيف يقال . ان خوف العذاب نقص ومناضلة عن النفس هذا من الترهات
والزعمات ، ودعوى الانفس ، وقوله : ان الخوف مناضلة عن النفس
فسبحان الله هل يقال لمن خاف الله وخاف عقوبته : انه مناضل ربه ولو كان
مناضلة فهو مناضلة العدو والهوى والشهوة ، وهذه المناضلة من أعظم أنواع
العبودية فان من خاف شيئا ناضل عنه فهو مناضلة عن العذاب وأسبابه
وما ثم الامناضلة والقاء باليد إلى التهلكة ولولا هذه المناضلة لحصل الاستسلام
للعقوبة ، والمناضلة المحذورة المناضلة عن محبوبات الرب وأوامره وليس
الضن بالنفس عن عذاب الله نقص بل الكمال والفوز والنعيم في ضن العبد
بنفسه عن أن يسلمها لعذاب الله ومن لم يضمن بنفسه فليس فيه خير ألبتة ،
والضن بالنفس إنما يذم إذا ضن بها عن بذلها في محبب الرب وأوامره
وأما إذا ضن بها عن عذابه فهل يكون هذا علة وهل العلة كلها الا في عدم
هذه المناضلة والضن ؟ ، قوله : وهيبة الجلالة تعظيم الحق ونسيان النفس
قد تقدم الكلام في الهيبة . والتعظيم وانهما غير الخوف والخشية ولا تستلزم
هذه الهيبة أيضا نسيان النفس ولا يكون شعور العبد بنفسه في هذا المقام
نقصا ولا علة كما تقدم بل هو أكمل لاستلزامه البقاء الذي هو أقوى وأكمل

من الفناء، وأما قوله تعالى: (يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ) فهو حجة عليه بما تقدم، ولا يصح تفسير الخوف هنا بالهيبة لوجهين، أحدهما أنه خروج عن حقيقة اللفظ ووضع الأصل بلا موجب، الثاني أن هذا وصف للملائكة وقد وصفهم سبحانه بخوفه وخشيته فالخوف في هذه الآية والخشية في قوله تعالى: (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ) فوصفهم بالخشية والاشفاق ووصفهم بخوف العذاب في قوله تعالى: (يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ) وهم خواص خلقه فأياك ورعونات النفس وحمقاتها وجهالاتها ولا تكن ممن لا يقدر الله حق قدره وقد قال النبي ﷺ: «ان الله لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم» فإذا علم المقرب العارف أن الله لو عذبه لم يظلمه فمن أحق بالخوف منه، قوله: وقال في حق العوام (يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) هذا من الشطحات القبيحة الباطلة فإن هذا صفة خواص عباده وعارفيهم وهم الذين قال فيهم: (رَجَالٌ لَا تُلَاهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عِزُّهُمْ ذِكْرُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ) فهو لاء خواص الخلق وهم أصحاب رسول الله ﷺ ومن تبعهم باحسان أفلا يستحي من جعل هذا الوصف للعوام؟ ولا ريب أن هذا مصدره أما جهل مفرط وأما تقليد لقائل لا يدري لازم قوله هذا أن أحسن الظن بقائله وأن كان مصدره غير ذلك فادهى وأمر، ولولا أن هذه الكلمات ونحوها مهاو ومعاطب في الطريق لكان الاعراض عنها إلى ما هو أهم منها

(فصل) قال : « ورجاؤهم ظمؤهم إلى الشراب الذي هم فيه غرقى وبه سكرى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل » وهذا أيضا من ذلك النمط ، ورجاء الأنبياء والرسل فمن دونهم إنما هو طمعهم في رحمته ومغفرته ، وانظر إلى دعوى هؤلاء وإلى قول إمام الحنفاء خلفاء الرحمن : (والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين) كيف علق رجاءه وطمعه بمغفرة الله له قال تعالى عن خاصة خلقه وأعلمهم به أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ، ومن العجب استدلاله بقوله تعالى (ألم تر إلى ربك كيف مد الظل) فאלهذه الآية وما للرجاء ولا سيما ما ذكره المصنف في تفسيره رجاء القوم والاستشهاد بهذا من جنس الالغاز ، ومعنى الآية التنبيه على هذه الدلالة الباهرة على قدرة الرب سبحانه وعجائب مخلوقاته الدالة عليه ، والمعنى انظر كيف بسط ربك الظل والظل ما قبل الزوال والفيبي . بعده فمد سبحانه وبسطه عند طلوع الشمس فانه يكون مديدا أطول ما يكون وجعل الشمس دليلا عليه فانها هي التي تظهره وتبينه ثم كلما ارتفعت الشمس شيئا انقبض من الظل جزء فلا يزال ينقص يسيرا حتى ينتهي إلى غايته فاذا أخذت الشمس في الجانب الغربي انبسط بعد انقباضه شيئا فشيئا حتى يصير كهيئته عند طلوعها ، ولهذا كان الزوال يعرف بانتهاء الظل في قصره فاذا أخذ في الزيادة بعد تنامي قصره فقد تحقق الزوال ولو شاء الله لجعله ساكنا دائما على حالة واحدة فلا يتحرك بالزيادة والنقصان ، فالظل أحد الادلة الدالة على الخالق سبحانه وأما دلالة هذه الآية على الرجاء فيحتاج إلى إشارة وتكلف غير مقصود بها ومايات الرجاء في القرآن أكثر وأظهر وأصرح في المقصود ظاهرة واستباطا فالظاهرة كقوله تعالى : (فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ) وقوله تعالى

(٤٤٩)

(وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ) وقوله (مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ) والمستنبطة كآيات
البشارة كلها كقوله (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ . وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ . فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ . ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ) .

(فصل) قَالَ : وشكرهم وسرورهم بموجودهم واستبشارهم ببلقائه
(فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به) وهذا أيضا من النمط المتقدم وشكر
القوم هو عملهم بطاعة الله واستماعتهم بنعمه على محابه قال تعالى : (اعملوا
مَالِ دَاوُدَ شُكْرًا) وقال النبي ﷺ لما قيل له : أتفعل هذا وقد غفر الله
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا» (١)
فسمى الأعمال شكرا وأخبر أن شكره قيامه بها ومحافظته عليها ، فحقيقة
الشكر هو الثناء على النعم ومحبة والعمل بطاعته كما قال :

أفادتكم النعماء عندي ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا
قاليد للطاعة واللسان للثناء والضمير للحب والتعظيم وأما السرور به
وإن كان من أجل المقامات فإن العبد إنما يسر بمن هو أحب الأشياء
إليه وعلى قدر حبه له يكون سروره وهذا السرور ثمرة الشكر لأنه نفس
الشكر فكذلك الاستبشار والفرح ببلقائه إنما هو ثمرة الشكر وموجبه
وهو كالرضا من التوكل والشوق من المحبة كالأنس من الذكر والخشية
من العلم كالطمأنينة من اليقين فإنها ثمرات لها وآثار وموجبات فعلى
قدر شكره لله بالأعمال الظاهرة والباطنة وتصحيح العبودية يكون

(١) رواه البخارى وغيره عن عائشة رضى الله عنها .

(م - ٢٩ - طريق الهجرتين وباب السعادتین)

سروره واستبشاره ببقائه، وأما قوله سبحانه وتعالى : (فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ
الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ) فهذا إنما قاله للشاكرين الذين يقاتلون في سبيله
فيقتلون ويقتلون ثم وصفهم بعد ذلك بقيامهم بأعمال الشكر فقال : (النَّابِئُونَ
الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ) ثم ولأه المستبشرون ببيعهم
جعلنا الله منهم بمنه وكرمه .

(فصل) قال. ومحببتهم فناوهم في محبة الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال
وقد تقدم الكلام على هذا بما فيه كفاية وبيننا أن البقاء في المحبة أفضل
وأكمل من الفناء فيها من وجوه متعددة وأن الفناء إنما هو لضعف
المحب عما حمل ، وأما الأقوياء فهم مع شدة محبتهم في مقام البقاء والتميز ،
وأما استدلاله بقوله تعالى : (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ) فالآية إنما
سيقت في الكلام على من يعبد غير الله ويشرك به ، قال تعالى : (قُلْ مَنْ
يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ
مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يَدْبِرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا
تَتَّقُونَ فَذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنْتُمْ تُصْرِفُونَ)
عبد غير الله فما عبد إلا الضلال المحض والباطل البحت ، وأما من عبد الله
بأمره وكان في مقام التمييز بين محابه ومساخطه ، فمما يوجب هذا
ويبغض هذا ناظرا بقلبه الى ربه عا كفايته عليه ، فهذا لا وأمره فهو مع
الحق المحض والله أعلم .

(فصل) قال : وشوقهم هزمهم من رسمهم وسماتهم استعجالا للوصول الى غاية المنى (وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى) قد تقدم الكلام في الشوق مستوفى ، وليس الهرب من الغير والصد هو الشوق بل هنا مهروب منه ومهروب اليه فالشوق هو سفر القلب نحو المحبوب وهذا لا يتم الا بالهرب من ضده فليس الشوق هو نفس الهرب من الرسوم والسمات .

(فصل) قال . والارادة والزهد والتوكل والصبر والحزن والخوف والرجاء والشكر والمحبة والشوق من منازل أهل الشرع السائرين الى عين الحقيقة فاذا شاهدوا عين الحقيقة اضمحلت فيها أحوال الشاهدين حتى ينفى ما لم يكن ويبقى ما لم يزل (قلت) الحقائق التي اشار اليها على لسان أهل السلوك ثلاثة حقيقة ، ايمانية نبوية وهي حقيقة العبودية التي هي كمال الحب وكمال الذل وسير أهل الاستقامة إنما هو الى هذه الحقيقة ومنازل السير التي ينزلون فيها هي منازل الايمان الموصلة اليها والمنحرفون لا يرضون بهذه الحقيقة ولا يقفون معها ويرونها منزلة من منازل العامة .

(الحقيقة الثانية) حقيقة كونية قدرية يشاهدون فيها أنفراد الرب سبحانه بالتكوين والايجاد وحده وان العالم كالميت بقلبه ويصرفه كيف يشاء وهم يعظمون هذا المشهد ويرون الفناء فيه غاية ما بعدها شيء وهذا من أغلاطهم في المعرفة والسلوك ، فان هذا المشهد لا يدخل صاحبه في الايمان فضلا عن أن يكون أفضل مشاهد أولياء الله المقربين فان عباد الأصنام شهدوا هذا المشهد ولم ينفعهم وحده قال تعالى : (قُلْ لِمَنَ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَاتِ

الْأَسْبَعُ وَزُبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ يَدُهُ
 مَا كُنْتُ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ أَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ فَأَنِّي
 تَسْحَرُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ
 سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ
 خالفناه في هذا المشهد لا يدخل العبد في دائرة الاسلام فكيف يجعل هو
 الحقيقة التي ينتهي اليها سير السالكين وبجعل حقيقة الايمان ودعوة
 الرسل منزلة من المنازل العامة وهل هذا الا غاية الانحراف والبعد عن الصراط
 المستقيم وقلب للحقائق ، وكم قد هلك في هذه الحقيقة من أمم لا يحصيهم
 الا الله وكم عطل لاجلها الواقفون معها من الشرائع وخربوا من المنازل
 وما نجا من معاطبها الا من شملته العناية الربانية ونفذ تبصر من هذه
 الحقيقة الى الحقيقة الايمانية النبوية حقيقة رسول الله وأنبيائه وأتباعهم وذلك
 فضل الله يؤتيه من يشاء

والحقيقة الثالثة حقيقة اتحادية بل وحدية لا يفرق فيها بين الرب
 والعبد ولا بين القديم والمحدث ولا بين صانع ومصنوع بل الأمر كله
 واحد والأمر المخلوق هو عين الأمر الخالق ، وهذه الحقيقة التي يشير الى
 عينها طائفة الاتحادية ويعدون من لم يكن من أهلها محجوبا ، وهذه حقيقة
 كفرية اتحادية وهي مع ذلك خيال فاسد ، وعقل منكوس وذوق من
 عين مفتنة وكفر أهلها أعظم من كفر كل أمة فانهم جحدوا الصانع حقا
 وان أثبتوه جعلوا وجوده وجود كل موجود ، والذين أثبتوا الصانع
 وعدلوا به غيره وسورا بينه وبين غيره في العبادة مقالتهم خير من مقالة
 هؤلاء الذين جعلوه وجود كل موجود ودين كل شيء تعالى الله عما يقول

الكاذبون المفترون علوا كبيرا ، فعليك بالفرق بين السائرين الى هذه الحقيقة والسائرين الى عين الحقيقة الكونية الحكيمة والسائرين الى عين الحقيقة المحمدية الابراهيمية الحنيفية التي هي حقيقة جميع الانبياء والمرسلين وفيها تفاوتت مراتب السالكين ومنازلهم من القرب من رب العالمين .

قال شيخ هذه الحقيقة [ابراهيم عليه السلام] لما تحقق فناء تلك الرسوم وأفولها :
 (اَنْتِ وَجْهَتِ وَجْهِي الَّذِي نَظَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ)
 وهذا التوجه يتضمن محبته دون غيره وعبادته وطلابه دون غيره فهذه هي الحقيقة حقا وما سواها باطل حقيقة قال تعالى لا كرم خاقه عليه .
 (ثُمَّ أَرْحَمْنَا إِلَيْكَ أَنْ تَتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) فامر به تعالى ان يقتدى بآية ابراهيم في هذه الحقيقة ، وكان ﷺ يعلم اصحابه اذا أصبحوا واذا امسوا ان يقولوا . أصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا محمد ومله آينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين (١) ، فنسأل الله العظيم ان يهب لنا هذه الحقيقة ويثبتنا عليها ويعيدنا بما سواها انه قريب مجيب بئنه وكرمه والله اعلم .

(فصل في مراتب الحكمين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها)
 وهم ثمان عشرة طبقة

(الطبقة الأولى) وهي العليا على الاطلاق مرتبة الرسالة فاكرم الخلق على الله وأخصهم بالزلفى لديه رسله وهم المصطفون من عباده الذين سلم

(١) رواه الامام احمد والطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن أبيزى قال الهيثمي : رجالهما رجال الصحيح . وأخرجه ابن السني بسند صحيحه النووي . والحنيف الثابت على طريق الاسلام القويم الذي لا يميل الى الغلو ولا الى التفريط

عليهم في العالمين كما قال تعالى : (وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ) وقال تعالى :
(وَسَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ) وقال تعالى . (وَسَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ
تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ - وَسَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ) وقال تعالى (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى
عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى) وكلية السلام هنا تحتل أن تكون داخلة في حيز
القول فتكون معطوفة على الجملة الخبرية وهي الحمد لله ويكون الأمر بالقول
متناولا للجملتين معاً ، وعلى هذا فيكون الوصف على الجملة الأخيرة ويكون
محلهما النصب محكية بالقول ، ويحتمل أن تكون جملة مستأنفة مستقلة
معطوفة على جملة الطلب ، وعلى هذا فلا محل لها من الأعراب ، وهذا
التقدير أرجح وعليه يكون السلام من الله عليهم وهو المطابق لما تقدم
من سلامه سبحانه وتعالى على رسله ﷺ ، وعلى التقدير الأول يكون
أمر بالسلام عليهم ، ولكن يقال على هذا : كيف يعطف الخبر على
الطلب مع تنافر ما بينهما ؟ فلا يحسن أن يقال : قم وذهب زيد ولا أخرج
وقعد عمرو ، أو يجاب عن هذا بأن جملة الطلب قد حكيت بجملة خبرية
ومع هذا لا يمنع العطف فيه بالخبر على الجملة الطلبية لعدم تنافر الكلام
فيه وتباينه ، وهذا نظير قوله تعالى : (قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنَّذِيرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ) فتقوله تعالى :
(وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ) ليس معطوفاً على القول وهو (انظروا) بل معطوف على
الجملة الكبرى على أن عطف الخبر على الطلب كثير كقوله تعالى :
(قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) وقوله تعالى :

(وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ) *

والمقصود انه على هذا القول يكون الله سبحانه وتعالى قد سلم على المصطفين من عباده والرسل افضلهم وقد أخبر سبحانه وتعالى انه اخلاصهم بخالصة ذكرى الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار ، ويكفى في فضلهم وشرافهم ان الله سبحانه وتعالى اختصهم بروحه وجعلهم ائمة على رسالته وواسطة بينه وبين عباده وخصهم بأنواع كراماته فمنهم من اتخذه خليلا . ومنهم من كلمه تكليما . ومنهم من رفعه مكانا عليا على سائرهم درجات ولم يجعل لعباده وصولا اليه الا من طريقهم ولا دخولا الى جنته الا خلفهم ولم يكرم أحدا منهم بكرامة الا على أيديهم ، فهم اقرب الخلق اليه وسيلة وارفعهم عنده درجة واحبهم اليه واكرمهم عليه .

وبالجملة فخير الدنيا والآخرة انما ناله العباد على أيديهم وبهم عرف الله وبهم عبد وأطيع وبهم حصلت محابه تعالى في الارض ، وأعلامهم منزلة أولوا العزم منهم المذكورون في قوله تعالى : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى) وهؤلاء هم الطبقة العليا من الخلائق وعليهم تدور الشفاعة حتى يردوها الى خاتمهم وافضلهم .

(الطبقة الثانية) من عداهم من الرسل على مراتبهم من تفضيلهم بعضهم على بعض .

(الطبقة الثالثة) الذين لم يرسلوا الى أممهم وانما كانت لهم النبوة دون الرسالة فاختصوا عن الامة بإيحاء الله اليهم وارساله . لأنكته اليهم واختصت الرسل عنهم بارسالهم الى الامة يدعونهم الى الله بشريعته وأمره واشتركوا في الوحي ونزول الملائكة عليهم .

(الطبقة الرابعة) ورثة الرسل . وخلفاؤهم في أعمهم وهم القائمون
بما بعثوا به علما وعملا ودعوة للخلق الى الله على طريقهم ومنهجهم ،
وهذه افضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة وهي مرتبة الصديقية ،
ولهذا قرنهم الله في كتابه بالانبياء فقال تعالى : (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وَحَسَنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا) فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة
وهؤلاء هم الربانيون وهم الراسخون في العلم وهم الوسائط بين الرسول
وأمتهم فهم خلفاؤه . وأولياؤه . وحزبه . وخاصته . وحملته دينه وهم
المضنون لهم أنهم لا يزالون على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم
حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ، وقال الله تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّدِيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ)
(وقيل) : أن الوقف على قوله تعالى : (هُمُ الصَّدِيقُونَ) ثم يبتدىء
(وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ) فيكون الكلام جملتين أخبر في أحدهما عن
المؤمنين بالله ورسوله أنهم هم الصديقون والایمان التام يستلزم العلم والعمل
والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه ، وأخبر في الثانية أن الشهداء عند
ربهم لهم أجرهم ونورهم ، ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء ولهذا
قدمهم عليه في الآيتين هنا . وفي سورة النساء ، وهكذا جاء ذكرهم مقدما
على الشهداء في كلام النبي ﷺ في قوله . « اثبت أحدنا عليك نبي
وصديق وشهيد » ولهذا كان نعت الصديقية وصفا لافضل الخلق بعد
الانبياء . والمرسلين أبو بكر الصديق ولو كان بعد النبوة درجة افضل من

الصديقية لكانت نعمته رضى الله عنه ، وقيل : أن الكلام كله جملة واحدة وأخبر عن المؤمنين بأنهم هم الصديقون والشهداء عند ربهم ، وعلى هذا فالشهداء هم الذين يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة وهو قوله تعالى : (لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) وهم المؤمنون فرصفهم بأنهم صديقون في الدنيا وشهداء على الناس يوم القيامة ويكون الشهداء وصفاً لجملة المؤمنين الصديقين ، وقيل : الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله ، وعلى هذا القول يترجح أن يكون الكلام جملتين ويكون قوله : (والشهداء) مبتدأ خبره ما بعده لأنه ليس كل مؤمن صديق شهيداً في سبيل الله ، ويرجح أيضاً أنه لو كان الشهداء داخلاً في جملة الخبر لكان قوله تعالى : (لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ) داخلاً أيضاً في جملة الخبر عنهم ويكون قد أخبر عنهم بثلاثة أشياء ، أحدها أنهم هم الصديقون ، والثاني أنهم هم الشهداء ، والثالث أن لهم أجرهم ونورهم وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني على الأول ، ثم ذكر الخبر الثالث مجرداً عن العطف وهذا كما تقول : زيد كريم وعالم له مال ، والاحسن في هذا تناسب الأخبار بأن تجردها كلها من العطف أو تعطفها جميعاً فتقول . زيد كريم عالم له مال أو كريم وعالم وله مال فتأمله .

ويرجح أيضاً أن الكلام يصير جملاً مستقلة قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداء وهم الصديقون ، والشهداء . والصالحون وهم المذكورون في الآية وهم المتصدقون الذين أقرضوا الله قرضاً حسناً ، فهؤلاء ثلاثة أصناف ثم ذكر الرسل في قوله تعالى . (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ) فيتناول ذلك الأصناف الأربعة المذكورة في سورة النساء ، فهؤلاء هم السعداء ،

ثم ذكر الأشقياء وهم نوعان كفار ومنافقون فقال تعالى . (وَالَّذِينَ كَفَرُوا
وَكَذَّبُوا بآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) وذكر المنافقون في قوله تعالى .
(يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ)
فهؤلاء أصناف العالم كلهم وترك سبحانه وتعالى ذكر المخلط صاحب
الشائبين على طريق القراءان في ذكر السعداء . والأشقياء دون المخلطين
غالباً لسر اقتضته حكمته ، فليحذر صاحب التخليط فانه لا ضمان له على الله
ولا هو من أهل وعده المطلق ولا يئأس من روح الله فانه ليس من
الكفار الذين قطع لهم بالعذاب ولكنه بين الجنة والنار واقف بين الوعد
والوعيد كل منهما يدعوه الى موجه لانه أتى بسببه ، وهذا هو الذى لحظه
القائلون بالمنزلة بين المنزلتين ولكن غلطوا في تخليده في النار ولو نزلوه
منزلة بين المنزلتين ووكلوه الى المشيئة وقالوا بانه يخرج من النار بتوحيده
وايمانه لا صابوا ولكن منزلة بين منزلتين وصاحبهما مخلد في النار مما
لا يقتضيه عقل ولا سمع بل النصوص الصريحة المعلومة الصحة تشهد
ببطلان قولهم والله أعلم .

وأيضاً فصاحب الشائبين يعلم حكمه من نصوص الوعد والوعيد فان
الله سبحانه وتعالى رتب على كل عمل جزاء في الخير والشرف اذا أتى العبد
بهما كان فيه سبب الجزاين والله لا يضيع مثقال ذرة فان كان عمل الشر
مما يوجب سقوط أثر الحسنة كالكفر كان التأثير وان لم يسقطه كالمعصية
ترتب في حقه الاثران . الم يسقط أحدهما بسبب من الاسباب التى تذكرها
إن ساء الله فيما بعد .

والمقصود أن درجة الصديقية . والربانية ، وورثة النبوة وخلافة
الرسالة هي أفضل درجات الامة ولو لم يكن من فضلها وشرفها إلا أن كل

من علم بتعليمهم وارشادهم أو علم غيره شيئا من ذلك كان لهم مثل أجره
 مادام ذلك جاريا في الأمة على آباد الدهور ، وقد صرح عن النبي ﷺ
 أنه قال لعلي بن أبي طالب : « والله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير
 لك من حمر النعم (١) » وصرح عنه ﷺ أنه قال : « من سن في الاسلام
 سنة حسنة فعمل بها بعده كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من
 أجرهم شيئا (٢) » وصرح عنه ﷺ أيضا أنه قال « إذا مات العبد انقطع عمله
 الا من ثلاث صدقة جارية . أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (٣) »
 وصرح عنه ﷺ أنه قال . « من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » (٤) وفي السنن
 عنه ﷺ أنه قال « ان العالم يستغفر له من في السموات ومن في الارض حتى
 اليلة في جحرها » وعنه ﷺ أنه قال . « ان الله وملائكته يصلون على معلم
 الناس الخير » وعنه ﷺ أنه قال « ان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا
 دينارا ولا درهما وانما وروثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ عظيم وافر »
 وعنه ﷺ « العالم والمتعلم شريكان في الاجر ولا خير في سائر الناس بعد »

(١) رواه أبو داود عن سهل بن سعد الساعدي ، والنعم - بفتح
 قالون والعين المهملة - الابل وخص حمرها لانها كرامها (٢) هو قطعة
 من حديث طويل رواه مسلم . والنسائي . وابن ماجه . والترمذي باختصار
 (٣) رواه البخاري في الادب المفرد . ومسلم في صحيحه ، وورد في احاديث
 أخر زيادة على الثلاثة وتتبعها بعضهم فبلغت احد عشر ونظما في قوله .

اذ مات ابن آدم ليس يجرى	عليه من فعال غير عشر
علوم بثها ودعاء نجل	وغرس النخل والصدقات تجرى
ورائة مصحف ورباط ثغر	وحفر البئر أو اجراء نهر
وبيت الغريب بناء يأوى	اليه أو بناء محل ذكر
وتعليم لقراآن كريم	نقذا من أجاديث بحصر

(٤) رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود

وعنه عليه السلام أنه قال . «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها ثامنا سمعها» .
والاحاديث في هذا كثيرة وقد ذكرنا ما أتى دليل على فضل العلم وأهله
في كتاب مفرد ، فيا لها من مرتبة ما أعلاها ومنقبة ما أجلاها وأسناها أن
يكون المرء في حياته مشغولا ببعض أشغاله أو في قبره قد صار أشلاء متمزقة
وأوصالا متفرقة وصحف حسناته متزايدة يملئ فيها الحسنات كل وقت
وأعمال الخير مهداة إليه . من حيث لا يحتسب تلك والله المكارم والغنائم
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وعليه يحسد الحاسدون وذلك فضل الله يؤتيه
من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

وحقيق بمرتبة هذا شأنها أن تنفق نفائس الانقاس عليها ويسبق
السابقون اليها وتوفر عليها الاوقات وترجى نحرها الطالبات ، فنسأل الله
الذي بيده مفاتيح كل خير أن يفتح علينا خزائن رحمته ويجعلنا من أهل
هذه الصفة بمنه وكرمه .

وأصحاب هذه المرتبة يدعون عظاما في ملكوت السماء كما قال بعض
الساف : من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء ؛ وهؤلاء
هم العدول حقا بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم اذ يقول فيما يروى عنه من
وجوه شد بعضها بعضا : ويحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه
طريق الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ، وما أحسن ما قال فيهم الامام
أحمد في خطبة كتابه في الرد على الجهمية : الحمد لله الذي جعل في كل زمان
فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل الى الهدى ويصبرون . منهم
على الأذى ويصبرون بنور الله أهل العمى فكلم من قتل لا بليس قد أجبروه .
ومن ضال جاهل قد هدوه فما أحسن أثرهم على الداس وأقبح أثر الناس
عليهم ينفون عن كتاب الله تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال
المبطلين ، وذكر ابن وضاح هذا الكلام عن عمر بن الخطاب .

(الطبقة الخامسة) أئمة العدل وولاته الذين تؤمن بهم السبل ويستقيم
بهم العالم ويستنصر بهم الضعيف ويذل بهم الظالم ويأمن بهم الخائف
ويقام بهم الحدود ويدفع بهم الفساد ويأمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر ويقام بهم حكم الكتاب والسنة وتطفأ بهم نيران البدع والضلالة
وهؤلاء الذين تنصب لهم المنابر من النور عن يمين الرحمن عز وجل يوم
القيامة فيكونون عليها والولاة الظلمة قد صهرهم حر الشمس وقد بلغ منهم
المرق مبلغه وهم يحملون أثقال مظالمهم العظيمة على ظهورهم الضعيفة
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيل أحدهم اما الى الجنة
واما الى النار قال النبي ﷺ: «المقسطون على منابر من نور يوم القيامة
عن يمين الرحمن تبارك وتعالى وكلنا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم
وأهلام وما أولوا» وعن علي عليه السلام «ان أحب الخلق الى الله وأقربهم منزلة يوم القيامة
إمام عادل وان أبغض الخلق الى الله وأبعدهم منه منزلة يوم القيامة امام جائر»
أو كما قال وهم أحد السبعة الاصناف الذين يظلمهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل
إلا ظله كما كان الناس في ظل عدلهم في الدنيا كانوا في ظل عرش الرحمن
يوم القيامة ظلا بظله جزاء وفاقا ، ولو لم يكن من فضلهم وشرفهم إلا أن
أهل السموات والأرض والطير في الهواء يصلون عليهم ويستغفرون لهم
ويدعون لهم وولاة الظلم يلعنهم من بين السموات والأرض حتى الدواب
والطير كما أن معلم الناس الخير يصلي عليه الله وملائكته وكاتم العلم
والهedy الذي أنزله الله وحامل أهله على كتاباته يلعنه الله وملائكته ويلعنه
اللاعنون ، فيألهامن منقبة ومرتبة ما أجلبوا وأشرفها أن يكون الوالي والامام
على فراشه ويعمل بالخير وتكتب الحسنات في صحائفه فهي متزايدة مادام
يعمل بعده وإساعة واحدة منه خير من عبادة أعوام من غيره ، فإين
هذا من الغاش لرعيته الظالم لهم قد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار

ويكفي في فضله وشرفه أنه يكف عن الله دعوة المظلوم كما في الآثار أيها
الملك المسلط المغرور أني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكن
بعثتك لتدفع عني دعوة المظلوم أني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على
بعض فاني لأحجبها ولو كانت من كافر فإني من هو نائم وأعين العباد
ساهرة تدعو الله له وآخر أعينهم ساهرة تدعو عليه ؟

(الطبقة السادسة) المجاهدون في سبيل الله وهم جند الله الذين يقيم
بهم دينه ويدفع بهم بأس أعدائه ويحفظ بهم منصة الاسلام ويحمي بهم
حوزة الدين وهم الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين لله وتكون
كلمة الله هي العليا قد بذلوا أنفسهم في محبة الله ونصر دينه وإعلاء كلمته .
ودفع أعدائه . وهم شركاء لكل من يحمرنه بسيوفهم في أعمالهم التي
يعملونها وأن باتوا في ديارهم ولهم مثل أجور من عبد الله بسبب جهادهم
وفتوحهم فانهم كانوا هم السبب فيه ، والشارع قد نزل المتسبب منزلة
الفاعل التام في الاجر والوزر ، ولهذا كان الداعي الى الهدى ، والداعي
الى الضلال لكل منهما بتسبيه مثل أجر من تبعه . وقد تظاهرت آيات
الكتاب وتواترت نصوص السنة على الترغيب في الجهاد والحض عليه
ومدح أهله والاعبار عما لهم عند ربهم من أنواع الكرامات والعطايا
الجزيلات ويكفي في ذلك قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ
عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) فتشوقت النفوس الى هذه التجارة
الرابحة التي الدال عليها رب العالمين العليم الحكيم فقال : (تُؤْمِنُونَ
بِالله وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ) فكانت النفوس
ضنت بحياتها وبقائها فقال . (ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ أَنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) يعني ان
الجهاد خير لكم من قعودكم للحياة والسلامة فكانها قالت فإلنا في الجهاد

من الحظ فقال (يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) ومع المغفرة (يُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) فكانها
 قالت : هذا في الآخرة فما لنا في الدنيا ؟ فقال : (وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا
 نَصْرٌ مِنْ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) فلهذا أحلى هذه الالفاظ وما
 الصقها بالقلوب وما أعظمها جذبا لها وتسييرا الى ربها وما ألطف موقعها
 من قلب كل محب وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين يباشره معانيها
 فنسأل الله من فضله انه جواد كريم .

ومن هذا قوله تعالى (أَجْمَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
 أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يَشْرَهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ
 وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) .
 فاخبر سبحانه وتعالى انه لا يستوى عنده عمار المسجد الحرام وهم عماره
 بالاعتكاف . والطواف . والصلاة هذه هي عماره ومساجده المذكورة في
 القرآن واهل سقاية الحاج لا يسترون هم واهل الجهاد في سبيل الله ؛
 وأخبر أن المؤمنين المجاهدين أعظم درجة عنده وانهم هم الفائزون . ولانهم
 اهل البشارة بالرحمة والرضوان والجنات فنفي التسوية بين المجاهدين
 وعمار المسجد الحرام مع انواع العبادة مع ثنائه على عماره بقوله تعالى :

(إِنَّمَا يَمُورُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
 الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) فهؤلاء
 هم عمار المساجد ، ومع هذا فاهل الجهاد ارفع درجة عند الله منهم ، وقال
 تعالى . (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى
 الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ
 أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) فنفي
 سبحانه وتعالى التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد وبين المجاهدين
 ثم أخبر عن تفضيل المجاهدين على القاعدين درجة ، ثم أخبر عن تفضيلهم
 عليهم درجات .

وقد أشكل فهم هذه الآية على طائفة من الناس من جهة أن القاعدين
 الذين فضل عليهم المجاهدون بدرجات ان كانوا هم والقاعدون الذين
 فضل عليهم أولى الضرر المجاهدون بدرجات هم غير أولى الضرر فيكون
 المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقا ، وعلى هذا فواجه استثناء أولى
 الضرر من القاعدين وهم لا يستوون والمجاهدون أصلا فيكون حكم
 المستثنى والمستثنى منه واحدا فهذا وجه الاشكال .

ونحن نذكر ما يزيل الاشكال بحمد الله ، فاختلف القراء في اعراب
 (غير) فقرأه رفعاً ونصباً وهما في السبعة وقرأه بالجر في غير السبعة وهي
 قراءة أبي حيرة فاما قراءة النصب فعلى الاستثناء لان غيرا يعرب في
 الاستثناء اعراب الاسم الواقع بعد الا وهو النصب هذا هو الصحيح .

وقالت طائفة : إعرابها نصب على الحال أى لا يستوى القاعدون غير
 مضرورين أى لا يستوون فى حال صحتهم هم والمجاهدون . والاستثناء أصح
 فان غير لاتكاد تقع حالا فى كلامهم الا مضافة إلى نكرة كقوله تعالى .
 (فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ) وقوله عز وجل : (أَهْلَتْ لَكُمْ بِهِمَ الْإِنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَى
 عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ) وقوله ﷺ . « مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ غَيْرِ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى »
 فان أضيفت الى معرفة كانت تابعة لما قبلها كقوله تعالى .
 (صَرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) ولو قلت . مرحبا
 بالوفد غير الخزايا ولا الندامى لجرت غير ، هذا هو المعروف من كلامهم ،
 والكلام فى عدم تعرف غير بالاضافة وحسن وقوعها إذ ذاك حالا له
 مقام آخر ، وأما الرفع فعلى النعت للقاعدين هذا هو الصحيح ، وقال
 أبو اسحاق . وغيره : هو خبر مبتدأ محذوف تقديره الذين هم غير أولى
 الضرر ، والذى حملة على هذا ظنه ان غيراً لا يقبل التعريف بالاضافة
 فلا تجرى صفة للمعرفة وليس مع من ادعى ذلك حجة يعتمد عليها سوى
 أن غيرا توغلت فى الابهام فلا تتعرف بما يضاف اليه ، وجواب هذا انها
 اذا دخلت بين متقابلين لم يكن فيها ابهام لتعيينها ما يضاف اليه ، وأما قراءة
 الجر فقيها وجهان أيضا .

أحدهما . وهو الصحيح أنه نعت للمؤمنين .
 والثانى . وهو قول المبرد . أنه بدل منه بناء على أنه نكرة
 فلا ينعت به المعرفة ، وعلى الأقوال كلها فهو مفهم معنى الاستثناء وأن
 نفى التسوية غير مسلط على ما أضيف اليه غيره ، وقوله (وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ

عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً (هو مبين لمعنى نفى المساواة قالوا : والمعنى فضل الله
 المجاهدين على القاعدين من اولى الضرر درجة واحدة لامتيازهم عنه
 بالجهاد بنفسه وماله ثم اخبر سبحانه وتعالى ان الفريقين كليهما موعود
 بالحسنى فقال (وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى) اى المجاهد والقاعد المضرور
 لا شتر اكهم فى الايمان قالوا: وفى هذا دليل على تفضيل الغنى المنفق على
 الفقير لان الله اخبر ان المجاهد بماله ونفسه افضل من القاعد وقدم
 الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس ، واما الفقير فنفى عنه الحرج بقوله :
 (وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ) فابن
 مقام من حكم له بالتفضيل الى مقام من نفى عنه الحرج ، قالوا : فهذا حكم
 القاعد من اولى الضرر . والمجاهد ، واما القاعد من غير اولى الضرر
 فقال تعالى: (وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ
 وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) وقوله: (درجات) قيل: هو نصب
 على البدل من قوله: (أجرا عظيما) ، وقيل: تأكيده وان كان بغير لفظه
 لانه هو فى المعنى قال قتادة: كان يقال: الاسلام درجة والهجرة فى الاسلام
 درجة والجهاد فى الهجرة درجة والقتل فى الجهاد درجة ، وقال ابن زيد:
 الدرجات التى فضل الله بها المجاهد على القاعد سبع وهى التى ذكرها الله
 تعالى فى برامة اذ يقول تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخِصَةٌ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا
 كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) فهذه خمس ثم
 قال: (وَلَا يَنفَقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ)

به عمل صالح فماتان اثنتان : وقيل : الدرجات سبعون درجة ما بين الدرجتين حضر الفرس الجواد المضر سبعين سنة ، والصحيح أن الدرجات هي المذكورة في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي ﷺ أنه قال : « مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ » هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ النَّبِيُّ وَلَدَ فِيهَا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلَا تُخْبِرُ النَّاسَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفَرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ، وَمِنْهُ تَهْبِطُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ .

قالوا : وجعل سبحانه وتعالى التفضيل الأول بدرجة فقط وجعله هنا بدرجات ومنقرة ورحمة ، وهذا يدل على أنه يفضل على غير أولى الضرر فهذا تقرير هذا القول وإيضاحه .

ولكن بقي أن يقال : إذا كان المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقا لزم أن لا يستوى مجاهد وقاعد مطلقا فلا يبقى في تقييد القاعدين بكونهم من غير أولى الضرر فائدة فإنه لا يستوى المجاهدون والقاعدون من أولى الضرر أيضا .

وأیضا فان القاعدين المذكورين في الآية الذين وقع التفضيل عليهم هم غير أولى الضرر ، لا القاعدون الذين هم اولو الضرر . فانهم لم يذكروا في الآية ، بل استثناهم وبين أن التفضيل على غيرهم ، قاللام « في القاعدين » للعهد ، والمعهود : هم غير أولى الضرر ولا المضرورون .

وايضا فالتقاعد من المجاهدين لضرورة تمنعه من الجهاد له مثل اجر
المجاهد كما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال : « إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ
كُتِبَ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقْبِيًا (١) » وقال ﷺ :
« أَنْ بِالْمَدِينَةِ أَقْرَامًا مَاسِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَاذِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ قَالُوا :
وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ؟ قَالَ : وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ » (٢)

وعلى هذا فالصواب أن يقال : الآية دلت على أن القاعدين من غير أولى
الضرر عن الجهاد لا يسترون هم والمجاهدون وسكت عن حكمهم بطريق
منطوقها ولا يدل مفهومها على مساواتهم للمجاهدين بل هذا النوع منقسم
إلى معذور من أهل الجهاد غلبه عذره ، وأقعد عنه ونيتة جازمة لم يتخلف
عنها ، ومقدورها وإنما أقعد العجز فهذا الذى تقتضيه أدلة الشرع أن له
مثل أجر المجاهد ، وهذا القسم لا يتناول له الحكم بنفى النسوية ، وهذا
لأن قاعدة الشريعة أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو
مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام كما دل
عليه قول ﷺ : « إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي
النَّارِ . قَالُوا : هَذَا الْقَاتِلُ ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى
هَتْلِ صَاحِبِهِ » (٣) وفي الترمذى . ومسند الإمام أحمد من حديث أبى كبشة

(١) رواه أحمد والبخارى عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه

(٢) رواه أحمد والبخارى . ومسلم من حديث أنس بن مالك *

(٣) رواه أحمد والبخارى . ومسلم . وابوداود ، والذسائى عن أبى بكره *

الانمارى عن النبى ﷺ انه قال : « انما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقى فى ماله ربه ويصل به رحمه ، ويعلم لله فيه حقا فهذا بأحسن المنازل وعبد رزقه الله علما ، ولم يرزقه مالا ، فهو يقول : لو أن لى مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيت وهما فى الأجر سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقى فى ماله ربه ، ولا يصل به رحمه ، ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأسوأ المنازل عند الله . وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول : لو أن لى مالا لعملت بعمل فلان . فهو بنيت وهما فى الوزر سواء » فاختبر ﷺ أن وزر الفاعل والناوى الذى ليس بمقدوره إلا بقوله دون فعله سواء لانه أنى بالنية ومقدوره التام . وكذلك أجر الفاعل والناوى الذى اقترن قوله بنيته . وكذلك المقتول الذى اقترن قوله بنيته . وكذلك المقتول الذى سل السيف وأراد به قتل أخيه المسلم فقتل نزل منزلة القاتل لنيته التامة التى اقترن بها . ومقدورها من السعى والحركة . ومثل هذا قوله ﷺ : « من دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ » فانه بدلالته ونيته نزل منزلة الفاعل . ومثله من دعا إلى هدى فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ اتبعه من اتبعه » ومن دعى إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثام من اتبعه لأجل نيته واقتران مقدورها بها من الدعوة ، ومثله إذا جاء المصلى إلى المسجد ليصلى جماعة فادركهم ، وقد صلوا فصلى وحده كتب له مثل أجر صلاة الجماعة بنيته وسعيه (١) كما قد جاء مصرحا به فى حديث مروي ، ومثل هذا من كان له ورد يصليه من الليل فنام ومن نيته ان يقوم اليه

رواه أبو داود والنسائي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم من حديث أبي هريرة .

فغلبت عينه نوم كتب له اجر ورده ، وكان نومه عليه صدقة ، ومثله المريض . والمسافر اذا كان له عمل يعمل فشفغل عنه بالمرض ، والسفر كتب له مثل عمله ، وهو صحيح مقيم ، ومثله من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله سبحانه وتعالى منازل الشهداء لو مات على فرائشه (١) ، ونظائر ذلك كثيرة والقسم الثاني معذور ليس من نية الجهاد ولا هو عازم عليه عزما تاما فهذا لا يستوى هو والمجاهد في سبيل الله بل قد فضل الله المجاهدين عليه وان كان معذورا لانه لانية له تلحقه بالفاعل التام كنية اصحاب القسم الاول ، وقد قال النبي ﷺ في حديث عثمان بن مظعون : **وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدَرِ نِيَّتِهِ** فلما كان القسم المعذور فيه هذا التفصيل لم يجوز أن يساوى بالمجاهد مطلقا ولا ينفي عنه المساواة مطلقا ، ودلالة المفهوم لاعموم لها . فالعموم انما هو من احكام الصيغ العامة وعوارض الالفاظ. والدليل الموجب للقول بالمفهوم لا يدل على ان له عموما يجب اعتباره فان ادلة المفهوم ترجع الى شيئين *

احدهما : التخصيص والآخر التعليل ، اما التخصيص فهو ان تخصيص الحكم بالمدكور يقتضي نفى الحكم عما عداه والا بطلت فائدة التخصيص وهذا لا يقتضي العموم وسلب حكم المنطوق عن جميع صور المفهوم لان فائدة التخصيص قد تحصل بانقسام صور المفهوم الى ما يسلب الحكم عن بعضها ويثبت لبعضها ثبوت متصل فيه فيثبت له حكم المنطوق على وجه دون وجه . اما بشرط لا تنجب مراعاته في المنطوق ، واما في وقت دون وقت بخلاف حكم المنطوق فانه ثابت ابدأ ونحو ذلك من فوائد التخصيص . واذا كانت فائدة التخصيص حاصلة بالتفصيل والانقسام فدعوى لزوم العموم من التخصيص دعوى باطلة فانباته . مجرد التحكم ، واما التعليل

رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سهل بن حنيف

فانهم قالوا : ترتيب الحكم على هذا الوصف المناسب له يقتضى نفى الحكم عما عداه والا لم يكن الوصف المذكور علة وهذا ايضا لا يستلزم عموم النفي عن كل ما عداه وانما غايته اقتضاؤه نفى الحكم المرتب على ذلك الوصف عن الصور المنفى عنها الوصف ، واما نفى الحكم جملة فلا يجوز ثبوته بوصف اخر وعلة اخرى فان الحكم الواحد بالنوع يجوز تعليله بعامل مختلفة وفي الواحد بالعين كلام ليس هذا موضعه ومثال هذا ما نحن فيه لآت قوله تعالى : (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ) لا يدل على مساواة المضرورين المجاهدين مطلقا من حيث الضرورة بل ان ثبتت المساواة فانها معللة بوصف اخر وهى النية الجازمة والعزم التام والضرر المانع من الجهاد فى ذلك الحال لا يكون مانعا من المساواة فى الاجر ، والله اعلم .

والمقصود الكلام على طبقات الناس فى الآخرة . واما النصوص والادلة الدالة على فضل الجهاد وأهله فأكثر من أن تذكر هنا ولعلها أن تفرد فى كتاب على هذا النمط إن شاء الله ، فهذه الدرجات الثلاث هى درجات السبق أعنى درجة العلم والعدل والجهاد وبها سبق الصحابة وأدركوا من قبلهم وفاتوا من بعدهم واستولوا على الامد البعيد وحازوا قصبات العلى وهم كانوا السبب فى وصول الاسلام الينا وفى تعليم كل خير وهدى وسبب ينال به السعادة والنجاة وهم أعدل الامة فيما ولوه وأعظمها جهادا فى سبيل الله والامة فى ما نثار عليهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة فلا ينال أحد منهم مسألة علم نافع الا على أيديهم ومن طريقهم ينالها ولا يسكن بقعة من الارض آمنا الا بسبب جهادهم وفتحهم ولا يحكم امام ولا حكم بعدل وهدى الا كانوا هم السبب فى وصولهم اليه فهم الذين

فتحوا البلاد بالسيف والقلوب بالايمن وعمروا البلاد بالعدل والقلوب
 بالعلم والهدى فلهم من الاجر بقدر آجور الامة الى يوم القيامة مضافا الى
 اجر اعمالهم التي اختصوا بها فسبحان من يختص بفضله ورحمته من يشاء وانما
 قالوا هذا بالعلم والجهاد والحكم بالعدل، وهذه مراتب السبق التي يهبها
 الله لمن يشاء من عباده.

(الطبعة السابعة) اهل الايتار والصدقة والاحسان الى الناس
 باموالهم على اختلاف حاجاتهم ومصالحهم من تفريج كرباتهم ودفع
 ضروراتهم وكفائتهم في مبيعاتهم وهم احد الصنفين اللذين قال النبي ﷺ
 فيهم : « لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فهُوَ يَقْضِي بَهَا وَيُعَلِّمُهَا
 النَّاسَ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَسُلْطَةً عَلَى هَلَكَةٍ فِي الْحَقِّ » يعني أنه لا ينبغي

لأحد أن يغيظ أحدا على نعمة ويتمنى مثما إلا أحد هذين وذلك لما فيهما من
 منافع النفع العام والاحسان المتعدى الى الخلق فهذا ينفعهم بعلمه وهذا ينفعهم
 بماله والخلق كلهم عيال الله وأحبهم اليه أنفعهم لعياله ولا ريب أن هذين الصنفين
 من أنفع الناس لعيال الله ولا يقوم أمر الناس إلا بهذين الصنفين ولا يعمر
 العالم إلا بهما، قال تعالى : (الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ

مَّا أَنْفَقُوا مَنَا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)
 وقال تعالى : (الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) وقال تعالى : (إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ
 وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يضاعف لهم ولهم أجر كريم) وقال

تعالى : (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ إِضَاعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبُضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) وقال تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) فصدر سبحانه الآية بالطف أنواع
الخطاب وهو الاستفهام المتضمن لمعنى الطلب وهو أبلغ في الطلب من
صيغة الأمر، والمعنى هل أحد يبذل هذا القرض الحسن فيجازى عليه أضعافا
مضاعفة وسمى ذلك الاتفاق قرضا حسنا حثا للنفوس وبعثا لها على البذل
لأن الباذل متى علم أن عين ماله يعود إليه ولا بد طرعت له نفسه بذله
وسهل عليه إخراجه فان علم أن المستقرض ملى وفي محسن كان أبلغ في طيب
قلبه وسماحة نفسه فان علم أن المستقرض يتجر له بما اقترضه وينمي له
ويشمره حتى يصير أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمح وأسمح فان علم أنه
مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجرا ماخر من غير جنس القرض
فان ذلك الاجر حظ عظيم وعطاء كريم فانه لا يتخلف عن قرضه
إلا لآفة في نفسه من البخل والشح أو عدم الثقة بالضمان وذلك من ضعف
إيمانه. ولهذا كانت الصدقة برهانا لصاحبها، وهذه الأمور كلها تحت هذه
الالفاظ التي تضمنتها الآية فانه سماه قرضا وأخبر أنه هو المقرض لا قرض
حاجة ولكن قرض احسان الى المقرض واستدعاء لمعاملته وليعرف مقدار
الربح فهو الذي أعطاه ماله واستدعى منه معامله به ثم أخبر عما يرجع إليه
بالقرض وهو الأضعاف المضاعفة ثم أخبر عما يعطيه فوق ذلك من الزيادة
وهو الاجر الكريم، وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيد بكونه حسنا
وذلك يجمع أموراً ثلاثة : أحدها أن يكون من طيب ماله لا من رديئه
وخبثه . الثاني : أن يخرج طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاة الله ،
الثالث : أن لا يمين به ولا يؤذى . فالاول : يتعلق بالمسال . والثاني
يتعلق بالمنفق بينه وبين الله ، والثالث : بينه وبين الآخذ ، وقال تعالى :

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ وهذه الآية كأنها كالتفسير والبيان لمقدار الأضعاف التي يضاعفها للبقرض، ومثله سبحانه هذا المثل احضارا لصورة التضعيف في الأذهان بهذه الحبة التي غيبت في الأرض فانبتت سبع سنابل في كل سنبل مائة حبة حتى كأن القلب ينظر الى هذا التضعيف ببصيرته كما تنظر العين الى هذه السنابل التي من الحبة الواحدة فينضاف الشاهد العيان الى الشاهد الايماني القراءاني فيقوى ايمان المنفق وتسخو نفسه بالانفاق، وتأمل كيف جمع السنبل في هذه الآية على سنابل وهي من جموع الكثرة اذ المقام مقام تكثير وتضعيف وجمعها على سنبلات في قوله تعالى: ﴿وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضِرُوا خِرَّ يَابَسَاتٍ﴾ فجاء بها على جمع القلة لان السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير. وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ﴾ قيل: المعنى والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء لانه كل منفق بل يختص برحمته من يشاء وذلك لتفاوت أحوال الانفاق في نفسه لصفات المنفق وأحواله وفي شدة الحاجة وعظيم النفع وحسن الموقع، وقيل: والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك فلا يقتصر به على السبع مائة بل يجاوز في المضاعفة هذا المقدار الى أضعاف كثيرة. واختلف في تقدير الآية ف قيل: مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة، وقيل: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل باذرجة ليطابق للمثل للمثل به، فهمنا أربعة أمور منفق ونفقة وبذر وبذر فذكر سبحانه من كل شق أهم قسميه فذكر من شق الممثل المنفق إذا المقصود ذكر حاله وشأنه وسكت عن ذكر النفقة لدلالة اللفظ عليها، وذكر من شق الممثل به البذر

اذ هو المحل الذي حصلت فيه المضاعفة وترك ذكر الباذر لأن القرض
 لا يتعلق بذكره، فتأمل هذه البلاغة والفصاحة والابجاز المتضمن لغاية البيان .
 وهذا كثير في أمثال القرآن بل عامتها ترد على هذا النمط ، ثم
 ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنی مطابقين لسياقها وهما الواسع العليم
 فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضيق عن إعطائه فان المضاعف واسع العطاء
 واسع الغنى واسع الفضل ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي حصولها
 لكل منفق فانه عليم بمن تصاح له هذه المضاعفة وهو أهل لها ومن لا يستحقها
 فلا هو أهل لها فان كرمه وفضله تعالى لا يناقض حكمته بل يضع فضله
 مواضعه لسعته ورحمته ويمنعه من ليس من أهله يحكمته وعليه . ثم قال
 تعالى : (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنْ
 وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) هذا بيان
 للقرض الحسن ماهو ؟ وهو أن يكون في سبيله أي في مرضاته والطريق الموصلة
 إليه ومن أنفقها سبيل الجهاد سبيل الله خاص وعام والخاص جزء من
 السبيل العام وان لا يتبع صدقته بمن ولا أدى ، فالمن نوعان أحدهما من بقلبه
 من غير ان يصرح له بلسانه وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو من نقصان شهود
 حنة الله عليه في عطائه المال وحرمان غيره وتوفيقه للبذل ومنع غيره منه
 فله المنة عليه من كل وجه فكيف يشهد قلبه منة لغيره ؟ والنوع الثاني
 ان يمن عليه بلسانه فيمتدحى على من احسن اليه باحسانه ويريه انه اصطنعه
 . وانه اوجب عليه حقا وطوقه منة وعنقه فيقول : اما اعطيتك كذا وكذا
 . ويعدد اباديه عنده . قال سفيان : يقول اعطيتك فما شكرت وقال عبد الرحمن
 ابن زياد : كان ابي يقول : اذا اعطيت رجلا شيئا ورايت ان سلامك
 يثقل عليه فكن سلامك عنه ، وكانوا يقولون : اذا اصطنعه تم صنيعه فانسوها

وإذا اسدى اليكم صنعة فلا تنسوها، وفي ذلك قيل :

وإن امرأ اهدى الى صنعة وذكرنيها مرة لبخيل

وقيل : صفوان من منح سائله ومن ، ومن منع نائله ورضى، وحظر الله على عباده المن بالصنعة واختص به صفة لنفسه لأن من العباد تكدير وتعير ، ومن الله سبحانه وتعالى افضال وتذكير .

وايضاً فإنه هو المنعم في نفس الأمر ، والعباد وسائط فهو المنعم على عبده في الحقيقة ، وايضاً فالامتان استعباد . وكسر . واذلال لمن يمن عليه ولا تصلح العبودية والذل إلا لله .

وايضاً فالمنة أن يشهد المعطى أنه هو رب الفضل ، والانعام ، وأنه ولي النعمة ، ومسديها ، وليس ذلك في الحقيقة إلا لله ، وايضاً فالمان ببطائه يشهد نفسه مترفداً على الآخذ مستعلياً عليه غنياً عنه عزيزاً ، ويشهد ذل الآخذ وحاجته اليه وفاقته ولا ينبغي ذلك للعبد ، وايضاً فإن المعطى قد تولى الله ثوابه ورد عليه أضعاف ما أعطى فبقى عوض ما أعطى عند الله . فأى حق بقي له قبل الآخذ؟ فإذا امتن عليه فقد ظلله ظلماً بيناً ، وأدعى أن حقه في قبله .

ومن هنا والله أعلم بطلت صدقته بالمان فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته مع الله وعوض تلك الصدقة عنده لم يرض به ، ولا حظ العوض من الآخذ والمعاملة عنده فمن عليه بما أعطاه بطل معاوضته مع الله ومعاملته له ، فتأمل هذه النصائح من الله لعباده ودلالته على ربوبيته ، والهيته وحده ، وأنه يبطل حمل من نازعه في شيء من ربوبيته ، والهيته لإله غيره ، ولا رب سواه .

ونبه بقوله . (ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنَّا وَلَا أَذَى) على أن المني والاذى

ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنه ضرر بصاحبه ، ولم يحصل له مقصود الاتفاق ، ولو أتى بالواو ، وقال : ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى .

لاوهت تقييد ذلك بالحال ، واذا كان المن ، والأذى المتراخي مبطلاً
لأثر الاتفاق مانعاً من الثواب . فالمقارن أولى ، وأخرى ، وتأمل كيف
جرد الخبر هنا عن الفاء فقال : (لهم أجرهم عند ربهم) وقرنه بالفاء في
قوله تعالى : (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ
أُجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) فان الفاء الداخلة على خبر المبتدأ الموصول أو
الموصوف تفهم معنى الشرط والجزاء وانه مستحق بما تضمنه المبتدأ من
الصلة أو الصفة ، فلما كان هنا يقتضى بيان حصر المستحق للجزاء دون غيره
جرد الخبر عن الفاء فان المعنى ان الذى ينفق ماله لله ، ولا يمن ولا يؤذى
هو الذى يستحق الاجر المذكور لا الذى ينفق لغير الله ، ويمن ويؤذى
ينفقه فليس المقام مقام شرط وجزاء . بل مقام بيان للمستحق دون غيره
وفي الآية الأخرى ذكر الاتفاق بالليل والنهار سرّاً . وعلانية . فذكر
عموم الأوقات ، وعموم الأحوال فأتى بالفاء في الخبر ليبدل على أن
الاتفاق في أى وقت وجد من ليل أو نهار وعلى أى حالة وجد من سر
وعلانية . فانه سبب للجزاء على كل حال فليبادر اليه العبد ولا ينتظره غير
وقته وحاله ولا يؤخر نفقة الليل إذا حضر الى النهار ولا نفقة النهار الى
الليل ، ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السر ، ولا بنفقة السر وقت العلانية
فان نفقته في أى وقت وعلى أى حال وجدت سبب لاجره وثوابه
فتدبر هذه الأسرار في القراءان فاعلمك لا تظمر بها تمر بك في التفاسير
والمنة والفضل لله وحده لا شريك له ثم قال تعالى : (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ
مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ) فاخبر ان القول المعروف وهو
الذى تعرفه القلوب ولا تنكره . والمغفرة وهى العفو عن أساء اليك

خير من الصدقة بالآذى . فالقول المعروف احسان . وصدقة بالقول
والمغفرة احسان بترك المؤاخذه والمقابلة فهما نوعان من انواع الاحسان .
والصدقة المقرونة بالآذى حسنة مقرونة بما يظلمها . ولا ريب أن حسنتين
خير من حسنة باطلة . ويدخل في المغفرة مغفرته للسائل اذا وجد منه
بعض الجفوة والآذى لك بسبب رده فيكون عفو عنه خيراً من أن
يتصدق عليه ويؤذيه . هذا على المشهور من القولين في الآية ، والقول
الثاني : أن المغفرة من الله أى مغفرة لكم من الله بسبب القول المعروف
والرد الجميل خير من صدقة يتبعها آذى ، وفيها قول ثالث أى مغفرة وعفو
من السائل إذا رد وتعذر المسئول خير من أن ينال بنفسه صدقة يتبعها
آذى . وأوضح الأقوال هو الأول ويليه الثانى والثالث ضعيف جداً لأن
الخطاب إنما هو للنفق المسئول لا للسائل الآخذ . والمعنى ان قول
المعروف له . والتجاوز والعفو خير لك من أن تصدق عليه وتؤذيه ، ثم
ختم الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنته فقال : (وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ) وفيه معنيان .
أحدهما : أن الله غنى عنكم لن يناله شيء من صدقاتكم وإنما الحظ
الأوفر لكم في الصدقة فنفعها عائد عليكم لا إليه سبحانه وتعالى فكيف
يمن بنفقته ويؤذى مع غنى الله التام عنها وعن كل ما سواه ومع هذا فهو
حليم إذ لم يعاجل المان بالعقوبة . وفي ضمن هذا الوعيد والتحذير .

والمعنى الثانى : أنه سبحانه وتعالى مع غناه التام من كل وجه فهو
الموصوف بالحلم ، والتجاوز ، والصفح مع عطائه الواسع وصدقاته العظيمة
فكيف يؤذى أحداً بمنه ، وأذاه مع قلة ما يعطى ونزارته وفقره ، ثم قال
الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْآذَى كَالَّذِي
يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَنَزَّلَهُ كَمَا نَزَّلَ حَقًّا)

عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) فضمنت هذه الآية الاخبار بان المن والاذى
يحبط الصدقة ، وهذا دليل على ان الحسنة قد تحبط بالسيئة مع قوله تعالى :
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا
لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾
وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في أول هذه الرسالة فلا حاجة الى اعادته
وقد يقال : ان المن والاذى المقارن للصدقة هو الذى يطلبه اذن ما يلحقها
بعدها إلا أنه ليس فى اللفظ ما يدل على هذا التقييد والسياق يدل على ابطالها
به مطلقا ، وقد يقال : تمثيله بالمرأى الذى لا يؤمن بالله واليوم الآخر يدل على
ان المن والاذى المبطل هو المقارن كالرياء وعدم الايمان فان الرياء لو
تأخر عن العمل لم يبطله ، ويجب ان هذا يجوابين : أحدهما أن التشبيه
وقع فى الحال التى يحبط بها العمل وهى حال المرأى والمال المؤذى فى أن
كل واحد منهما يحبط العمل .

(الثانى) أن الرياء لا يكون إلا مقارنا للعمل لأنه فعال من الرؤيا
التي صاحبها يعمل ليرى الناس عمله فلا يكون متراخيا وهذا بخلاف المن
والاذى فإنه يكون مقارنا ومتراخيا وتراخيه أكثر من مقارنته .
وقوله : « كالذى ينفق » اما أن يكون المعنى كإبطال الذى ينفق فيكون
قد شبه الإبطال بالإبطال أو المعنى لا تذكرنا كالذى ينفق ماله رياء الناس
فيكون تشبيها للمنفق بالمنفق .

وقوله : (فمثله) أى مثل هذا المنفق الذى قد بطل ثواب نفقته كمثل
صفوان وهو الحجر الأماص وفيه قولان : أحدهما أنه واحد والثانى :

جمع صفوة (عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ) وهو المطر الشديد فتركه صليداً وهو
الأمس الذي لا شيء عليه من نبات ولا غيره . وهذا من أبلغ الامثال
وأحسنها فانه يتضمن تشبيه قلب هذا المنفق المرائي الذي لم يصدر انفاقه
عن ايمان بالله واليوم الآخر بالحجر ، لشدة وصلابته وعدم الاتضاع به
وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار الذي علق بذلك الحجر
والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر فأذهب بالمساع الذي أبطل
صدقه وأزالها كما يذهب الوابل التراب الذي على الحجر فيتركه صليداً فلا
يقدر المنفق على شيء من ثوابه لبطلانه وزواله . وفيه معنى آخر : وهو
أن المنفق لغير الله هو في الظاهر عامل عملاً يرتب عليه الأجر ويتركوه
كما تركو الحبة التي اذا بذرت في التراب الطيب أنبتت سبع سنابل في كل
سنبله مائة حبة ولكن وراء هذا الانفاق مانع يمنع من نموه وزدائه كما
أن تحت التراب حجراً يمنع من نبات ما ينذر من الحب فيه . فلا ينبت
ولا يخرج شيئاً .

ثم قال : (وَمِثْلُ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ
أَنْفُسِهِمْ كَمِثْلِ جَنَّةٍ بَرْبُورَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أَكْثَافًا ضَعُفِينَ فَإِنْ لَمْ يَصْبِهَا
وَابِلٌ فَطُلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) هذا مثل الذي مصدر نفقته عن الاخلاص
والصدق . فان ابتغاء مرضاته سبحانه هو الاخلاص . والتثبيت من النفس
هو الصدق في البذل فان المنفق يعترضه عند انفاقه ، افتان ان نجاحهما كان
مثله ما ذكره في هذه الآية ، احدهما طلبه بنفقة ، محمداً أو ثناء أو غرضاً
من اغراضه الدنيوية . وهذا حال أكثر المنفقين ، والآفة الثانية ضعف نفسه
وتقاعسها وتردد ما . هل يفعل أم لا ؟ فالآفة الأولى تزول بابتغاء مرضات
الله والآفة الثانية تزول بالتثبيت فان تثبيت النفس تشجيعها
وتقويتها والاقدام بها على البذل . وهذا هو صدقها وطلب مرضات الله

ارادة وجهه وحده وهذا إخلاصها فاذا كان مصدر الاتفاق عن ذلك كان مثله كجنة - وهي البستان الكثير الاشجار - فخرجت بها أي مستر ليس قاعا فارغا . والجنة بربوة وهو المسكان المرتفع لأنها أكمل من الجنة التي بالوهاد والحضيض : لأنها اذا ارتفعت كانت بدرجة الاهوية والرياح وكانت ضاحية للشمس وقت طلوعها واستوائها وغروبها . فكانت أنضج ثمرها وأطيبه وأحسنه وأكثره فان الثمار تزداد طيبا وزكاه بالرياح والشمس بخلاف الثمار التي تنشأ في الظلال ، وإذا كانت الجنة بمكان مرتفع لم يخش عليها الا من قلة الماء والشراب فقال تعالى : (أَصَابَهَا وَابِلٌ) وهو المطر الشديد العظيم القدر فادت ثمرتها وأعطت بركتها فانخرجت ثمرتها ضعفى ما يثمر غيرها أو ضعفى ما كانت تثمر بسبب ذلك الوابل فهذا حال السابقين المقربين (فَإِنْ لَمْ يَصْبِهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ) فهو دون الوابل - فهو يكفيها لكرم منبتها وطيب مفرسها تكفى في اخراج بركتها بالطل ، وهذا حال الأبرار المقتصدين في النفقة ، وهم درجات عند الله فأصحاب الوابل أعلام درجة ، وهم الذين يتقنون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وأصحاب الطل مقتصدوهم . فثل حال القسمين وأعمالهم بالجنة على الربوة ونفقتهم الكثيرة بالوابل والطل ، وكذا أن كل واحد من المطرين يوجب زكاه ثمر الجنة ونحوه بالاضعاف فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن صدرت عن ابتغاء مرضات الله والتشيت من نفوسهم ، فهي زكية عند الله نامية مضاعفة واختلف في الضعفين . فقل : ضعفا الشيء مثله زائد أعليه ، وضعفه مثله وقيل : ضعفه مثله وضعفه ثلاثة أمثاله ، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله كلما زاد ضعفا زاد مثلا ، والذي حمل هذا القائل على ذلك فراره

(م - ٣١ - طريق المهجرتين وباب السعادتين)

من استواء دلالة المفرد والثنية . فانه رأى ضعف الشيء هو مثله الزائد عليه فاذا زاد الى المثل صار مثلين ، وهما الضعف . فلو قيل : لها ضعفان لم يكن فرق بين المفرد والمثنى . فالضعفان عنده مثلان مضافان الى الاصل ، ويلزم من هذا أن يكون ثلاثة أضمافه ثلاثة أمثال مضافة إلى الاصل . وهكذا أبدأ ، والصواب أن الضعفين هما المثلان فقط الاصل ومثله . وعليه يدل قوله تعالى : (فَأَتَتْ أَكْثَرُ الضَّعْفَيْنِ) أى مثلين وقوله تعالى : (٣٣ : ٣٠)

يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ) أى مثلين . ولهذا قال في الحسنات :

(٣٣ : ٣٩) تَوْتِنَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ) وأما ما توهموه من استواء دلالة المفرد

والثنية فوهم منشؤه ظن أن الضعف هو المثل مع الاصل ، وليس كذلك بل المثل له اعتباران أن اعتبر وحده فهو ضعف وان اعتبر مع نظيره فهما ضعفان والله أعلم .

واختلف في رفع قوله : (فطل) ف قيل : هو مبتدأ خبره محذوف أى وطله

يكفيها ، وقيل : خبر مبتدؤه محذوف فالذى يروىها ويصيبها طل ، والضمير في

(أصابها) إما أن يرجع الى الجنة أو الى الربوة وهما متلازمان ثم قال تعالى :

(أَيَوَّدُ أَحَدُكُمْ أَنَّ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا

الأنهارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضَعُفَاءٌ فَأَصَابَهَا

أَعْصَارٌ فِيهَا نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ)

قل الحسن : هذا مثل قل والله من يعقله من الناس شيخ كبير ضعف

جسمه وكثر صبياناه أفقر ما كان الى جنته وان احدكم والله أفقر ما

يكون الى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا .

وفي صحيح البخاري عن عبيد بن عمير قال : قال عمر يوم الأضحية جاب النبي : ﷺ
 فيم هم يرون هذه الآية نزلت (أَيُودُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ)
 الآية؟ قالوا. الله أعلم . فغضب عمر فقال : قولوا نعلم أولا نعلم فقال ابن عباس :
 في نفسى منها شيء يا أمير المؤمنين . فقال عمر . قل يا ابن أخى ولا تحقر
 بنفسك قال ابن عباس : ضربت مثلا لعمل . قال عمر : أى عمل؟ قال ابن
 عباس : لعمل قال : عمر لرجل عمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان
 فعمل بالمعاصى حتى أغرق أعماله فقوله تعالى : (أَيُودُ أَحَدِكُمْ) أخرجه
 مخرج الاستهزام الانكارى وهو أبلغ من النفى والنهى والطف موقعا
 كما ترى غيرك يفعل فعلا قبيحا فتقول : لا يفعل هذا عاقل يفعل هذا من
 يخاف الله والدار الآخرة ، وقال تعالى . (أَيُودُ أَحَدِكُمْ) بلفظ الواحد
 لتضمنه معنى الانكار العام كما تقول أيفعل هذا أحد فيه خير؟ وهو أبلغ في
 الانكار من أن يقول أيودون ، وقوله : (أيود) أبلغ في الانكار من لو قيل
 أريد لأن محبة هذا الحال المذكورة وتمنيها أقبح وأنكر من مجرد
 ارادتها ، وقوله تعالى . (أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ) خص
 هذين النوعين من الثمار بالذكر لأنهما أشرف أنواع الثمار وأكثرها
 نفعا فان منهما القوت . والغذاء . والدواء . والشراب . والفاكهة . والحلوى .
 والحامض ، ويؤكلان رطبا ، ويابساً ، ومنافعهما كثيرة جدا .
 وقد اختلف في الأنفع والأفضل منهما فرجحت طائفة النخيل ،
 ورجحت طائفة العنب ، وذكرت كل طائفة حججا لقولها فذكرناها في
 غيره هذا الموضع * (١)

وفصل الخطاب أن هذا يختلف باختلاف البلاد فإن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بأن سلطان أحدهما لا يحل حيث يحل سلطان الآخر فالأرض التي يكون فيها سلطان النخيل لا يكون العنب بها طائلا ولا كثيراً لأنه إنما يخرج في الأرض الرخوة اللينة المعتدلة غير السبخة فينبو فيها فيكثر؛ وأما النخل فتنبو وكثرته في الأرض الحارة السبخة وهي لا تناسب العنب فالنخل في أرضه وموضعه أنفع وأفضل من العنب فيها والعنب في أرضه ومعدنه أفضل من النخل فيها والله أعلم .
والمقصود أن هذين النوعين هما أفضل أنواع الثمار وأكرمها فالجنة المشتملة عليهما من أفضل الجنان ، ومع هذا فالأنهار تجري تحت هذه الجنة وذلك أكمل لها وأعظم في قدرها ، ومع ذلك فلم يقدم شيئاً من أنواع الثمار المشتملة بل فيها من كل الثمرات ولكن معظمها ، ومقصودها النخيل . والأعقاب فلا تنافي بين كونها من نخيل وأعقاب و (فيها من كل الثمرات) .

ونظير هذا قوله تعالى . (١٨ . ٣٢ ، ٣٣) وأضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعقاب وحققناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا) إلى قوله تعالى . (وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ) وقد قيل . أن الثمار هنا وفي آية البقرة والمراد بها المنافع والأموال ، والسياق يدل على أنها الثمار المعروفة لا غيرها . لقوله هنا : (وَلَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ) ثم قال تعالى . (فَأَصَابَهَا) لَأَيَّ الْجَنَّةِ (أَهْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ) وفي الكهف (وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ) فَأَصْبَحَ بِقَلْبٍ كَفِيهِ عَلَى مَا أَتَّفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا) وما ذلك

(٤٨٥)

الا ثمار الجنة ثم قال تعالى. (وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ) هذا اشارة الى شدة حاجته الى جنته ، وتعلق قلبه بها من رجوه .

أحدها . انه قد كبر سنه عن الكسب والتجارة ونحوها .

الثاني . ان ابن آدم عند كبر سنه يشتد حرصه .

الثالث . أن له ذرية فهو حريص على بقاء جنته لحاجته وحاجة ذريته

الرابع . أنهم ضعفاء فهم كل عليه لا ينفعون به قوتهم ونصرفهم .

الخامس . أن نفقتهم عليه ، لضعفهم وعجزهم وهذا نهاية ما يكون

من تعلق القلب بهذه الجنة ، لخطرها في نفسها ، وشدة حاجته وذريته اليها ،

فاذا تصورت هذه الحال وهذه الحاجة فكيف تكون مصيبة هذا الرجل

إذا أصاب جنته اعصار ، وهو الريح التي تستدير في الأرض ثم ترتفع

في طبقات الجو كالعمود ، وفيها نار مرت بتلك الجنة فاحترقتها وصيرتها

رماداً فصدق والله الحسن - هذا مثل قل من يتقوله من الناس - ولهذا

فيه سبحانه وتعالى على عظم هذا المثل ، وحدا القلوب الى التفكير فيه لشدة

حاجتها اليه فقال تعالى . (كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ)

فلو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه فمكذا العبد

إذا عمل بطاعة الله ثم اتبعها بما يبطلها ويفرقها من معاصي الله كانت

كالاعصار ذى النار المحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالح ، ولولا

ان هذه المواضع أهم مما كلامنا بصدد من ذكر مجرد الطبقات لم

نذكرها ولكنها من أهم المهم ، والله المستعان الموفق لمرضاته .

فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره وتأمله

كما ينبغي لما سولت له نفسه والله احراق أعماله الصالحة واضاعتها ولكن

لا بد أن يغيب عنه علمه عند المعصية ولهذا استحق اسم الجهل فكل من

هـى الله فهو جاهل ، فان قيل : الوار في قوله تعالى : (وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ)
وار الحال أم وار المطف وإذا كانت للعطف فعلام عطف ما بعدها؟ قلت :
فيه وجهان أحدهما أنه وار الحال اختاره الزمخشري ، والمعنى أيرد أحدكم
أن تكون له جنة شأنها كذا وكذا في حال كبره وضعف ذريته ، والثاني أن
تكون للعطف على المعنى فان فعل التمني وهو قوله : (أيرد أحدكم) لطلب الماضي
كثيرا فيكون المعنى أيرد لو كانت جنة من نخيل وأعناب وأصابه الكبر
فجري عليها ما ذكر ، وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للنفق المرائي الذي
لم يصدر انفاقه عن الايمان بالصفوان الذي عليه التراب فانه لم ينبت شيئا
أصلا بل ذهب بذره ضائعا لعدم إيمانه واختلاسه ثم ضرب المثل لمن عمل
بطاعة الله مخلصا بنيت له ثم عرض له ما يبطل ثوابه بالجنة التي هي من أحسن
الجنان وأطيبها وأزهرها ثم سلط عليها الأعصار الناري فاحرقها فان هذا
نبت له شيء وأثمر له عمله ثم احترقه والاول لم يحصل له شيء يدركه الحريق
فتبارك من جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء للصدور وهدى ورحمة ثم قال :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِنْ طَبَائِعِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَاكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَاتِيْعُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) أضاف سبحانه الكسب اليهم وان كان هو
الخالق لا فعالهم لانه فعلهم القاتم بهم وأسند الاخراج اليه لانه ليس فعلا
لهم ولا هو مقدورا لهم فأضاف مقدورهم اليهم وأضاف فعله الذي لا قدرة
لهم عليه اليه ففى ضمة الرد على من سوى بين النوعين وسلب قدرة العبد وفعله
وتأثيره عنها بالكافة ، وخص سبحانه هذين النوعين وهما الخارج من الارض
والحاصل بكسب التجارة دون غيرهما من المواشى اما بحسب الواقع فانهما
كانا أغلب أموال القوم إذ ذاك فان المهاجرين كانوا أصحاب تجارة وكسب
والانصار كانوا أصحاب حرث وزرع فخص هذين النوعين بالذكر لحاجتهم

إلى بيان حكمهما وحرمة وجودهما، وأما لانهما أصول الأموال وما عداهما
فمنهما يكون ومنهما ينشأ فإن الكسب يدخل فيه التجارات كلها على اختلاف
أصنافها وأنواعها من الملابس والمطاعم والرقيق والحيوانات والآلات
والامتنعة وسائر ما يتعلق به التجارة والخارج من الأرض يتناول حيا وثمارها
وركازها ومعدنها، وهذان هما أصول الأموال وأدلبها على أهل الأرض
فكان ذكرهما أهم، ثم قال: (وَلَا تَيْمَمُوا التَّحِيَّاتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) فهي سبحانه
عن قصد اخراج الرديء كما هو عادة أكثر النفوس تمسك الجيدها وتخرج
الرديء للفقير، ونهي سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه ما يشبه العذر لمن
فعل ذلك لا عن قصد وتيمم بل عن اتفاق إذا كان هو الحاضر إذ ذلك
أو كان ماله من جنسه فإن هذا لم يتيمم التحية بل يتيمم اخراج بعض ما من
الله عليه ووقع قوله: (مَنْهُ تُنْفِقُونَ) موقع الحال أي لا تقصدوه منفقين منه .
ثم قال: (وَأَسْتَمُّ بِأَخْذِهِ الْآنَ تَنْفَعُ ضَوَافِيهِ) أي لو كنتم أنتم المستحقين له وبذل
لكم لم تأخذوه في حقوقكم إلا بأن تتسامحوا في أخذه وترخصوا فيه من
قولهم: اغمض فلان عن بعض حقه ويقال للبائع: اغمض أي لا تستقص
كأنك لا تبصر وحقيقته من اغماض الجفن فكان الرأي لكراهته له لا يملأ
عينه منه بل يغمض من بصره ويغمض عنه بعض نظره بغضا، ومنه قول الشاعر:
لم يفتنا بالوتر قوم وللضيء م رجال يرضون بالأغماض

وفيه معنيان أحدهما كيف تبذلون لله وتهدون له مالا ترضون ببذله لكم
ولا يرضى أحدكم من صاحبه أن يهديه له والله أحق من ينخير له خيار الأشياء
وانفسها؛ والثاني كيف يجعلون له ما تكرهون لأنفسكم وهو سبحانه طيب
لا يقبل الاطيبا؟ ثم ختم الآيتين بصفيتين يقتضيها سياتهما فقال: (وَأَعْلُوا أَنْ

الله غنى حميد) فقناه وحمده بأبى قبوله الردىء فان قابل الردىء الخبيث امان
يقبله لحاجته اليه واما ان نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفها ، واما الغنى عنه
الشريف القدر الكامل الاوصاف فانه لا يقبله ، ثم قال تعالى : (الشَّيْطَانُ
يَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)
هذه الآية تتضمن الحُض على الاتفاق والحث عليه بابلغ الالفاظ واحسن
المعاني فانها اشتملت على بيان الداعى الى البخل والداعى الى البذل والاتفاق
وبيان ما يدعوه اليه داعى البخل وما يدعوه اليه داعى الاتفاق وبيان ما يدعوه
داعى الامرين فانه سبحانه ان الذى يدعوهم الى البخل والشح هو الشيطان
واخبر ان دعوته هى بما يعدمهم به ويخوفهم من الفقر ان انفقوا او اهتم
وهذا هو الداعى الغالب على الخلق فانه يهيم بالصدقة والبذل فيجد في قلبه
داعيا يقول له : منى اخرجت هذا دعيتك الحاجة اليه ، وافترت اليه بعد
اخراجي ، وامساكه خير لك ، حتى لا تبقى مثل المقير . فغناك خير لك من
غناه . فاذا صور له هذه الصورة امره بالفحشاء وهى البخل الذى هو من
اقبح العواش . وهذا اجماع من المفسرين ان الفحشاء هنا البخل . فهذا
وعده وهذا امره . وهو الكاذب فى وعده ، الغار الفاجر فى امره . فالمستجيب
لدعوته مغرور مخدوع مغبون . فانه يدلى من يدعو به بغيره . ثم يورده
شر الموارد . كما قال :

دلاهم بغيرور ثم اوردتهم ان الخبيث لمن والاه غرار
هذا وان وعده له الفقر ليس شفقة عليه ولا نصيحة له كما ينصح الرجل اخاه
ولا محبة فى بقاءه غنيا بل لاشئ أحب اليه من فقره وحاجته وانما وعده
له بالفقر وامره اياه بالبخل ليسىء ظنه بربه ويترك ما به من الاتفاق
لوجهه فيستوجب منه الحرمان . واما الله سبحانه فانه يعد عبده مغفرة

منه لذنوبه وفضلا بأن يخلف عليه أكثر مما أنفق وأضعافه أما في الدنيا
أوفى الدنيا والآخرة . فهذا وعد الله وذاك وعد الشيطان فلينظر البخل
والمنفق أى الوعدين هو أوثق وإلى أيهما يطمئن قلبه وتسكن نفسه؟ والله
يوفق من يشاء ويخذل من يشاء وهو الواسع العليم، وتأمل كيف ختم هذه
الآية بهذين الاسمين فإنه واسع العطاء عليم بمن يستحق فضله ومن
يستحق عدله فيعطى هذا بفضله ويمنع هذا بعدله وهو بكل شيء عليم، فتأمل
هذه الآيات ولا تستطل بسط الكلام فيها فإن لها شأنا لا يعقله إلا من عقل
عن الله خطابا وفهم مراده (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) هـ
وتأمل ختم هذه السورة التي هي سنام القرآن بأحكام الأموال وأقسام
الآغنياء وأحوالهم وكيف قسمهم إلى ثلاثة أقسام محسن وهم المتصدقون
فذكر جزاءهم ومضاعفته ومالهم في قرض أموالهم للبلء الوفي ثم حذرهم
بما يطل ثواب صدقاتهم ويحرقها بعد استوائها ولما لها من المن والاذى
وحذرهم مما يمنع ترتب أثرها عليها ابتداء من الرياء ثم أمرهم أن يتقربوا
إليه باطبيها ولا يتيمموا أردأها وخيشتها ثم حذرهم من الاستجابة لداعى
البخل والفحش وأخبر أن استجابتهم لدعوته وثقتهم بوعده أولى بهم
وأخبر أن هذا من حكمته التي يؤتيها من يشاء من عباده وإن من أوتيها
فقد أوتي خيرا كثيرا أوتي ما هو خير وأفضل من الدنيا كلها لأنه سبحانه
وصف الدنيا بالقلة فقال تعالى : (قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ) وقال تعالى : (وَمَنْ
يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا) فدل على أن ما يؤتیه عبده من حكمته
خير من الدنيا وما عليها ، ولا يعقل هذا كل أحد بل لا يعقله إلا من له لب
وعقل زى فقال تعالى : (وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) ثم أخبر أن كل

ما انفقوه من نفقة او تقربوا به اليه من نذر فانه يعلمه فلا يضيع لديه بل يعلم ما كان لوجهه ويكمل جزاء من عمل لغيره إلى من عمل له فانه ظالم لنفسه وماله من نصير، ثم اخبر سبحانه عن احوال المتصدقين لوجهه في صدقاتهم وانه يثيبهم عليها ان ابدوها او اكتموها بعد ان تكون خالصة لوجهه فقال : (ان تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَعَمَّا هِيَ) اي فنعمة شيء هي وهذا مدح لها بوصفة بكونها ظاهرة بادية فلا يتوهم مبدئها بطلان اثره وثوابه فيمنعه ذلك من اخراجها وينتظر بها الاخفاء فتفوت او يعترضه الموانع ويحال بينه وبين قلبه او بينه وبين اخراجها فلا يؤخر صدقته العلانية بعد حضور وقتها الى وقت السر، وهذه كانت حال الصحابة ثم قال : (وَإِنْ تُخْفُواهَا وَتُؤْتُوهُمُ الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) فاخبر ان اعطاءها للفقير في خفية خير المنفق من اظهارها واعلانها، وتأمل تقييده تعالى الاخفاء بايتاء الفقراء خاصة ولم يقل : وان تخفوها فهو خير لكم فان من الصدقة ما لم يمكن اخفاؤها كتجهيز جيش وبناء قلعة واخراج نهر او غير ذلك، واما ايتاؤها للفقراء في اخفائها من الفوائد الستة عليه وعدم تخصيبه بين الناس واقامته مقام الفضيحة وان يرى الناس ان يده هي اليد السفلى وانه لاشيء له فيزهدون في معاملته ومعاوضته وهذا قدر زائد من الاحسان اليه بمجرد الصدقة مع تضمنه الاخلاص وعدم المرااة وطلبهم المحمدة من الناس وكان اخفاؤها للفقير خيرا من اظهارها بين الناس، ومن هذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر واثنى على فاعلها واخبر انه احد السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة . ولهذا جملة سبحانه خيرا للمنفق، واخبر انه يكفر عنه بذلك الاتفاق من سيئاته . ولا يخفى عليه سبحانه اعمالكم ولا نياتكم . فانه بما تعملون خير .

ثم اخبر ان هذا الاتفاق إنما نفعه لانفسهم يعود عليهم احوج ما كانوا اليه ، فكيف يبخل احدكم عن نفسه بما نفعه مختص بها عائد اليها . وان نفقة المؤمنين انما تكون ابتغاء وجهه خالصا . لانها صادرة عن ايمانهم وان نفقتهم ترجع اليهم وافية كاملة . ولا يظلم منها مثقال ذرة •
 وصدر هذا الكلام بان الله هو الهادى الموفق لمعاملته وإيثار مرضاته وانه ليس على رسوله هدام . بل عليه إبلاغهم . وهو سبحانه الذى يوفق من يشاء لمرضاته •

ثم ذكر المصرف الذى توضع فيه الصدقة فقال تعالى : (لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا) فوصفهم بست صفات : إحداهما : الفقر ، الثانية : حبسهم أنفسهم فى سبيله تعالى وجهاد أعدائه ، ونصر دينه ، وأصل الحصر المنع ، فمنعوا أنفسهم من : قصرها فى أشغال الدنيا ، وقصروها على بذلها لله وفى سبيله . الثالثة : عجزهم عن الأسفار للتكسب ؛ والضرب فى الأرض هو السفر . قال تعالى : (٧٣ : ٢٠) عِلْمٌ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) وقال تعالى (٤ : ١٠١) وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ (الرابعة : شدة تعففهم . وهو حسن صبرهم ، وإظهارهم الغنى . يحسبهم الجاهل أغنياء من تعففهم وعدم تعرضهم وكتمانهم حاجتهم . الخامسة : أنهم يعرفون بسيماهم . وهى العلامة الدالة على حالتهم التى وصفهم الله بها . وهذا لا ينافى

حسبان الجاهل أنهم أغنياء لأن الجاهل له ظاهر الأمر ، والعارف هو المتوسم المتفكر الذي يعرف الناس بسماهم . فالتوسمون خواص المؤمنين كما قال تعالى (١٥ : ٧٥) **أَنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ**) السادسة . تركهم مسألة الناس ، فلا يسألونهم . **وَاللَّحَافَ** : هو الالحاح ، والفى متسلط عليهما معا ، أى لا يسألون ولا يلحفون . فليس يقع منهم سؤال يكون بسببه الحاف . وهذا كقوله : على لاحب لا يهتدى لماره . أى ليس فيه منار فيهتدى به : وفيه كالتنبيه على أن المذموم من السؤال هو سؤال الالحاف . فاما السؤال بقدر الضرورة من غير الحاف فالأفضل تركه ولا يحرم . فهذه ست صفات للمستحقين للصدقة فألقاها أكثر الناس ولحظوا منها ظاهر الفقر ، وزيه . من غير حقيقته وأما سائر الصفات المذكورة فمميز أهلها ، ومن يعرفهم أعز . والله يختص بتوفيقه من يشاء ، فهو لأهلهم المحسنون فى أموالهم .

القسم الثانى : الظالمون وهم ضد هؤلاء وهم الذين يذبحون المحتاج المضطر . فاذا دعت الحاجة اليوم لم ينفسوا كربته الا بزيادة على ما يبذلونه له وهم أهل الربا . فذكرهم تعالى بعد هذا فقال : **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ)** فصدر الآية بالأمر بتقواه المضادة للربا وأمر بترك ما بقى من الربا بعد نزول الآية وعفا لهم عما قبضوه به قبل التحريم ولو لا ذلك لردوا ما قبضوه به قبل التحريم وعلق هذا الامثال على وجود الايمان منهم . والمعلق على شرط منتف عند انتفائه . ثم أكد عليهم التحريم بأغلاظ شئ واشده . وهى محاربة المرابى لله ورسوله فقال تعالى : **(فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)** ففى ضمن هذا الوعيد

أن المرابى محارب لله ورسوله ؛ قد اذنه الله بحربه . ولم يحىء هذا الوعيد في كبيرة سوى الربا وقطع الطريق والسعى في الأرض بالفساد لأن كل واحد منهما مفسد في الأرض قاطع الطريق على الناس هذا بقهره لهم وتسلطه عليهم . وهذا بامتناعه من تفريج كرباتهم الا بتحميله كربات تأشد منها فاخبر عن قطاع الطريق بأنهم يحاربون الله ورسوله . وهاذن هؤلاء إن لم يتركوا الربا بحربه وحرب رسوله .

ثم قال : (وَأَنْ تُبْتِمَ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ) يعنى ان تركتم الربا وتبتم الى الله منه ، وقد عاقدتم عليه فانما لكم رؤوس أموالكم لاتزدادون عليها فتظلمون الآخذ . ولا تنقصون منها فيظلمكم من اخذها . فان كان هذا القابض معسرا فالواجب انظاره الى ميسرة . وان تصدقتم عليه وأبرأتموه فهو افضل لكم وخير لكم . فان ابت نفوسكم وشحت بالعدل فالواجب او الفضل المدبوب فذكروها يوما ترجعون فيه الى الله وتلتمون وبكم فيوفيكم جزاء اعمالكم احوج ما انتم اليه ، فذكر سبحانه المحسن وهو المتصدق ثم عقبه بالظالم وهو المرابى .

ثم ذكر العادل في آية النดาين فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ) الآية ، ولولا ان هذه الآية تستدعى سفرا وحدها لذكرت بعض تفسيرها . والغرض انما هو التنبيه والاشارة ، وقد ذكر ايضا العادل ، وهو اخذ راس ماله من غريمه لا بزيادة ولا نقصان . ثم ختم السورة بهذه الخاتمة العظيمة التى هى من كنز تحت عرشه . والشيطان يفر من البيت الذى تقرا فيه ؛ وفيها من العلوم والمعارف وقواعد الاسلام واصول الايمان ، ومقامات الاحسان ما يستدعى بيانه كتابا مفردا .

والمقصود ذكر طبقات الخلائق في الدار الآخرة .

ولنعد الى المقصود فان هذا من سعى القلم ولعله أهم مما نحن بصدده ،
فهذه الطبقات الأربعة من طبقات الأمة هم أهل الاحسان والنفق المتعدى
وهم العلماء ، وأئمة العدل ، وأهل الجهاد ، وأهل الصدقة وبذل الأموال
في مرضاة الله . فهؤلاء ملوك الآخرة ، وصحائف حسناتهم متزايدة ،
تمل فيها الحسنات وهم في بطون الأرض ، مادامت آثارهم في الدنيا .
فيأهلها من نعمة ما أجلبها . وكرامة ما أعظمها ، يختص الله بها من يشاء من عباده .
(الطبقة الثامنة) : من فتح الله له بابا من أبواب الخير القاصر
على نفسه كالصلاة ، والحج ، والعمرة ، وقراءة القرآن ، والصوم ،
والاعتكاف ، والذكر ؛ ونحرمها مضافا الى أداء فرائض الله عليه . فهو
جاهد في تكثير حسناته ، واملأ صحيفته . وإذا عمل خطيئة تاب الى الله
منها فهذا على خير عظيم . وله ثواب أمثاله من أعمال الآخرة . ولكن
ليس له إلا عمله . فإذا مات طويت صحيفته . فهذه طبقة أهل الربح
والحظوة أيضا عند الله .

(الطبقة التاسعة) : طبقة أهل النجاة ، وهي طبقة من يؤدي
فرائض الله ويترك محارم الله ، مقتصرأ على ذلك لا يزيد عليه ولا ينقص
منه فلا يتعدى إلى ما حرم الله عليه ولا يزيد على ما فرض الله عليه . هذا من
المفلحين بضمين رسول الله ﷺ لمن أخبره بشرائع الاسلام فقال : « والله
لا أزيد على هذا ولا أقص منه » فقال : أفلح إن صدق (١) ، وأصحاب

(١) رواه البخارى . ومسلم . وأبو داود . والترمذى . والنسائى
ومالك فى الموطأ عن طلحة بن عبيد الله « ان اعرابيا جاء الى رسول الله
ﷺ ثائر الرأس فقال : يا رسول الله أخبرنى ما فرض الله على من
الصلاة ؟ الحديث »

هذه الطبقة مضمون لهم على الله تكفير سيئاتهم ، إذا أدوا فرائضه ،
 واجتنبوا كبائر ما نهاهم عنه . قال تعالى : (٤ : ٣١) ان تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ
 مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخِلَ كَرِيمٍ (وصح عنه
 ﷺ أنه قال : « الصلوات الخمس ورمضان الى رمضان والجمعة الى الجمعة
 مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبرة (١) » فان غشى أهل هذه الطبقة كبرة
 وتابوا منها توبة نصوحا لم يخرجوا من طبقته . فكانوا بمنزلة من
 لا ذنب له . فتكفير الصغائر يقع بشيئين . احدهما : الحسنات الملاحية .
 والثاني : اجتناب الكبائر . وقد نص عليها سبحانه وتعالى في كتابه فقال
 تعالى : (١١ : ١١٤) وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنْ اللَّيْلِ انَّ الْحَسَنَاتِ
 يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (وقال تعالى : (ان تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ
 عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ) (٢) .

(الطبقة العاشرة) طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم ، وغشوا
 كبائر ما نهى الله عنه ، ولكن رزقهم الله التوبة النصوح قبل الموت ، فتابوا
 على توبة صحيحة . فهو لاء ناجون من عذاب الله ، اما قطعا عند قوم ،
 وإما رجاء وظنا عند آخرين . وهم موكولون الى المشيئة . ولكن
 نصوص القرآن والسنة تدل على نجاتهم ، وقبول توبتهم ، وهو وعد
 وعدهم الله اياه . والله لا يخلف الميعاد .

(فان قيل) فما الفرق بين أهل هذه الطبقة والتي قبلها ؟ فان الله اذا
 كفر عنهم سيئاتهم ، وأثبت لهم بكل سيئة حسنة ثانوا كن قبلهم ، أو أرجح .

(١) رواه أحمد . . ومسلم عن أبي هريرة (٢) كان الأولى بدل هذه
 الآية (٥٣ : ٣٢) والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم

(قيل) قد تقدم الكلام على هذه المسألة ا فيه كفاية . فعليك بما وده
هناك . وكيف يستوى عند الله من اتقى عمره في طاعته ، ولم يغش كبيرة
ومن لم يدع كبيرة إلا ارتكبها ، وفرط في أوامره ، ثم تاب ؟ فهذا غاية
أن تمحي سيئاته ، ويكون لاله ولا عليه . وأما أن يكون هو ومن قبله
سواء أو أرجح منه فكلًا .

(الطبعة الحادية عشرة) . طبقة أقوام خلطوا عملا صالحا وءاخرا
سيئا . فعملوا حسنات وكبائر ، ولقوا الله مصرين عليها ، غير تائبين
منها . لكن حسناتهم أغلب من سيئاتهم . فاذا وزنت بها رجحت كفة
الحسنات فهؤلاء أيضا ناجون قارئون . قال تعالى : (وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ
فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ) قال حذيفة ، وعبد الله
ابن مسعود . وغيرهما من الصحابة د يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف .
فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة . ومن رجحت سيئاته
على حسناته بواحدة دخل النار . ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من
أهل الاعراف ، وهذه الموازنة تكون بعد القصاص ، واستيفاء المظلومين
حقهم من حسناته . فإذا بقي شيء منها وزن هو وسيئاته .
ولكن هنا مسألة وهي . إذا وزنت السيئات بالحسنات فرجحت
الحسنات ، هل يلغى المرجوح جملة . ويصير الاثر للراجح . فيتاب على
حسناته كلها ، أو يسقط من الحسنات ما قابلها من السيئات المرجوحة .
ويبقى التأثير للرجحان . فيتاب عليه وحده ؟ فيه قولان . هذا عند من
يقول بالموازنة والحكمة وأما من ينفي ذلك فلا عبرة عنده بهذا . وإنما
هو موكل الى محض المشيئة .

وعلى القول الأول فيذهب أثر السيئات جملة بالحسنات الراجعة .
وعلى القول الثاني . يكون تأثيرها في نقصان ثوابه لا في حصول العقاب له .
ويرجع هذا القول الثاني بأن السيئات لو لم تحبط ما قبلها من الحسنات
وكان العمل والتأثير للحسنات كلها لم يكن فرق بين وجودها وعدمها ،
ولكان لا فرق بين المحسن الذي محض عمله حسنات . وبين من خلط
عملا صالحا وداخلا سيئا .

وقد يجاب عن هذا بأنها أثرت في نقصان ثوابه ولا بد . فانه لو اشتغل
في زمن ايقاعها بالحسنات لكان ارفع لدرجته واعظم لثوابه . واذا كان
كذلك فقد ترجع القول الأول بأن الحسنات لما غلبت السيئات ضعف
تأثير المغلوب المرجوح . وصار الحكم للغالب دونه . لاستهلاكه في جنبه
كما يستهلك يسير النجاسة في الماء الكثير والماء اذا بلغ قلتين لم يحمل
الخبث . والله اعلم .

(الطبقة الثانية عشرة) قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم . فتقابل
اثرهما فتقاروا . فمنعتهم حسناتهم المساوية من دخول النار . وسيئاتهم
المساوية من دخول الجنة . فهؤلاء هم اهل الاعراف (١) لم يفضل

(١) ذكر المفسرون في أصحاب الاعراف اقوالا كثيرة . أصحابها
واوفقها لسياق القرآن . انهم الشهداء . الذين يستشهدهم الله على عياده
من الانبياء والمقهاء والصالحين . قال تعالى في سورة الحديد : (والذين
ءامنوا بالله ورسوله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم) وقال تعالى
في سورة النحل . (ويوم نبعث من كل امة شهيدا ثم لا يؤذن للذين
كفروا ولا هم يستعتبون) وقال تعالى في سورة النساء . (فكيف اذا
جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين

لأحدهم حسنة يستحق بها الرحمة من ربه ولم يفضل عليه سيئة يستحق بها العذاب . وقد وصف الله سبحانه وتعالى أهل هذه الطبقة في سورة الأعراف . بعد أن ذكر دخول أهل النار وتلاعنهم فيها . ومخاطبة اتباعهم لرؤسائهم . وردهم عليهم . ثم مناداة أهل الجنة أهل النار .

كفروا وعصوا الرسول لوتسوى بهم الأرض ولا يكتُمون الله حديثاً (وقال تعالى في سورة الزمر . (ووضع الكتاب وجرى بالنيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون) وقال تعالى في سورة النحل : (ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيداً على هؤلاء) وهذا المعنى في القرآن كثير جداً . وهذه الآيات إنما تدل على أن أصحاب الجنة لم يدخلوا الجنة وهم يطعمون في دخولها لما سبق لهم من البشارات . وأن أصحاب الأعراف يبشرون أهل الجنة . فيقولون لهم : (سلام عليكم) وأنهم يبشرون أهل النار بدخولها بقولهم . (ربنا لا تبعنا مع القوم الظالمين) وأنهم يقولون لهم . (ما أغنى عنكم جمعكم وما كسبتم تستكبرون أهؤلاء - يعنون أهل الجنة - الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة) ثم يقولون لأهل الجنة (ادخلوا الجنة لا تخوف عليكم ولا أنتم تحزنون) وهل يقول هذا القول من لم يعرف حاله ولا يزال خائفاً من دخول النار ؟ الحق أنها غلطة من الشيخ ابن القيم رحمه الله تبع فيها من سبقه من الذين قالوا : إن أصحاب الأعراف من تساوت حسناتهم وسيئاتهم . والأعراف المكان العالي الذي يشرف على أهل الجنة وأهل النار . وهل يرتفع على ذلك المكان العالي إلا من كانت درجته أعلى من درجات أهل الجنة . وهم الأنبياء والصديقون ؟ ومادة التعرف إنما تكون بالتوسمين الذين لهم من النور ما يتعرفون به ويتوسمون . وهم الذين أثنى الله عليهم كثيراً وخصهم دون خلقه بهذه المنزلة .

فَقَالَ تَعَالَى : (٧ : ٦٤) وَيَنْتَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسَيِّئِهِمْ ، وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) فَقَوْلُهُ تَعَالَى : (وَيَنْتَهُمَا حِجَابٌ) أَيْ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حِجَابٌ قِيلَ : هُوَ السُّورُ الَّذِي يَضْرِبُ بَيْنَهُمَا لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهَرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ ، بَاطِنُهُ الَّذِي يَلِي الْمُؤْمِنِينَ فِيهِ الرَّحْمَةُ ، وَظَاهَرُهُ الَّذِي يَلِي الْكُفَّارَ مِنْ جَهَنَّمَ الْعَذَابُ ، وَالْأَعْرَافُ جَمْعُ عُرْفٍ وَهُوَ الْمَسْكَانُ الْمَرْتَفِعُ . وَهُوَ سُورٌ عَالٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ عَلَيْهِ أَهْلُ الْأَعْرَافِ . قَالَ حَذِيفَةُ . وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ : هُمْ قَوْمٌ اسْتَوَتْ حَسَنَاتُهُمْ وَسَيِّئَاتُهُمْ ، فَقَصُرَتْ بِهِمْ سَيِّئَاتُهُمْ عَنِ الْجَنَّةِ ، وَتَجَاوَزَتْ بِهِمْ حَسَنَاتُهُمْ عَنِ النَّارِ . فَوَقَفُوا هُنَاكَ حَتَّى يَقْضَى اللَّهُ فِيهِمْ مَا يَشَاءُ ثُمَّ يَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْهَذَلِيُّ قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ يَحْدُثُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : « يَحْصِبُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَتْ حَسَنَاتُهُ أَكْثَرَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ بَوَاحِدَةٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ كَانَتْ سَيِّئَاتُهُ أَكْثَرَ بَوَاحِدَةٍ دَخَلَ النَّارَ » ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى : (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) ثُمَّ قَالَ : « إِنْ الْمِيزَانُ يَخَفُ بِمَنْقَالِ حَبَّةٍ أَوْ يَرِجُّ جَمْعٌ » قَالَ : « وَمَنْ اسْتَوَتْ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْأَعْرَافِ » فَوَقَفُوا عَلَى الصِّرَاطِ ثُمَّ عَرَفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ وَأَهْلَ النَّارِ فَانْظُرُوا إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ نَادَوْا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَإِذَا صُرِفُوا أَبْصَارُهُمْ إِلَى أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا : (رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) فَأَمَّا أَصْحَابُ

الحسنات فانهم يعطون نورا يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم . ويعطى كل عبد يومئذ نورا . فاذا أتوا على الصراط سلب الله تعالى نور كل منافق ومناقة . فلما رأى أهل الجنة مالقى المنافقون قالوا : (رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا) وأما أصحاب الأعراف فالت نور لم ينزع من أيديهم فيقول الله : (لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ) (١) فكان الطمع للنور الذى فى أيديهم . ثم أدخلوا الجنة وكانوا آخر أهل الجنة دخولا ، يريد آخر أهل الجنة دخولا ممن لم يدخل النار .

وقيل : هم قوم خرجوا فى الزور بنير إذن ما بائتهم ، فقتلوا فاعتقوا من النار لقتلهم فى سبيل الله ، وحبسوا عن الجنة لمعصية ما بائتهم . وهذا من جنس القول الأول .

وقيل : هم قوم رضى عنهم أحد الأبرار دون الآخر ؛ يحبسون على الأعراف حتى يقضى الله بين الناس ثم يدخلهم الجنة . وهى من جنس ما قبله فلا تناقض بينهما * .

وقيل : هم أصحاب الفترة (٢) وأطفال المشركين * .

(١) هذا إنما هو من مقالة أصحاب الأعراف لأهل الجنة لا من قول لأصحاب الأعراف . ولم يثبت عن رسول الله ﷺ فى أصحاب الأعراف شيء . والروايات عن الصحابة مضطربة ومختلفة . والقرءان واضح . فلا حاجة إلى التمسك بقول غير رسول الله ﷺ خصوصاً إذا كان يخالف ظاهر القرءان وسياقه (٢) نصروا القرءان والسنة صريحة فى أن حجة الله لم تبطل فى وقت من الأوقات (وإن من آية إلا خلا فيها نذير) وإن تلك الفترة المزعومة ما هى إلا خيال ووهم من القائلين بها . وهى مع ذلك رد على الله وإثبات أنه يترك خلفه فى وقت من الأوقات سدى وهماً . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً * .

وقيل : هم أولو الفضل من المؤمنين علواً على الأعراف ، فيطالعون على أهل النار وأهل الجنة جميعاً .

وقيل ، هم الملائكة لامن بنى آدم ، والثابت عن الصحابة هو القول الأول وقد رويت فيه آثار كثيرة مرفوعة لا تكاد تثبت أساسها . وآثار الصحابة في ذلك المعتمدة .

وقد اختلف في تفسير الصحابي هل له حكم المرفوع أو الموقوف ، على قولين الأول اختيار أبي عبد الله الحاكم . والثاني هو الصواب . ولا نقول على رسول الله ﷺ ما لم نعلم أنه قاله .

وقوله تعالى : (وَعَلَى الْأَعْرَافِ رَجَالٌ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُمْ مِنْ بَنِي آدَمَ لَيْسُوا مِنَ الْمَلَائِكَةِ . وقوله تعالى : (يَتَرَفُونَ كُلًّا بِسِيَاهُمْ) يعني يعرفون الفريقين بسياهم (وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) أي نادى أهل الأعراف أهل الجنة بالسلام . وقوله تعالى : (لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ) الضيران في الجنتين لأصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة بعدوهم يطعمون في دخولها . قال أبو العالية : ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريدونها ، وقال الحسن : الذي جمع الطمع في قلوبهم يوصلهم إلى ما يطعمون . وفي هذا رد على قول من قال : أنهم أفاضل المؤمنين علواً على الأعراف يطالعون أحوال الفريقين فعاد الصواب إلى تفسير الصحابة وهم أعلم الأمة بكتاب الله ومراده منه .

ثم قال تعالى : (وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْفَاءً أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) هذا دليل على أنه بمكان مرتفع بين الجنة والنار فإذا اشرقوا على أهل الجنة نادوهم بالسلام وطعموا في الدخول إليها .

وإذا أشرفوا على النار سألوا الله أن لا يجعلهم معهم ثم قال تعالى: (وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا لَا يَعْرِفُونَهُمْ بِسْمَاهُمْ) يعني من الكفار الذين في النار قالوا لهم: (مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ) يعني ما تفعلكم جمعكم وعشيرتكم . وتجرؤكم على الحق ولا استكباركم وهذا إما نفى وإما استفهام وتوبيخ . وهو ابلغ وانهم . ثم نظروا إلى الجنة فرأوا من الضعفاء الذين كان الكفار يستردلونهم في الدنيا ويزعمون أن الله لا يختصهم دونهم بخضه لما لم يختصهم دونهم في الدنيا فيقول لهم اهل الاعراف : (أَهَؤُلَاءَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ) أيها المشركون أن الله تعالى لا ينالهم برحمة . فهم في الجنة يتمتعون ويتنعمون وفي رياضها يحبرون ثم يقال : لأهل الاعراف (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ) .

وقيل : إن أصحاب الاعراف إذا عيروا الكفار وأخبروهم أنهم لم يغن عنهم جمعهم واستكبارهم عيرهم الكفار بتخلفهم عن الجنة ، وأقسموا أن الله لا ينالهم برحمة ، لما رأوا من تخلفهم عن الجنة . وانهم يصيرون إلى النار . فتقول لهم الملائكة حينئذ : (أَهَؤُلَاءَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ) والقولان قويان محتملان . والله اعلم .

فهؤلاء الطبقات هم اهل الجنة الذين لم تمسهم النار .

(الطبقة الثالثة عشر)

طبقة اهل المحنة والبليّة ، نعوذ بالله . وان كانت آخرتهم إلى عفو وخير وهم قوم مسلمون خفت موازينهم ، ورجحت سيئاتهم على حسناتهم فغلبتها

(٥٠٣)

السيئات ، فهذه الطبقة التي اختلفت فيها أقاويل الناس . وكثرفيهاخوضهم
وتشعبت مذاهبهم ، وتشتت آراؤهم .

فطائفة كفرتهم ، واوجبت لهم الخلود في النار . وهذا مذهب اكثر
الخوارج ، بل يكفرون من هو احسن حالا منهم . وهو مرتكب الكبيرة
الذي لم يتب منها . ولو استغرقها حسناته .

وطائفة اوجبت لهم الخلود في النار . ولم تطلق عليهم اسم الكفر ،
بل سموهم منافقين . وهذا المذهب ينسب الى البكرية أتباع بكر ابن اخت
عبد الواحد .

وطائفة نزلتهم منزلة بين منزلة الكفار والمؤمنين فجعلوا اقسام الخلق
ثلاثة مؤمنين ، وكفاراً ، وقسم الاثمة مؤمنين ولا كفارا . بل بينهم ما اوجبت
لهم الخلود في النار . وهذا هو الرأي الذي عليه اهل الاعتزال . وهو
احد اصولهم الخمس التي هي قواعد مذهبهم وهي التوحيد الذي مضمونه
بجود صفات الخالق ونعوت بآله والتعظيم المحض . والعدل الذي مضمونه
نفي عموم قدرة الله ، وانه لا قدرة له على افعال الخيوانات ، بل هي خارجة عن
ملكه وخلقه وقدرته . وانه يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد ، فانه لا يقدر ان يهدي
ضالاً ولا ان يضل مهتدياً . ولا يجعل المصل مصلياً ولا اذا كرذا كراً والطائف
طائفاً تعالى الله عن افكهم وشركهم علواً كبيراً ، والمنزلة بين المنزلتين التي
مضمونها ايجاب القول بالنار للمسلم المبالغ في طاعة ربه الذي اقنى عمره
في عبادته وطاعته ومات مصراً على كبيرة واحدة تعالى الله عما نسبوه اليه
من ذلك . وجل من هذا الافتراء . والامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الذي مضمونه الخروج على ائمة الجور بالسيف ، وخلع اليد من طاعتهم .
ومفارقة جماعة المسلمين . والاصل الخامس النبوة مع انهم لم يوفوها حقها
بل مضموها غاية الهضم من وجوه كثيرة ليس هذا موضعها ، والمقصود

أن مذهبهم تغايد هذه الطبقة في النار . وإن لم يسموهم كفارا . فوافقوا
الحوارج في الحكم وخالفوهم في الاسم . ولهذا تسمى هذه المسألة من
مسائل الاسماء والاحكام . فهذه ثلاثة فرق أوجب لهذه الطائفة
الخلود في النار .

وقالت المرجئة على اختلاف آرائهم : لا يدري ما يفعل الله بهم .
فيجوز أن يعذبهم ظم وأن يعفو عنهم كلهم ، وأن يعذب بعضهم
ويعفو عن بعضهم ، غير أنهم لا يخلد أحد منهم في النار . فجوزوا أن
يلحق بعضهم بمن ترجحت حسناته على سيئاته . بل جوزوا أن يرفع عليه
في الدرجة . فهم موكولون عندهم الى محض المشيئة لا يدري ما يفعل الله
بهم . بل يرجأ أمرهم الى الله وحكمه . وهذا قول كثير من المتكلمين
والفقهاء والصوفية وغيرهم .

فهذه الأقوال التي يعرفها أكثر الناس . ولا يحكى أهل الكلام غيرها ،
وقول الصعابة والتابعين وأئمة الحديث لا يعرفونه ولا يحكونه .
وهو الذي ذكرناه عن ابن عباس . وحذيفة . وابن مسعود أن من
ترجحت سيئاته بواحدة دخل النار . وهؤلاء هم القسم الذين جاءت فيهم
الاحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله ﷺ . فانهم يدخلون النار .
فيكونون فيها على مقدار أعمالهم . فمنهم من تأخذه النار الى كعبه . ومنهم
من تأخذه النار الى أنصاف ساقيه . ومنهم من تأخذه النار الى ركبتيه .
ويلبثون فيها على قدر أعمالهم ، ثم يخرجون منها . فينبثون على أنهار
الجنة . فيفيض عليهم أهل الجنة من الماء حتى تنبت أجسادهم . ثم
يدخلون الجنة . وهم الطبقة الذين يخرجون من النار بشفاعه الشافعين .
وهم الذين يأمر الله سيد الشفعاء مرارا أن يخرجهم من النار بما معهم
من الايمان . واخبار النبي ﷺ أنهم يكونون فيها على قدر أعمالهم

مع قوله تعالى: (جَزَاءَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) (وَقَلْ تُحْزِنُ أَلَا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) وقوله تعالى: (وَتُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) وأضعاف ذلك من نصوص القرآن والسنة يدل على ما قاله أفضل الأمة وأعلىها بالله وكتابه وأحكام الدارين أصحاب محمد، والعقل والمطرفة تشهد له. وهو مقتضى حكمة العزيز الحكيم الذي بهرت حكمته العقول. فاقبس الأمر سببا خارجا عن الضبط والحكمة، بل مربوط بالأسباب والحكم مرتب عليها أكل ترتيب جار على نظام اقتضاء السبب واستدعته الحكمة، وأى الطريق سلكها سالك غير هذه الطريق من الطرق المتقدمة أفضت به إلى ترك بعض النصوص ولا بد. فأنها تتناقض في حقه لما أصله من الأصل الذي لا يلتزم عليه جمع النصوص. فلا بد أن يرد بعضها ببعض أو يستشككها. أو يتطلب لها مستنكر التأويلات، ووجوه التحريفات. كما رد الخوارج والمعتزلة النصوص المتواترة الدالة على خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة. وكذبوا بها. وقالوا: لا سبيل لمن دخل النار إلى الخروج منها بشفاعة ولا غيرها. ولما بهرتهم نصوص الشفاعة وصاح بهم أهل السنة وأئمة الإسلام من كل قطر وجانب، ورموهم بسهام الرد عليهم أحالوا بالشفاعة على زيادة الثواب فقط لا على الخروج من النار. فردوا السنة المتواترة قطعا. وصاروا مضغة في أفواه الأمة، وعارا في فرقها. فان أمر الشفاعة أظهر عند الأمة من أن يقبل شكاً أو نزاعاً. وهو عندهم مثل الصراط والحساب ونحوهما مما يعلم أخبار الرسول ﷺ به قطعا. ولكن إنما أتى القوم لأنهم في غاية البعد عما جاء به الرسول ﷺ أجانب منه، ليسوا من الورثة. وأما الخوارج فكذبوا الصحابة هربا. وأما المرجئة فانهم يجوزون أن لا يدخل النار

أحد من أهل التوحيد . وهذا بخلاف المعلوم المتواتر من نصوص السنة بدخول بعض أهل الكبائر النار ، ثم خروجهم منها بالشفاعة ومع هذا التواتر الذي لا يمكن دفعه لا يجوز أن يقال : بجواز أن لا يدخل أحد منهم النار ، بل لا بد من دخول بعضهم . وذلك البعض هو الذي خفت موازينه ورجحت سيئاته . كما قال الصحابة . وحكى أبو محمد بن حزم هذا إجماعاً من أهل السنة . ولولا أن المقصود ذكر الطبقات لذكرنا هذه المذاهب وما عليها ، وبيننا تناقض أهلها ، وما واقفوا فيه الحق وما خالفوه بالعلم والعدل . لا بالجهل والظلم فإن كل طائفة منها معها حق وباطل . قالوا يجب موافقتهم فيما قالوه من الحق ، ورد ما قالوه من الباطل . ومن فتح الله له بهذه الطريق فقد فتح له من العلم والدين كل باب ، ويسر عليه فيهما الأسباب وبالله المستعان .

(الطبقة الرابعة عشرة) قوم لا طاعة لهم ولا معصية ولا كفر ولا إيمان . وهو لا أصناف منهم من لم تبلغه الدعوة بحال ولا سمع لها بنجر ، ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئاً ولا يميز ، ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئاً أبداً ، ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئاً ، فاختلفت الأمة في حكم هذه الطبقة اختلافاً كثيراً ، والمسألة التي وسعوا فيها الكلام هي مسألة أطفال المشركين .

وأما أطفال المسلمين فقال الإمام أحمد : لا يختلف فيهم أحد ، يعني أنهم في الجنة ، وحكى ابن عبد البر عن جماعة أنهم توقفوا فيهم . وأن جميع ولدان تحت المشيئة ، قال : وذهب إلى هذا القول جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث . منهم حماد بن زيد ، وحماد بن سلمة ، وابن المبارك ، واسحق بن راهويه قالوا : وهو شبه ما رسم مالك في موطنه في أبواب القدر وما أورده من الأحاديث في ذلك . وعلى ذلك أكثر أصحابه

وليس عن مالك فيه شيء منصوص . إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا
إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وإطفال المشركين خاصة في المشيئة .

وأما أطفال المشركين فللناس فيهم ثمانية مذاهب .

أحدها : الوقف فيهم . وترك الشهادة بأنهم في الجنة أوفى النار . بل
يركل عليهم إلى الله تعالى . ويقال : الله أعلم ما كانوا عاملين . واحتج
هؤلاء بحجج ، منها ما أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن

رسول الله ﷺ قال : « مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ . فَأَبْوَاهُ يَهُودَانِهِ

أَوْ نَصْرَانِهِ . كَمَا تُنْتَجُ الْبَيْمَةُ مِنْ بَيْمَةٍ جَمْعَاءُ ، هَلْ يَحْسُ فِيهَا مِنْ جَذَعَاءُ ؟

هَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ ؟ قَالَ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

كَانُوا عَامِلِينَ ، ومنها ما في الصحيحين أيضا عن ابن عباس أن النبي ﷺ

سئل عن أولاد المشركين فقال : « اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ » وفي صحيح

أبي حاتم . وابن حبان من حديث جرير بن حازم قال سمعت أبا جابر يقول

هو هو على المنبر : قال رسول الله ﷺ : « لَا يَزَالُ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَرَامًا أَوْ

حَقَارًا ، أَلَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي الْوِلْدَانِ وَالْقَدَرِ » قال أبو حاتم : الولدان أولاد

به أطفال المشركين .

وفي استدلال هذه الفرقة على ما ذهبت إليه من الوقف بهذه النصوص

نظر . فإن النبي ﷺ لم يجب فيهم بالوقف . وإنما وكل علم ما كانوا

يعملون لو عاشوا إلى الله سبحانه وتعالى . والمعنى الله أعلم بما كانوا يعملون

لو عاشوا فهو سبحانه وتعالى يعلم القابل للهدى العامل به لو عاش ، والقابل منهم

للكفر المؤثر له لو عاش لكن لا يدل هذا على أنه يجزيهم بمجرد علمه

فيهم بلا عمل يعملونه وإنما يدل على أنه يعلم منهم ما هم عاملون بتقدير

حياتهم . وهذا الجواب خرج عن النبي ﷺ على وجهين .
 أحدهما : جواب لهم إذ سألوهم عنهم ما حكمهم . فقال : الله أعلم بما
 كانوا عاملين ، وهو في هذا الوجه يتضمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم من
 يؤمن منهم ومن يكفر ، بتقدير الحياة ، وأما المجازاة على العلم فلم يتضمنها
 جوابه ﷺ . وفي صحيح أبي عوانة الاسفرايني عن هلال بن حيان عن
 عكرمة عن ابن عباس : قال النبي ﷺ في بعض غزاه فساله رجل :
 ما يقول في اللاهين ؟ فسكت عنه . فلما فرغ من غزوة الطائف إذا هو
 بصبي يبحث في الأرض . فامر مناديه فتأدى : أين السائل عن اللاهين ؟
 فاقبل الرجل . انتهى رسول الله ﷺ عن قتل الأطفال . وقال : الله
 أعلم بما كانوا عاملين .

(والوجه الثاني) : جواب لهم حين أخبرهم أنهم من آبائهم .
 فقالوا : « بلا عمل ؟ » فقال : « الله أعلم بما كانوا عاملين » كما روى
 أبو داود عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله ، ذراري المؤمنين ؟ قال :
 من آبائهم . قلت : يا رسول الله ، بلا عمل ؟ قال : الله أعلم بما كانوا
 عاملين . ففى هذا الحديث ما يدل على أن الذين يلحقون بأبائهم منهم هم
 الذين علم الله أنهم لو عاشوا لاختاروا الكفر وعملوا به . فهو لا مع
 آبائهم . ولا يقتضى أن كل واحد من الذرية مع أبيه في النار . فان
 الكلام في هذا الجنس سؤالا وجوابا . والجواب يدل على التفصيل . فان
 قوله ﷺ : « الله أعلم بما كانوا عاملين » يدل على أنهم متباينون في التبعة ،
 بحسب نياتهم في معلوم الله فيهم .

بقى أن يقال : فالحديث يدل على أنهم يلحقون بأبائهم من غير عمل .
 ولهذا فهمت ذلك منه عائشة ، فقالت : « بلا عمل ؟ » فأقرها عليه فقال :
 « الله أعلم بما كانوا عاملين » .

ويجاب عن هذا بأن الحديث إنما دل على أنهم يلحقون بهم بلا عمل عملوه في الدنيا . وهو الذي فومته عائشة . ولا يتنى هذا أن يلحقوا بهم بأسباب آخر ، يتمتعهم بها في عرصات القيامة : كما سيأتي بيانه إن شاء الله فحينئذ يلحقون بآبائهم . ويكونون منهم بلا عمل عملوه في الدنيا . وعائشة إنما استشكلت لما فهم بهم بلا عمل عملوه مع الآباء . وأجابها النبي ﷺ بأن الله سبحانه وتعالى يعلم منهم ما هم عاملوه . ولم يقل لها : أنه يعذبهم بمجرد علمه فيهم . وهذا ظاهر بحمد الله لا إشكال فيه .

وأما حديث أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس في القلب من رفعه شيء وإن أخرجه ابن حبان في صحيحه وهو يدل على ذم من تكلم فيهم بغير علم . أو ضرب النصوص بعضها ببعض فيهم . كما ذم من تكلم في القدر بمثل ذلك وأما من تكلم فيهم بعلم وحق فلا .

المذهب الثاني : أنهم في النار . وهذا قول جماعة من المتكلمين وأهل التفسير ، وأحد الوجهين لأصحاب أحمد ، وحكاة القاضي نصاب أحمد ، واحتج هؤلاء بحديث عائشة المتقدم ، واحتجوا بما رواه أبو عقيل يحيى ابن المتوكل عن بنية عن عائشة : سألت رسول الله ﷺ عن أولاد المسلمين أين هم ؟ قال : في الجنة وسألت عن أولاد المشركين أين هم يوم القيامة ؟ قال : في النار . فقلت : لم يدركوا الأعمال ولم تجر عليهم الأقلام قال : ربك أعلم بما كانوا عاملين . قلت يحيى بن المتوكل لا يحتج بحديثه . فإنه في غاية من الضعف .

وأما حديث عائشة المتقدم فهو من حديث عمر بن ذر . وتفرد به عن يزيد عن أبي أمية أن البراء بن عازب أرسل إلى عائشة يسألها عن الأطفال فذكرت الحديث . هكذا قال مسلم بن قتيبة . وقال غيره : عن عمر بن ذر عن يزيد عن رجل عن البراء . ورواه الإمام أحمد في مسنده

من حديث عتبة بن ضمرة بن حبيب حدثني عبد الله بن أبي قيس مولى غطفان أنه سأل عائشة . قد ذكر الحديث . وعبد الله هذا ينظر في حاله . وليس بالمشهور *

واحتجوا بما رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل بن غزوان عن محمد بن عثمان عن زاذان عن علي قال : « سألت خديجة رسول الله ﷺ عن ولدين لها ماتا في الجاهلية فقال : هما في النار . قلنا رأى الكرامية في وجهها قال . لو رأيت مكانهما لأبغضتهما قالت . يا رسول الله فولدى منك ؟ قال : ان المؤمنين واولادهم في الجنة . وان المشركين واولادهم في النار . ثم قرا (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم * وهذا معلول من وجهين . أحدهما . ان محمد بن عثمان مج هول . الثاني . ان زاذان لم يدرك عليا *

وقال جماعة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن تميم الأشجعي ، قال : أتيت انا و اخي النبي ﷺ فقلنا ان امنا ماتت في الجاهلية وكانت تقرأ الضيف وتفعل وتفعل فهل نافعا ذلك شيئا ؟ قال ﷺ : لا : قلنا : فانها كانت وأدت اختنا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث ؟ فقال : الوائدة والموودة في النار . إلا ان تدرك الوائدة الاسلام فتسلم (١) » وهذا اسناد لا بأس به ، وبحديث خديجة انها سألت رسول الله ﷺ عن اولادها الذين ماتوا في الشرك فقال : ان شئت اسمعتك تضاعفهم في النار » *

قال شيخنا . وهذا حديث باطل موضوع . واحتجوا ايضا بما روى البخاري في صحيحه في حديث احتجاج

الجنة والنار عن النبي ﷺ انه قال : د واما النار فينشىء الله لها خلقا يسكنهم اياها .

قالوا : نهؤلاء ينشئون للنار بغير عمل فلا ن يدخلها من ولد في الدنيا بين كافرين اولى .

وهذه حجة باطلة فان هذه اللفظة وقعت غلطا من بعض الرواة وبينها البخارى في الحديث الآخر ، وهو الصواب فقال في صحيحه : حدثني عبد الله بن محمدنا عبد الرزاق نا معمر عن همام عن ابي هريرة قال النبي ﷺ : د تحاجت الجنة والنار ، فقالت النار : اوثرت بالمتكبرين والمتجبرين . وقالت الجنة : مالى لا يدخلني الا ضعفاء الناس وسقطهم ؟ قال الله عز وجل للجنة : انت رحمتى ارحم بك من اشاء من عبادى . وقال تعالى للنار : انت عذابي اعذب بك من اشاء من عبادى ؛ ولكل واحدة منكما ملؤها فاما النار فلا تمتلئ حتى يضع الجبار عز وجل رجلاه ، فتقول : قط . قط فهناك تمتلئ ويزوى بعضها الى بعض ولا يظلم الله من خلقه احدا . واما الجنة فان الله ينشىء لها خلقا ، فهذا هو الذى قاله رسول الله ﷺ بلا ريب . وهو الذى ذكره في التفسير ، وفي باب ما جاء في قول الله تعالى ، (ان رحمت الله قريب من المحسنين) حدثنا عبد الله ابن سعد حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن صالح بن كيسان عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي ﷺ قال د اختصمت الجنة والنار الى ربهما فقالت الجنة يارب ما لها لا يدخلها الا ضعفاء الناس وسقطهم . وقالت النار يعنى اوثرت بالمتكبرين فقال : الله تعالى للجنة : انت رحمتى وقال تعالى للنار : انت عذابي اصيب بك من اشاء ولكل واحدة منكما ملؤها قال : فاما الجنة فان الله تعالى لا يظلم من خلقه احدا وانه ينشىء للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول : هل من مزيد ؟ ثلاثا ، حتى يضع قدمه فيها فتمتلئ .

ويرد بعضها الى بعض : فنقول . قط قط (١) « فهذا غير محفوظ ، وهو
 بما انقلب لفظه على بعض الرواة قطعاً انقلب على بعضهم قوله **﴿عَنْ﴾** :
 « ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم
 فقال : ان ابن ام مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال »
 وله نظائر ، وحديث الاعرج عن ابي هريرة هذا لم يحفظ كما ينبغي وسيأتي
 يدل على ان راويه لم يقم به ، بخلاف حديث عمام عن ابي هريرة .
 واحتجوا . ا رواه ابو داود عن عامر الشعبي قال : قال رسول الله
ﷺ : « الوائدة والموودة في النار » قال يحيى بن زكريا . فحدثني
 ابو اسحاق السبيعي ان عامراً حدثه بذلك عن علقمة عن ابن مسعود عن
 النبي **ﷺ** ، ويأتي الجواب عن هذا الحديث ان شاء الله . والله اعلم .
 (المذهب الثالث) انهم في الجنة ، وهذا قول طائفة من المفسرين .
 والمتكلمين . وغيرهم .

واحتج هؤلاء بما رواه البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب قال
 « كان رسول الله **ﷺ** مما يكثر ان يقول لاصحابه : هل راي احد منكم
 رؤيا ؟ قال : فنقص عليه ما شاء الله ان نقص ، وانه قال لنا ذات غداة :
 اني اتاني الليلة اتيان - فذكر الحديث - وفيه قاتينا على روضة معمرة
 فيها من كل لون الربيع ، واذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا كاد

(١) رواه البخاري في كتاب التوحيد . قال الحافظ بن حجر في الفتح
 - ج ١٣ ص ٣٣٩ - قال ابو الحسن القاسمي . المعروف في هذا الموضع
 ان الله ينشيء للجنة خلقا ، واما النار فيضع فيها قدمه قال . ولا اعلم في
 شيء من الاحاديث انه ينشيء للنار خلقا الا هذا . اهـ ثم قال الحافظ ، وقد
 قال جماعة من الائمة ان هذا الموضع مقلوب ، وجزم ابن القيم بأنه غلط
 وكذا اسكر الرواية شيخنا الباقيني ، واحتج بقوله (ولا يظلم ربك احدا)

ارى رأسه طولا فى السماء واذا حول الرجل من أكثر ولدان رايهم
قط - وفيه - واما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة فقال
بعض المسلمين : يا رسول الله واولاد المشركين ؟ فقال رسول الله ﷺ
واولاد المشركين ، فهذا الحديث الصحيح صريح فى انهم فى الجنة ،
ورؤيا الانبياء وحى ، وفى مستخرج البرقانى على البخارى من حديث
عوف الاعرابى عن ابي رجاء الطاردي عن سمرة عن النبي ﷺ قال :
« كل مولود يولد على الفطرة فقال الناس يا رسول الله ، واولاد المشركين ؟
قال : واولاد المشركين » وقال ابو بكر بن حمدان القطيعى حدثنا بشر بن
موسى حدثنا هوزة بن خليفة حدثنا عوف عن خنساء بنت معاوية
قالت حدثتني عمى قالت : « يا رسول الله من فى الجنة ؟ قال : النبي فى
الجنة . والشهيد فى الجنة . والموودة فى الجنة » (١) وكذلك رواه بن دار
عن غندر عن عوف *

واحتجوا بقوله تعالى : (٧ - ١٧٢ - وَلَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ
ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ) وبقوله تعالى : (٩٢ - ١٥ - لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى)
وبقوله تعالى : (٢ - ٢٤ - أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ) وبقوله تعالى : (١٧ - ١٥ -
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) وهؤلاء لم تقم عليهم حجة الله بالرسول
فلا يعذبهم *

واحتجوا بقوله تعالى : (٢٨ - ٥٩ - وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُلْكَ الْقُرَى حَتَّى

(١) ذكره ابن كثير فى التفسير عن الامام احمد .
(م - ٣٣ - طريق المهجرتين وباب السعادتين)

يَعْتَكُ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى الْأَوَّامِلَهَا
ظَالِمُونَ) فإذا كان سبحانه لا يهلك القرى في الدنيا ويعذب أهلها إلا بظلمهم
فكيف يعذب في الآخرة العذاب الدائم من لم يصدر منه ظلم ؟
ولا يقال: كما أهلك في الدنيا تبعاً لأبويه وغيرهم ، فكذلك يدخله
النار تبعاً لهم . لأن مصائب الدنيا إذا وردت لا تخص الظالم وحده
بل تصيب الظالم وغيره . ويعثون على نياتهم وأعمالهم كما قال تعالى: (٢٥:٨)
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) وقال جيش الذي يخسف
بهم جميعهم وفيهم المكره والمستبصر وغيره ، فإما عذاب الآخرة فلا يكون
إلا للظالمين خاصة ولا يتبعهم فيه من لا ذنب له أصلاً . قال تعالى في النار:
(٢٨:٢٩ - ٢٩) كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ؟ قَالُوا :
بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ) وقال لا بليس :
(٣٨ : ٨٥ - لَا مَلَأَتْ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ) وإذا امتلأت
بالبليس واتباعه قان يستقر فيها من لم يتبعه ؟
قالوا : وايضا فالقرآن مملوء من الأخبار بان دخول النار إنما يكون
بالأعمال كقوله تعالى (٢٧ : ٩٠ - هَلْ تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)
وقوله تعالى: (١٨ : ٤٩ - وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا)
(٢ : ٢٨١ - وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) وقوله تعالى (٤٣ : ٧٦ - وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ
الظَّالِمِينَ) إلى غير ذلك من النصوص .

قالوا : وقد أخبر النبي ﷺ أن كل مولود يولد على الفطرة وإنما
يهوده وينصره أو يمجس . فإذا مات قبل التهود والتنصير مات على الفطرة
فكيف يستحق النار؟ وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار عن النبي
ﷺ قال : يقول الله أني خلقت عبادي حنفاء . فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم
عن دينهم ، وحرمت عليهم ما أحللت لهم . وقال محمد بن إسحق عن ثور
ابن يزيد عن يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن عائد عن عياض عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين ، وأعطاهم
المال حلالاً لا حراماً » فزاد مسلمين .

قالوا : وأيضاً فإن النار دار عدله والجنة دار فضله . فلماذا
ينشئ للجنة من لم يعمل عملاً قط . وأما النار فانه لا يعذب بها الا من
عمل بعمل أهلها .

قالوا : وأيضاً فإن النار دار جزاء ، فمن لم يعص الله طريقة عين كيف
يجازى بالنار خالداً مخلداً أبداً الآباد ؟

قالوا : وأيضاً فلو عذب هؤلاء لكان تعذيبهم اماماً مع تكليفهم بالايمان
أو بدون التكليف . والقسمان ممتنعان . أما الأول فلاستحالة تكليف
من لا تميز له ولا عقل أصلاً . وأما الثاني فممتنع أيضاً بالنصوص التي
ذكرناها وامثالها من أن الله لا يعذب أحداً الا بعد قيام الحجة عليه .

قالوا : وأيضاً فلو كان تعذيب هؤلاء لأجل عدم الايمان المانع من
العذاب لاشتركوا هم وأطفال المسلمين في ذلك ، لاشترأكهم في عدم
الايمان الفعلي علماً وعملاً . فان قلتم : أطفال المسلمين منهم تبهم لا بانهم
من العذاب ، بخلاف أطفال المشركين ، قلنا : الله لا يعذب أحداً بذنب غيره

قال تعالى (٦-٦٤ - وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) وقال تعالى (٢١-٤٧ -

فَالْيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) وهذه حجج كما ترى قوة وكثرة ولا سبيل الى دفعها . وسيأتى ان شاء الله فصل النزاع في هذه المسألة والقول بموجب هذه الحجج الصحيحة كلها . على أن عاداتنا في مسائل الدين كلها دفنها وجلها أن نقول بموجبها . ولا نضرب بعضها ببعض ، ولا تعصب لطائفة على طائفة . بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق ونخالفها فيما معها من خلاف الحق . لانستثنى من ذلك طائفة ولا مقالة ونرجو من الله أن نحيا على ذلك . ونموت عليه ، ونلقى الله به . ولا قوة إلا بالله .

(المذهب الرابع) أنهم في منزلة بين المنزلتين بين الجنة والنار : فانهم ليس لهم إيمان يدخلون به الجنة ، ولا آياتهم فوز يلحق بهم أطفالهم تكميلاً لثوابهم ؛ وزيادة في نعيمهم . وليس لهم من الأعمال ما يستحقون به دخول النار . وهذا قول طائفة من المفسرين . قالوا : وهم أهل الأعراف ، وقال عبد العزيز بن يحيى الكداني وهم الذين ماتوا في الفترة .

والقاتلون بهذا إن أرادوا أن هذا المنزل مستقرهم أبدا فباطل . فانه لا دار للقرار إلا الجنة أو النار ، وإن أرادوا أنهم يكونون فيه مدة . ثم يصيرون إلى دار القرار . فهذا ليس بممتنع .

(المذهب الخامس) أنهم تحت مشيئة الله تعالى ؛ يجوز أن يعذبهم بعذابه ، وأن يعفوهم برحمته ، وأزيرهم بعضا ويعذب بعضا بمحض الإرادة والمشية . ولا سبيل الى إثبات شيء من هذه الأقسام الا بخبر يجب المصير اليه ولا حكم فيهم الا بمحض المشيئة . وهذا قول الجبرية نفاة الحكمة

والتعليل . وقول كثير من مشيى القدر وغيرهم .
 (المذهب السادس) أنهم خدم أهل الجنة وماليهم . وهم معهم بمنزلة
 أرقائهم وماليهم فى الدنيا .

واحتج هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن القارى عن أبى حازم
 المدنى عن يزيد الرقاشى عن أنس . قال الدارقطنى : ورواه عبد العزيز
 الماجشون عن ابن المنكدر عن يزيد الرقاشى عن أنس عن النبى ﷺ قال :
 « سَأَلْتُ رَبِّيَ اللَّاهِينَ مِنْ ذُرِّيَةِ الْبَشَرِ أَنْ لَا يَعْذِبَهُمْ ، فَأَعْطَانِيهِمْ فَهُمْ خِدَامُ
 أَهْلِ الْجَنَّةِ » يعنى الصبيان . فهذان طريقان ، وله طريق ثالث عن فضيل
 ابن سليمان عن عبد الرحمن بن اسحق عن الزهرى عن أنس ، قال ابن قتيبة :
 اللاهون من لميت عن الشيء إذا غفلت عنه . وايس هو من طوت ، وهذه
 الطرق ضعيفة . فان يزيد الرقاشى واه ، وفضيل بن سليمان متكلم فيه .
 وعبد الرحمن بن اسحق ضعيف .

(المذهب السابع) أن حكمهم حكم عابائهم فى الدنيا والآخرة ، فلا يفردون
 عنهم بحكم فى الدارين . فكما هم منهم فى الدنيا فهم منهم فى الآخرة . والفرق
 بين هذا المذهب وبين مذهب من يقول : هم فى النار : أن صاحب هذا
 المذهب يجعلهم معهم تبعاً لهم ، حتى لو أسلم الابوان بعد موت أطفالهما لم
 يحكم لأفراطهما بالنار . وصاحب القول الآخر يقول : هم فى النار لئلا يكرههم
 ليسوا بمسلمين ، ولم يدخلوها تبعاً وهؤلاء يحتجون بحديث عائشة الذى
 تقدم ذكره .

واحتجوا بما فى الصحيحين عن الصعب بن جثامة : قال « سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَبْتَغُونَ فِيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَذُرَارِيَهُمْ »

فقال : هم منهم ، ومثله من حديث الاسود بن سريع . وقد تقدم حديث
أبي وائل عن ابن مسعود يرفعه : **الْوَائِدَةُ وَالْمُرْوَدَةُ فِي النَّارِ** ، وهذا يدل
على انها كانت في النار تبعاً لها .

قالوا : ويدل عليه قوله (٥٣ : ٢١) **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ
بِإِيمَانٍ الْحَقَنَّا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا لَنَا مِنْكُمْ مِنْ عَمَلٍ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ
رَهْنٌ**) فهذا يدل على أن أتباع الذرية لآبائهم ونجاتهم إنما كان لكرامات
آبائهم وزيادة في ثوابهم ؟ وأن الاتباع إنما يستحق بإيمان الآباء فإذا انتفى
إيمان الآباء انتفى اتباع النجاة . وبقي اتباع العذاب . ويفسره قوله **وَالَّذِينَ آمَنُوا**
هم منهم .

وأجيب عن حجج هؤلاء : أما حديث عائشة الذي فيه « انهم في النار »
فقد تقدم ضعفه .

وأما حديثها الآخر « **هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ** » فمثل حديث الصعب والاسود
ابن سريع . وليس فيه تعرض للعذاب بنفي ولا اثبات . وإنما فيه « انهم
تبع لآبائهم في الحكم وانهم اذا اصابوا في الجهاد والبيات لم يضمنوا بديته
ولا كفارة وهذا مخرج به في حديث الصعب والاسود انه في الجهاد .
وأما حديث عائشة الآخر فضعفه غير واحد . قالوا : وعبد الله بن أبي قيس
مولى غطفان راويه عنها ليس بالمعروف فيقبل حديثه . وعلى تقدير ثبوته
فليس فيه تصريح بان السؤال وقع عن الثواب والعقاب . والنبي ﷺ
قال : « **هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ** » ولم يقل : هم معهم . وفرق بين الحرفين . وكونهم
منهم لا يقتضي أن يكرنوا معهم في احكام الآخرة ، بخلاف كونهم منهم
فانه يقتضي ان يثبت لهم احكام الآباء في الدنيا من التوارث والحضانة والنسب

وغير ذلك من احكام الايلاد والله سبحانه يخرج الطيب من الخبيث
والمؤمن من الكافر .

واما حديث ابن مسعود فليس فيه ان هذا حكيم كل واحد من اطفال
المشركين . وانما يدل على ان بعض اطفالهم في النار ، وان من هذا الجنس
- وهن المؤودات - من يدخل النار ، وكونها مؤودة لا يمنع من دخولها
النار بسبب . اخر ، وليس المراد ان كونها مؤودة هو السبب الموجب
لدخول النار ، حتى يكون اللفظ عاما في كل مؤودة وهذا ظاهر ولكن كونها
مؤودة لا يرد عنها النار اذا استحققت بسبب كما يأتي بيانه بعد هذا ان شاء الله .
واحسن من هذا ان يقال : هي في النار مالم يوجد سبب يمنع من
دخولها النار كما سنذكره ان شاء الله .

ففرق بين ان يكون جهة كونها مؤودة هي التي استحققت بها دخول
النار وبين كونها غير مانعة من دخول النار بسبب . اخر . واذا كان
تعالى يسأل الوائدة عن واد ولدها بغير استحقاق ، ويعذبها على وادها .
كما قال تعالى (وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ) فكيف يعذب المؤودة بغير ذنب ؟
والله سبحانه لا يعذب من وادها بغير ذنب .

واما قوله تعالى (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ) فهذه الآية تدل على ان الله سبحانه يلحق ذرية المؤمنين بهم في الجنة
وانهم يكونون معهم في درجاتهم . ومع هذا فلا يتوهم نزول الآباء
الى درجة الذرية . فان الله لم يلتهم ، أى لم ينقصهم من أعمالهم شيئا ، بل
رفع ذرياتهم الى درجاتهم ، مع توفير اجور الآباء عليهم ، ولما كان
الحاق الذرية بالآباء في الدرجة انما هو بحكم التبعية لا بالأعمال ، ربما
توهم متوهم ان ذرية الكفار يلحقون بهم في العذاب تبعا وان لم يكن

لهم افعال الآباء . فقطع تعالى هذا التوهم بقوله تعالى (كُلُّ امْرُءٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ) وتأمل قوله تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ) (١) (بإيمان) كيف أتى بالواو العاطفة في اتباع الذرية وجعل الخبر عن المؤمنين الذين هذا شأنهم فجعل الخبر مستحقا بأمرين : أحدهما إيمان الآباء . والثاني اتباع الله ذريتهم إياهم . وذلك لا يقتضى ان كل مؤمن يتبعه كل ذرية له ولو اريد هذا المعنى لقل : والذين آمنوا تتبعهم ذرياتهم . فعطف الاتباع بالواو يقتضى ان يكون المعطوف بها قيدا وشرطا في ثبوت الخبر ، لا حصوله لكل افراد المبتدأ . وعلى هذا يخرج ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت . أتى النبي ﷺ بصبي من الأنصار يصلى عليه : فقلت : يا رسول الله ، طوبى لهذا لم يعمل شرا ، ولم يدر به . قال : أو غير ذلك . **يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا وَخَلَقَهَا لَهُمْ . وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ . وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا وَخَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ .** فهذا الحديث يدل على انه لا يشهد لكل طفل من اطفال المؤمنين بالجنة وان اطلق على اطفال المؤمنين في الجملة انهم في الجنة لكن الشهادة للمعين ممتعة . كما يشهد للمؤمنين مطلقا انهم في الجنة . ولا يشهد لمعين بذلك الا من شهد له النبي ﷺ . فهذا وجه الحديث الذى يشكك على كثير من الناس ورده الامام احمد . وقال : لا يصح . ومن يشك ان اولاد المسلمين في الجنة ؟

(١) قال البغوى : قرأ ابو عمرو (واتبعتهم) بقطع الالف على التعظيم (ذرياتهم) بالالف وكسر التاء فيهما لقوله (الحقنا بهم) (وما التناهم) ليكون الكلام على نسق واحد .

وتأوله قوم تأويلات بيده .

(المذهب الثامن) انهم يمتحنون في عرصات القيامة ، ويرسل اليهم هناك رسول والى كل من لم تبلغه الدعوة فمن أطاع الرسول ودخل الجنة ومن عصاه ادخله النار . وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار . وبهذا يتألف شمل الأدلة كلها . وتتوافق الأحاديث ويكون معلوم الله الذي أحال عليه النبي ﷺ حيث يقول : « الله أعلم بما كانوا عاملين » يظهر حينئذ ويقع الثواب والعقاب عليه حال كونه معلوما خارجيا لأعلا مجردا ، ويكون النبي ﷺ قد رد جوابهم إلى علم الله فيهم . والله يرد ثوابهم وعقابهم إلى معلومه منهم . فالخبر عنهم مردود إلى علمه ومصيرهم مردود إلى معلومه وقد جاءت بذلك آثار كثيرة يؤيد بعضها بعضها . فمنها ما رواه الامام أحمد في مسنده والبخاري أيضا بإسناد صحيح فقال الامام أحمد : حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الاسود بن سريع ان النبي ﷺ قال : « أربعة يحتجون يوم القيامة : رجل أصم لا يسمع ، ورجل هرم ، ورجل أحمق ، ورجل مات في الفترة . أما الأصم فيقول : رب لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئا . وأما الأحمق فيقول : رب لقد جاء الإسلام والعبيان يحذرونني بالبعر . وأما الهرم فيقول : رب لقد جاء الإسلام وما أعقل . وأما الذي في الفترة فيقول : رب ما أتاني رسول . فياخذم واثيقهم ليطيعنه . فيرسل اليهم رسولا ان ادخلوا النار فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما » قال معاذ وحدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة بمثل هذا الحديث

وقال في آخره: « فَمَنْ دَخَلَهَا ظَلَّتْ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا رَدَّ إِلَيْهَا » وهو في مستند اسحق عن معاذ بن هشام أيضا . ورواه البزار . ولفظه عن الاسود بن سريع عن النبي ﷺ قال : « يَعْرِضُ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْأَصَمُ الَّذِي لَا يَسْمَعُ شَيْئًا ، وَالْأَحْمَقُ ، وَالْهَرَمُ ، وَرَجُلٌ مَاتَ فِي الْفِتْرَةِ . فَيَقُولُ الْأَصَمُ : رَبِّ جَاءَ الْإِسْلَامَ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئًا . وَالْأَحْمَقُ يَقُولُ : رَبِّ جَاءَ الْإِسْلَامَ وَمَا أَفْقَلُ شَيْئًا . وَيَقُولُ الَّذِي مَاتَ فِي الْفِتْرَةِ : رَبِّ مَا أَنَا نِي لَكَ رَسُولٌ . وَذَكَرَ الْهَرَمُ وَمَا يَقُولُ قَالَ : فَيَأْخُذُ مَا يُثَقِّمُ لِيَطْبِعَنَّهُ . فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَدْخُلُوا الْبَارَ . فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا لَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا » قال الحافظ عبدالحق في حديث الاسود : قد جاء هذا الحديث وهو صحيح فيما أعلم . والآخرة ليست دار تكليف ولا عمل . ولكن الله يخص من يشاء بما يشاء . ويكلف من شاء ما شاء وحيثما شاء . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون .

قلت : وسيأتي الكلام على وقوع التكليف في الدار الآخرة وامتناعه عن قريب إن شاء الله .

ورواه علي بن المديني عن معاذ بن نحوه . قال البيهقي حدثنا علي بن محمد ابن بشران اخبرنا أبو جعفر الزاز اخبرنا حنبل بن الحسين اخبرنا علي بن عبد الله وقال هذا اسناد صحيح .

وأما حديث علي بن زيد بن جردعان عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحوه . ورواه معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قوله . وروى محمد بن المبارك الصوري ثقة ، حدثنا عمرو بن واقد ضعيف حدثنا يونس بن ميسرة ثقة عن أبي ادريس الخولاني عن معاذ يرفعه « يَوْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْمَسْوُخِ تَقْلًا ، وَبِالْهَالِكِ فِي الْفِتْرَةِ ، وَبِالْهَالِكِ صَغِيرًا . فَيَقُولُ

الْمَسْخُوعُ عَقْلًا : يَا رَبِّ لَوْ أَتَيْتَنِي عَقْلًا مَا كَانَ مِنْ أَيْتِهِ عَقْلًا بِأَسْعَدَ مِنِّي .
 وَيَقُولُ الْهَالِكُ فِي الْهَمَّةِ : يَا رَبِّ لَوْ أَتَانِي مِنْكَ عَهْدٌ مَا كَانَ مِنْ أَتَاهِ مِنْكَ عَهْدٌ
 بِأَسْعَدَ بَعْدَهُ مِنِّي . وَيَقُولُ الْهَالِكُ صَغِيرًا : يَا رَبِّ لَوْ أَتَيْتَنِي عَمْرًا مَا كَانَ مِنْ
 أَيْتِهِ عَمْرًا بِأَسْعَدَ مِنِّي . فَيَقُولُ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ : لَئِنْ أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَتُطِيعُونِي ؟
 فَيَقُولُونَ : نَعَمْ وَعِزَّتِكَ . فَيَقُولُ : اذْهَبُوا فَأَدْخُلُوا النَّارَ . فَلَوْ دَخَلُوهَا
 حَاضِرَتُهُمْ . قَالَ : فَيُخْرِجُ عَلَيْهِمْ قَوَابِصَ يَظُنُّونَ أَنَّهَا قَدْ أَهْلَكَتْ مَا خَلَقَ اللَّهُ
 مِنْ شَيْءٍ . فَيَرْجِعُونَ وَيَقُولُونَ : يَا رَبَّنَا خَرَجْنَا وَعِزَّتِكَ نُرِيدُ دُخُولَهَا . فَخَرَجَتْ
 عَلَيْنَا قَوَابِصٌ مِنْ نَارٍ ظَنَّنَا أَنَّهَا قَدْ أَهْلَكَتْ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ . فَيَأْمُرُهُمُ
 الثَّانِيَّةُ ، فَيَرْجِعُونَ كَذَلِكَ رِيقًا لَوْ لَوْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ، فَيَقُولُ اللَّهُ : قَبْلَ أَنْ تَخْلُقُوا
 عَلِمْتُ مَا أَنْتُمْ عَامِلُونَ وَعَلَى عَلَمِي خَلَقْتُكُمْ وَإِلَى عَلَمِي تَصِيرُونَ ، فَتَأْخُذُهُمُ النَّارُ
 هَذَا وَإِنْ كَانَ عَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ لَا يَحْتَجُ بِهِ أَصْلٌ وَشَوَاهِدٌ وَالْأَصُولُ تَشْهَدُ لَهُ ،
 وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثٌ غَيْرُ هَذَا .

وقد رويت أحاديث الامتحان في الآخرة من حديث الاسود بن سريع
 وصححه عبد الحق والبيهقي من حديث أبي هريرة، وأنس ومعاذ وأبي سعيد
 فاما حديث الاسود فرواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الاحنف
 ابن قيس عن الاسود بن سريع أن النبي ﷺ قال معاذ وحدثني ابي عن
 قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة رواه احمد واسحق عن معاذ
 ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن ابي رافع عن ابي

هريرة، ورواه معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً عليه وهذا لا يضر الحديث فإنه إن سلك طريق ترجيح الزائد لزيادة فواضح، وإن سلك طريق المعارضة فغايبتها تحقق الوقف ومثل هذا لا يقدم عليه بالرأى إذ لا مجال له فيقبل بحزم بأن هذا توقيف لا عن رأى هـ

وأما حديث انس فرواه جرير بن عبد الحميد عن ليث بن أبي سليم عن عبد الوارث عن انس عن النبي ﷺ «يُوتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَرْبَعَةٍ : بِالْمَوْلُودِ ، وَبِالْمَعْتُوهِ ، وَبِمَنْ مَاتَ فِي الْفِتْرَِةِ ، وَبِالشَّيْخِ الْعَانِي كُلِّهِمْ يَتَكَلَّمُ بِحُجَّتِهِ يَقُولُ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ : لَعَنَ مَنْ جَهَنَّمَ أَبْرَزِي وَيَقُولُ لَهُمْ : أَنَّى كُنْتَ أُبْعَثُ إِلَى عِبَادِي رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَنَّى رَسُولُ نَعْسِي الْيَكْمُ قَالَ وَيَقُولُ لَهُمْ : ادْخُلُوا هَذِهِ وَيَقُولُ : مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّقَاءُ أَنَّى يَدْخُلُهَا ، وَمَنْهَا كُنَّا نَقْرُءُ قَالَ : وَأَمَّا مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ السَّعَادَةُ فَيَهْضِي فَيَقْتَحِمُ فِيهَا فَيَقُولُ اللَّهُ : فَأَنْتُمْ لِرَسُولِي أَشَدُّ تَكْذِبًا يَدْخُلُ هَؤُلَاءِ إِلَى الْجَنَّةِ وَهَؤُلَاءِ إِلَى النَّارِ ، وَهَذَا وَإِلَمْ يَعْتَمِدَ عَلَيْهِ بِمَجْرَدِهِ لِمَكَانِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سَلِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ انس عن النبي صلى الله عليه وسلم هـ

وأما حديث معاذ فتقدم الكلام عليه هـ

وأما حديث أبي سعيد فرواه محمد بن يحيى الذهلي أخبرنا سعيد بن سليمان عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ﷺ : «الْهَالِكُ فِي الْفِتْرَِةِ وَالْمَعْتُوهِ وَالْمَوْلُودُ يَقُولُ الْهَالِكُ فِي الْفِتْرَِةِ»

لَمْ يَأْتَنِي كِتَابٌ . وَيَقُولُ الْمُعْتَوُّهُ ، رَبِّ لَمْ تَجْعَلْ لِي عَقْلاً أَقْبَلَ بِهِ خَيْراً
وَلَا شَرّاً . وَيَقُولُ الْمَوْلُودُ ، رَبِّ لَمْ أَدْرِكِ الْعَقْلَ . فَيَرْفَعُ لَهُمْ نَاراً فَيَقُولُ
رُدُّوْهَا . قَالَ فَيَرُدُّهَا مَنْ كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ سَعِيداً لَوْ أَدْرَكَ الْعَمَلُ وَيَمْسُكُ عَنْهَا
مَنْ كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ شَقِيّاً لَوْ أَدْرَكَ الْعَمَلُ . فَيَقُولُ . أَيَايَ عَصَيْتُمْ . فَكَيْفَ
لَوْ رُسِلِي أَتَيْتُكُمْ ، تَابِعَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى عَنْ فَضِيلٍ . وَرَوَاهُ أَبُو نَعِيمٍ
عَنْ فَضِيلِ بْنِ مَرْزُوقٍ فَوْقَهُ . فَهَذَا وَإِنْ كَانَ فِيهِ عَطِيَّةٌ فَهُوَ مَنْ يَمْتَرُ بِحَدِيثِهِ
وَيَسْتَشْهِدُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةٌ .

وَأَمَّا الْوَقْفُ فَقَدْ تَقَدَّمَ نَظَائِرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ يَشُدُّ بِبَعْضِهَا بَعْضاً وَيَشْهَدُهَا أَصُولُ الشَّرْعِ وَقَوَاعِدُهُ
وَالْقَوْلُ بِمَضْمُونِهَا هُوَ مَذْهَبُ السَّلَفِ وَالسُّنَّةُ . ثَقَلَهُ عَنْهُمْ الْأَشْعَرِيُّ رَحِمَهُ
اللَّهُ فِي الْمَقَالَاتِ وَغَيْرِهَا .

(فَإِنْ قِيلَ) قَدْ أَنْكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَقَالَ : أَهْلُ
الْعِلْمِ يَنْكُرُونَ أَحَادِيثَ هَذَا الْبَابِ . لِأَنَّ الْآخِرَةَ لَيْسَتْ دَارَ عَمَلٍ وَلَا ابْتِلَاءٍ
وَكَيْفَ يَكْمُوزُ دُخُولُ النَّارِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي وَسْعِ الْمَخْلُوقِينَ ؟ وَاللَّهُ لَا يَكْلِفُ
نَفْساً إِلَّا وَسْعَهَا .

فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهِهِ .

(أَحَدُهَا) . أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ لَمْ يَتَّفَقُوا عَلَى انْكَارِهَا ، بَلْ وَلَا أَكْثَرُهُمْ
وَإِنْ أَنْكَرَهَا بَعْضُهُمْ . فَقَدْ صَحَّحَ غَيْرُهُ بَعْضُهَا بِمَا تَقَدَّمَ .

(الثَّانِي) أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيَّ حَكِيَ هَذَا الْمَذْهَبُ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ
وَالْحَدِيثِ . فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى مُوجِبِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ .

(الثَّالِثُ) أَنَّ إِسْنَادَ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ أَجُودُ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ

التي يحتاج بها في الأحكام ، ولهذا رواه الأئمة أحمد واسحق وعلي بن المديني .
 (الرابع) أنه قد نص جماعة من الأئمة على وقوع الامتحان في
 الدار الآخرة ، وقالوا: لا ينقطع التكليف إلا بدخول دار القرار .
 ذكره البيهقي عن غير واحد من السلف .

(الخامس) ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة . وأبي سعيد
 في الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا إليها أن الله سبحانه وتعالى
 يأخذ عهوده ووأثيقه أن لا يسأله غير الذي يعطيه ، وأنه يخالفه ويسأله
 غيره فيقول الله تعالى: « مَا أَغْدَرَكَ » وهذا الغدر منه هو لمخالفته للعهد
 الذي عاهد ربه عليه .

(السادس) قوله: وليس ذلك في وسع المخلوقين . جوابه من وجهين
 أحدهما : أن ذلك ليس تكليفا بما ليس في الوسع ؛ وإنما هو
 تكليف بما فيه مشقة شديدة ، وهو كتكليف بني إسرائيل قتل أولادهم
 وأزواجهم وآبائهم ، حين عبدوا العجل ، وكتكليف المؤمنين إذا
 رأوا الدجال ومعه مثال الجنة والنار أن يقدوا في الذي يروونه نارا
 الثاني : أنهم لو أطاعوه ودخلوها لم يضرهم ، وكانت بردا وسلاما
 فلم يذلقوا بممتنع ولا بما لم يستطع

(السابع) أنه قد ثبت أنه سبحانه وتعالى يأمرهم في القيامة بالسجود
 ويحول بين المناققين وبينه ، وهذا تكليف بما ليس في الوسع قطعا
 فكيف ينكر التكليف بدخول النار في رأى العين إذا كانت سببا للنجاة؟
 كما جعل قطع الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف سببا
 كما قال أبو سعيد الخدري « بلغنى أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف »
 ورواه مسلم ، فركوب هذا الصراط الذي هو في غاية المشقة كالنار ، ولهذا
 كلاهما يفضى منه إلى النجاة والله أعلم

(الثامن) : أن هذا استبعاد مجرد لا ترد بمثله الأحاديث ، والناس لهم طريقان . فمن سلك طريق المشيئة المجردة لم يمكنه أن يستبعد هذا التكليف ، ومن سلك طريق الحكمة والتمايل لم يكن معه حجة تنفي أن يكون هذا التكليف موافقا للحكم ، بل الأدلة الصحيحة تدل على أنه مقتضى الحكمة كما ذكرناه .

(التاسع) أن في أصح هذه الأحاديث وهو حديث الآل - ودأنهم يعطون ربهم الموائيق لطيعته فيما يأمرهم به فيأمرهم أن يدخلوا نار الآلاتحان، فيتركوا الدخول معصية لأمره : لا لعجزهم عنه . فكيف يقال . انه ليس في الوسع .

(فان قيل) فالآخرة دار جزاء ، وليست دار تكليف ، فكيف يمتحنون في غير دار التكليف ؟

فالجواب : أن التكليف إنما ينقطع بعد دخول دار القرار ، وأما في البرزخ وعرصات القيامة فلا ينقطع ، وهذا معلوم بالضرورة من الدين من وقوع التكليف بمسئلة الملكين في البرزخ . وهي تكليف : وأما في عرصة القيامة فقال تعالى . (٦٨ . ٤١ - ٤٣) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ) فهذا صريح في أن الله يدعو الخلائق إلى السجود يوم القيامة وأن الكفار يحال بينهم وبين السجود إذ ذاك ويكون هذا التكليف بما لا يطاق حينئذ حسا عقوبة لهم لأنهم كفوا به في الدنيا وهم يطيقونه فلما امتنعوا منه وهو مقدور لهم كفوا به وهم لا يقدرُونَ عليه حسرة عليهم وعقوبة لهم ، ولهذا قال تعالى : (وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ) دعوا إليه في وقت حيل بينهم وبينه كما في الصحيح من حديث زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد رضي الله عنه وأن

كَمَا قَالُوا . يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا ؟ - قد ذكر الحديث بطوله ، الى
 أن قال - فَيَقُولُ تَتَّبِعُ كُلَّ آيَةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ . فَارْقَنَا
 النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرًا مَّا كُنَّا إِلَيْهِمْ ، وَلَمْ نَصَاحِبِهِمْ . فَيَقُولُ . أَنَا رَبُّكُمْ
 فَيَقُولُونَ . نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا - مرتين او ثلاثا - حتى ان
 بعضهم ليكاد ان يثقل قلبه فيقول هل يبينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون
 نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه الا اذن
 الله له بالسجود ، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء الا جعل الله ظهره
 طبقا واحدا فلما اراد ان يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وذكر
 الحديث ، وهذا التكليف نظير تكليف البرزخ بالمسئلة فمن اجاب في الدنيا
 طوعا واختيارا اجاب في البرزخ ، ومن امتنع من الاجابة في الدنيا منع
 منها في البرزخ . ولم يكن تكليفه في الحال وهو غير قادر قبيحا بل هو
 مقتضى الحكمة الالهية . لانه مكلف وقت القدرة ، وأبى فاذا كلف
 وقت العجز وقد حيل بينه وبين الفعل كان عقوبة له وحسرة .
 والمقصود ان التكليف لا ينقطع الا بعد دخول الجنة او النار . وقد
 تقدم ان حديث الاسود بن سريع صحيح . وفيه التكليف في عرصة
 القيامة . فهو مطابق لما ذكرنا من النصوص الصحيحة الصريحة . فلم أن
 الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة وتألف به النصوص ومقتضى الحكمة
 هذا القول والله أعلم .

وقد حكى بعض أهل المقالات عن عامر بن أشرس أنه ذهب إلى أن
 الاطفال يصيرون في يوم القيامة ترابا . وقد نقل عن ابن عباس . ومحمد

ابن الحنفية. والقاسم بن محمد. وغيرهم انهم كرهوا الكلام في هذه المسئلة
جملة (١) .

(الطبقة الخامسة عشرة) طبقة الزنادقة. وهم قوم اظهروا الاسلام
ومتابعة الرسل ، وابطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله . وهؤلاء
المنافقون . وهم في الدرك الأسفل من النار . قال تعالى : (٤ : ١٤٥)
أَنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَهُمْ قَوْمًا نَّصِيرًا) قال الكفار
المجاهرون بكفرهم أخف . وهم فوقهم في دركات النار . لأن الطائفتين
أشتركتا في الكفر ومعاداة الله ورسله . وزادت المنافقون عليهم
بالكذب والنفاق . وبليّة المسلمين بهم أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين
ولهذا قال تعالى في حقهم : (هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُوهُمْ) ومثل هذا اللفظ يقتضى
الحصر ، أى لا عدو الا هم . ولكن لم يرد هاهنا حصر العداوة فيهم .
وانهم لا عدو للمسلمين سواهم . بل هذا من اثبات الاولوية والاحقية
لهم في هذا الوصف ، وأنه لا يتوهم باتسايهم الى المسلمين ظاهر أو موالاتهم
لهم ومخالطتهم اياهم أنهم ليسوا باعدائهم ، بل هم أحق بالعداوة عن
باينهم في الدار ، ونصب لهم العداوة ، وجاهرهم بها . فان ضرر هؤلاء
المخالطين لهم المعاشرين لهم ، وهم في الباطن على خلاف دينهم ، أشد
عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة والزم وأدوم . لأن الحرب مع

(١) ولنعلم ما صنع هؤلاء . فان الكلام في مثل هذه المسائل من تكلف

ما ليس من عملنا ولا من شأنا . ويشير الى مذهبهم قول النبي ﷺ في
الاحاديث الصحيحة : الله أعلم بما كانوا عاملين ، وغفر الله للشيخ ابن
القيم تلك الاطالة التي لا طائل تحتها .

(٢ - ٣٤ - طريق المجرتين وباب السعادتين)

لوقتك ساعة أو أياما ثم يتقضى ويمتدح النصر والظفر . وهؤلاء معهم
 في الديار والمنازل صباحا ومساء ، يدلون العدو على عوراتهم ، ويتربصون
 بهم العواتر ، ولا يمكنهم مناجرتهم . فهم أحق بالعداوة من المباين المجاهر
 فلهذا قيل (هُمُ الْعَدُوُّ فَأَحْذَرُهُمْ) لا على معنى أنه لا عدو لكم سواهم ،
 بل على معنى أنهم أحق بأن يكونوا لكم عدوا من الكفار المجاهرين .
 ونظير ذلك قول النبي ﷺ : « لَيْسَ الْمُسْكِينُ الطَّوْفُ الَّذِي تَرُدُّهُ الْقَمَّةُ
 وَاللَّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَكِنَّ الْمُسْكِينَ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ ،
 وَلَا يَفْطِنُ لَهُ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ » (١) فليس هذا نفيًا لاسم المسكين عن الطواف
 بل اخبار بأن هذا القانع الذي لا يسمونه مسكينا أحق بهذا الاسم من
 الطواف الذي يسمونه مسكينا ، ونظيره قوله ﷺ : « لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ
 وَلَكِنَّ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ » (٢) ليس نفيًا للاسم عن الصرعة
 ولكن اخبار بأن من يملك نفسه عند الغضب أحق منه بهذا الاسم .
 ونظيره قوله ﷺ : « مَا تَعْدُونَ الْمُفْلِسَ فِيكُمْ ؟ قَالُوا : مَنْ لَا دَرَاهِمَ لَهُ
 وَلَا مَتَاعَ . قَالَ : الْمُفْلِسُ مَنْ يَأْتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ .
 وَيَأْتِيهِ قَدْ لَطِمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا . وَآخَذَ مَالَ هَذَا فَيَقْتَصُ هَذَا مِنْ
 حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ . فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضَى مَا عَلَيْهِ
 أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهِ فَأَلْقَى فِي النَّارِ » (٣) ونظيره قوله ﷺ :

« مَا تَعْدُونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ ؟ قَالُوا . مَنْ لَا يُؤَدُّ لَهُ . قَالَ : الرَّقُوبُ مَنْ لَمْ يَقْدَمْ

مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا (١) » ومنه عندي قوله : وَالرَّبَّاءُ « الرَّبَا فِي النَّسِيبَةِ »

وفي لفظ « أَمَّا الرَّبَا فِي النَّسِيبَةِ » (٢) هو اثبات لأن هذا النوع هو

أحق باسم الربا من رَبَا الْفَضْلِ ، وليس فيه نفى اسم الربا عن ربا الفضل . فتأمل .

والمقصود : أن هذه الطبقة أشقى الأشقياء : ولهذا يستهزا بهم في

الآخرة . وتعطى نورا يتوسطون به على الصراط ثم يطفى الله نورهم :

ويقال لهم : (أَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَاتَمَسُّوا نُورًا) ويضرب بينهم وبين المؤمنين

(بِسُورَةِ بَابِ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهَرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ يَنَادُونَهُمْ أَلَمْ

نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ

الْأَمَانَةُ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّتْكُمْ بِاللَّهُ الْغُرُورُ) وهذا أشد ما يكون من

الحسرة والبلاء . أن يفتح للعبد طريق النجاة والفلاح ، حتى إذا ظن

أنه ناج ورأى منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليهم الشقوة ، ونعوذ

بالله من غضبه وعقابه وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل لفظ

كفرهم . فانهم خالطوا المسلمين وعاشروهم ، وباشروا من أعلام

الرسالة وشواهد الايمان مالم يباشروا البعداء ، ووصل اليهم من معرفته

والترمذي عن أبي هريرة (١) رواه البخاري (٢) رواه مسلم عن ابن

عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم ورواه البخاري عن ابن عباس عن

أسامة بلفظ « لَارْبَا إِلَّا فِي النَّسِيبَةِ » ورواه النسائي . وابن ماجه .

وصحته ما لم يصل الى المنافذين بالعداوة فاذا كفروا مع هذه المعركة والعلم كانوا أغلف كفرا وأخبت قلوبا ، وأشد عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين من البعداء عنهم وان كان البعداء متصددين لحرب المسلمين، ولهذا قال تعالى في المنافقين: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَغَىٰ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَنُفِثُوا

لَا يَفْقَهُونَ) وقال تعالى فيهم: (٢ : ١٨ صَمْ بِكُمْ هُمى فَنُفِثُوا لَا يَرْجِعُونَ)

وقال تعالى في الكفار: (٢ : ١٧١ صَمْ بِكُمْ هُمى فَنُفِثُوا لَا يَعْلَمُونَ) فالكافر

لم يعقل والمنافق أبصر ثم عمى وعرف ثم تجهل وأقر ثم أكره آمن ثم كفر ، ومن كان هكذا كان أشد كفرا وأخبت قلبا ، واعنى على الله ورسوله فاستحق الدرك الأسفل .

وفيه معنى آخر أيضا : وهو أن الحامل لهم على النفاق طلب العز والجاه بين الطائفتين ، فيرضوا المؤمنين ليمزومهم ؛ ويرضوا الكفار ليمزومهم أيضا . ومن هنا دخل عليهم البلاء . فانهم أرادوا العزتين من الطائفتين . ولم يكن لهم غرض في الايمان والاسلام ولا طاعة الله ورسوله ، بل كان ميلهم وصفوهم رجعتهم الى الكفار . فقبولوا على ذلك بأعظم الذل ، وهو ان جعل مستقرهم في أسفل السافلين تحت الكفار . فما اتصف به المنافقون من مخادعة الله ورسوله والذين آمنوا ، والاستمراء باهل الايمان والكذب ، والتلاعب بالدين وإظهار أنهم من المؤمنين ، وإبطاء قلوبهم على الكفر والشرك وعداوة الله ورسوله امر اختصوا به عن الكفار ؛ فتغلظ كفرهم به ، فاستحقوا الدرك الأسفل من النار .

ولهذا لما ذكر تعالى اقسام الخلق في اول سورة البقرة قسمهم الى مؤمن ظاهر او باطن ، وكافر ظاهر او باطن ، ومؤمن في الظاهر كافر في الباطن وهم المنافقون . ذكر في حق المؤمنين ثلاث آيات ، وفي حق الكفار آيتين . فلما انتهى

إلى ذكر المنافقين ذكر فيهم بضع عشرة آية ، ذمهم فيها غاية الذم ، وكشف عوراتهم وقيحهم وفضحهم ، وأخبر أنهم هم السفهاء المفسدون في الأرض المخادعون المستهزون المقبونون في اشتراطهم الضلالة بالهدى ، وأنهم صم بكلمة صم فيهم لا يرجعون ، وأنهم مرضى القلوب ، وأن الله يزيدهم مرضا إلى مرضهم . فلم يدع ذما ولا عيبا إلا ذمهم به . وهذا يدل على شدة مقتته سبحانه لهم ، وبغضه إياهم ، وعداوته لهم ، وأنهم أبغض أعدائه إليه . فظهرت حكمته الباهرة في تخصيص هذه الطبقة بالدرك الأسفل من النار ، فعوذ بالله من مثل حالهم . ونسأله معافاته ورحمته .

ومن تأمل ما وصف الله به المنافقين في القرآن من صفات الذم علم أنهم أحق بالدرك الأسفل . فإنه وصفهم بمخادعة ومخادعة عباده . ووصف قلوبهم بالمرض ، وهو مرض الشبهات والشكوك ، ووصفهم بالافساد في الأرض ، والاستهزاء بدينه وعباده ، وبالطغيان ، واشتراء الضلالة بالهدى والصمم والبكم والعمى ، والحيرة والكسل عند عبادته ، والزنا وقلة ذكره والتردد وهو التذبذب بين المؤمنين والكفار ، فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، والخلف باسمه تعالى كذبا وباطلا والكذب وبغاية الجبن وعدم الفقه في الدين وعدم العلم ، وبالبخل وعدم الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالرب . وبأنهم مضرة على المؤمنين ولا يحصل لهم نصيحتهم إلا الشر من الخيال والأسراع بينهم بالشر والتقاء الفتنة ، وكرهاتهم لظهور أمر الله ، ومحو الحق ؛ وأنهم يحزنون بما يحصل للمؤمنين من الخير والنصر ، ويفرحون بما يحصل لهم من المحنة والابتلاء ، وأنهم يتربصون الدوائر بالمسلمين ، وبكرهاتهم الاتفاق في مرضاة الله وسبيله ، وبغيب المؤمنين ورميهم بما ليس فيهم فيلزون المتصدقين . ويعيدون مزهدهم ، ويرمون بالرياء وإرادة الثناء في الناس ، أكثرهم وإنهم عبيد الدنيا أن أعطوا منها رضوا وإن منعوا سخطوا . وبأنهم يؤذون رسول

الله ﷻ وينسبونه الى ما يراه الله منه ويعيونه بما هو من كماله وفضله
 وانهم يتصدون ارضاء المخلوقين ولا يطلبون ارضاء رب العالمين وانهم
 يسخرون من المؤمنين وانهم يفرحون اذا تخلفوا عن رسول الله ﷺ
 ويكرهون الجهاد في سبيل الله . وانهم يتحيلون على تعطيل فرائض الله
 عليهم بأنواع الحيل ، وانهم يرضون بالتخلف عن طاعة الله ورسوله
 . وانهم مطبوع على قلوبهم . وانهم يتركون ما أوجب الله عليهم مع قدرتهم
 عليه . وانهم أحاف الناس بالله قد اتخذوا ايمانهم جنة تقيم من
 انكار المسلمين عليهم ، وهذا شأن المنافق أحلف الناس بالله كاذبا قد
 اتخذ يمينه جنة ووقاية يتقى بها انكار المسلمين عليه . ووصفهم بانهم
 رجس ، والرجس من كل جنس أخبثه وأقذرهم أخبث بنى آدم وأقذرهم
 وأرذلهم . وبانهم فاسقون . وبانهم مضرة على الايمان يقصدون التفريق
 بينهم . ويؤوون من حاربهم وحارب الله ورسوله . وانهم يتشبهون بهم
 ، ويضاهونهم في أعمالهم ليتوصلوا منها الى الاضرار بهم وتفریق كلمتهم ،
 وهذا شأن المنافقين أبدا ، وبانهم قتلوا أنفسهم بكفرهم بالله
 ورسوله وتربصوا بالمسلمين دوائر السوء ، وهذا عادتهم في كل زمان ،
 وارتابوا في الدين فلم يصدقوا به ، وغرتهم الاماني الباطلة وغرهم الشيطان
 وانهم أحسن الناس أجساما تعجب الرائي أجسامهم ، والسامع منطقتهم ،
 فاذا جاوزت أجسامهم وقولهم رأيت خشبا مسندة ، لا ايمان ولا فقه ، ولا
 دلم ولا صدق ، بل خشب قد كسيت كسوة تروق الناظر ، وايسوا وراء
 ذلك شيئا ، وإذا عرض عليهم التوبة والاستغفار أبوها ، وزعموا أنهم
 لا حاجة لهم اليها ، إما لأن ما عندهم من الزندقة والجهل المركب من عنها
 وعن الطاعات جملة ، كحال كثير من الزنادقة . وإما احتقارا وازدراء
 بمن يدعوهم الى ذلك . ووصفهم سبحانه بالاستهزاء به وبآياته ورسوله

وبأنهم مجرمون وبأنهم يأسرون بالخسر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم عن الاتفاق في مرضاته . ونسيان ذكره . وبأنهم يتولون الكفار ويدعون المؤمنين . وبأن الشيطان قد استحوذ عليهم وغلب عليهم حتى أنساهم ذكر الله فلا يذكرونه إلا قليلا . وأنهم حزب الشيطان . وأنهم يوادون من حاد الله ورسوله وبأنهم يتعنون ما يعنت المؤمنين ويشق عليهم وأن البغضاء تبدو لهم من أقوالهم وعلى فلتات ألسنتهم . وبأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم •

ومن صفاتهم التي وصفهم بها رسول الله ﷺ الكذب في الحديث ، والخيانة في الأمانة ، والتعذر عند العهد ، والفجور عند الخصام ، والخلف عند الوعد ، وتأخير الصلاة إلى آخر وقتها ، وتقرها عجلة وإسراعا ، وترك حضورها جماعة . وإن أثقل الصلوات عليهم الصبح والعشاء • ومن صفاتهم التي وصفهم الله بها الشح على المؤمنين بالخير . والجبن عند الخوف . فإذا ذهب الخوف وجاء الأمن سلقوا المؤمنين بالسنة حداد فهم أحد الناس السنة عليهم كما قيل :

جہلا علینا وجینا عن عدوکم لبست الخلتان الجہل والجبن
وانہم عند المخاوف تظهر ثنائ صدورهم وعجبتاها ، وأما عند الأمن فيحب ستره . فإذا لحق المسلمين خوف دببت عقارب قلوبهم . وظهرت الخبثات وبدت الأسرار •

ومن صفاتهم أنهم أعذب الناس السنة ، وأمرهم قلوبا ، وأعظم الناس مخلفا بين أفعالهم وأقوالهم •

ومن صفاتهم أنهم لا يجتمع فيهم حسن صمت وفقه في دين أبدا • ومن صفاتهم أن أفعالهم تكذب أقوالهم ، وباطنهم يكذب ظاهرهم . وسرائرهم تناقض علانيتهم •

ومن صفاتهم أن المؤمن لا يثق بهم في شيء فانهم قد أعدوا لكل أمر مخرجاً منه ، بحق أو باطل ، بصدق أو بكذب ، ولهذا سمي منافقاً أخذاً من نفاق اليربوع ، وهو بيت يحفره ويجعل له أسراباً مختلفة ، فكلما طلب من سرب خرج من سرب آخر ، فلا يتمكن طالبه من حصره في سرب واحد ، قال الشاعر :

ويستخرج اليربوع من نفاقه ومن جحره ذو الشيخة اليتقضع (١)
فانت منه كقابض على الماء .. ليس معك منه شيء .

ومن صفاتهم كثرة التلون ، وسرعة التقلب ، وعدم الثبات على حال واحد ، بينا تراه على حال تعجبك من دين أو عبادة أو هدى صالح أو صدق إذا اتقلب إلى ضد ذلك . كأنه لم يعرف غيره . فهو أشد الناس تلونا وتقلبا وتنقلا ، جيفة بالليل قطربا (٢) بالنهار .

ومن صفاتهم أنك إذا دعوتهم عند المنازعة للتحاكم إلى القراءان والسنة أبوا ذلك وأعرضوا عنه . ودعوك إلى التحاكم إلى طواغيتهم قال تعالى : (٤ : ٦٠ - ٦٣ -) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ

(١) البيت لدى الخرق خليفة بن حمل الفهرى . وهو من آيات سبعة أوردها أبو زيد في نوادره لدى الخرق . وبسطه في شرح شواهد الرضى لعبد القادر البغدادي . والشيخة ضبطها في القاموس بالفتح ، وقال المرتضى حقق غير واحد أنها بالكسر . رملة ، مضاب ببلاد اسد وحنظلة . واليتقضع الذي يتقضم . وتقضيع اليربوع : اخراجه تراب قاصعائه أي جحره ونفاقه (٢) القطرب : الجباز والجاهل والسفيه والمصروع . ودوية لا تستريح نهارها سعيًا .

(٥٣٧)

أَمُرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودَهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخَافُونَ بِاللَّهِ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا أَحْسَنًا وَتَوْفِيقًا . أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَإِيغًا .

ومن صفاتهم ، معارضة ما جاء به الرسول ﷺ بمقول الرجال وهاراتهم ، ثم تقديمها على ما جاء به . فهم معرضون عنه . معارضون له . زاعمون أن الهدى في أراء الرجال وعقولهم ، دون ما جاء به . فلوا عرضوا عنه وتموضوا بغيره لكانوا منافقين . فكيف اذا جمعوا مع ذلك معارضة وزعمهم أنه لا يستفاد منه هدى .

ومن صفاتهم : كتمان الحق ، والتلبس على أهله ، ورميهم له بأدوائهم . فيرمونهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إلى الله ورسوله بأنهم أهل فتن مفسدون في الأرض . وقد علم الله ورسوله والمؤمنون بأنهم أهل الفتن المفسدون في الأرض ، وإذا دعاهم ورثة الرسول إلى كتاب الله وسنة رسوله خالصة غير مشوبة رموهم بالبدع والضلال وإذا راوهم زاهدين في الدنيا راغبين في الآخرة متمسكين بطاعة الله ورسوله ﷺ رموهم بالزوكرة والتلبس والمحال . وإذا راوا معهم حقا البسوه لباس الباطل ، وأخرجوه لضعفاء العقول في قالب شنيع لينفروهم عنه وإذا كان معهم باطل البسوه لباس الحق وأخرجوه في قالبه ليقبل منهم .

وجملة أمرهم : أنهم في المسلمين كالزغل في النقود، يروج على أكثر الناس لعدم بصيرتهم بالنقد ، ويعرف حاله الناقد البصير من الناس ، وقليل ما هم . وليس على الأديان أضر من هذا الضرب من الناس . وإنما تفسد الأديان من قبلهم . ولهذا جلا الله أمرهم في القرءان ، وأوضح أوصافهم وبين أحوالهم ، وكرر ذكرهم . لشدة المؤنة على الأمة بهم . وعظم البلية عليهم بوجودهم بين أظهرهم . وفرط حاجتهم إلى مخرجهم . والتحرز من مشابهمهم . والاصغاء إليهم . فكم قطعوا على السالكين إلى الله طرق الهدى وسلكوا بهم سبيل الردى . وعدوهم ومنوهم ولكن وعدوهم الغرور ومنوهم الويل والثبور . فكم لهم من قتل . ولكن في سبيل الشيطان . وسلب ولكن للباس التقوى والإيمان . وأسير لا يرجي له الخلاص . وفار من الله لآله . وهيات ولات حين مناص . صحبتهم توجب العار والشار . ومودتهم تحل غضب الجبار وتوجب دخول النار . من علقته به كلاب كلبهم ومخالب رأيتهم مزقت منه ثياب الدين والإيمان . وقطعت له مقطعات من البلاء والخذلان . فهو يسحب من الحرمان والشقاوة أذيالا . ويمشي على عقبيه القهقري أديارا منه وهو يحسب ذلك اقبالا . فهم والله قطاع الطريق حقا : فيا أيها الركب المسافرون إلى منازل السعداء حذار منهم حذار ، إذ هم الجزارون ألسنتهم شفار البلايا . فقرارا منهم أيها الغنم فرارا ، ومن البلية أنهم الأعداء حقا وليس لنا بد من مصاحبتهم : وخطبتهم أعظم الداء وليس بد من مخالطتهم . قد جعلوا على أبواب جهنم دعاة إليها فبعد الله المستجيين ونصبوا شباكهم حواليلها على ما حقت به من الشهوات ، فويل للمغتربين نصبروا الشباك ومدرا الأشرار . وأذن مؤذنتهم يا شياها الأنعام حتى على الهلاك . حتى على التياب فاستبقوا يهرعون إليه فأوردوهم حياض العذاب لا الموارد العذاب . وأسأموهم من الخسف والبلاء أعظم حظه . وقالوا

ادخلوا باب الهوان صاغرين ولا تقولوا حطة حطة فليس يوم حطة ، فوا عجباً لمن نجا من شر اكهم لامن علق . وأنى ينجو من غلبت عليه شقارته ولها خلق . فحقيق بأهل هذه الطبقة أن يحلوا بالمحل الذى أحلهم الله من دار الهوان وأن ينزلوا فى أردأ منازل أهل العناد والكفران . وبحسب إيمان العبد ومعرفة يكون خوفه ان يكون من أهل هذه الطبقة ولهذا اشتد خوف سادة الامة وسابقوها على انفسهم ان يكونوا منهم فكان عمر بن الخطاب يقول : « يا حذيفة ناشدتك الله هل سماني رسول الله ﷺ مع القوم ؟ فيقول : لا ولا اذكرى بعدك احدا » (١) يعنى لا افتح على هذا الباب فى تزكية الناس وليس معناه : انه لم يبرأ من النفاق غيرك وقال ابن أبى مليكة : « ادركت ثلاثين من اصحاب رسول الله ﷺ كلهم يخاف النفاق على نفسه ، ما منهم أحد يقول : انه على إيمان جبرائيل وميكائيل » (٢) »

(الطبقة السادسة عشرة) رؤساء الكفر وأئمة ، ودعاته الذين كفروا وصدوا عباد الله عن الايمان وعن الدخول فى دينه رغبة ورهبة فمؤلاء عذابهم مضاعف ولهم عذابان عذاب بالكفر وعذاب بصد الناس عن الدخول فى الايمان قال الله تعالى : (١٦ : ٨٨) الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ) فأحد العذابين بكفرهم والعذاب الآخر بصدهم عن سبيل الله وقد استقرت حكمة الله وعدله أن يجعل على الداعى الى الضلال مثل آثام من اتبعه واستجاب له ولا ريب أن عذاب هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه وحصل به .

وهذا النوع فى الاشقياء مقابل دعاة الهدى فى السعداء فاولئك يتضاعف ثوابهم وتعلو درجاتهم ، بحسب من اتبعهم وامتدى بهم ومؤلاء عكسهم

ولهذا كان فرعون وقومه في أشد العذاب: قال تعالى في حقهم: (٤٠ : ٤٦)
النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ

العَذَابِ) وهذا تنبيه على أن فرعون نفسه في الأشد من ذلك لأنهم إنما
دخلوا أشد العذاب تبعاله فانه هو الذي استخفهم فطاعوه وجرهم فاتبعوه
ولهذا يكون يوم القيامة امامهم وفرطهم في هذا الورد بمقال تعالى (١١ : ٩٨)
يَقْدَمُ قَوْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُورِدَهُمُ النَّارَ) *

والمقصود : أنهم استحققوا أشد العذاب لغلظ كفرهم ، وصددهم عن
سبيل الله ، وعقوبتهم من آمن بالله . فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب
أتباعهم . ولهذا كان في كتاب النبي ﷺ لم يقل : قَاتِلُوا قَاتِلِي قَاتِلِي قَاتِلِي
إِنَّهُمْ الْأَرِيبِيُّنَ (١) والصحيح في اللفظ أنهم الاتباع . ولهذا كان
عدو الله إبليس أشد أهل النار عذابا . وهو أول من يكسى حلة من النار
لأنه إمام كل كفر وشرك وشر . فإعصى الله الأعلى يديه وبسيه . ثم
الأمثل فالأمثل من نوابه في الأرض ودعاته . ولا ريب أن الكفر يتفاوت
فكفر أغلاظ من كفر . كما أن الإيمان يتفاوت ، فإيمان أفضل من إيمان
فكما أن المؤمنين ليسوا في درجة واحدة بل هم درجات عند الله . فكذلك
الكفار ليسوا في طبقة واحدة ودرك واحد . بل النار دركات كما أن
الجنة درجات . ولا يظلم الله من خافه أحدا . وهو الغني الحميد .

(فصل) وغلظ الكفر الموجب لغلظ العذاب يكون من ثلاثة أوجه .

(أحدها) من حيث العقيدة الكافرة في نفسها : كن جحد رب

العلمين بالكلية . وعطل العالم عن الرب الخالق المدبر له ، فلم يؤمن بالله

(١) رواه البخاري في بدء الوحي عن ابن عباس رضي الله عنهما .

وملائكته ، ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر . ولهذا لا يقر أرباب
هذا الكفر بالجزية عند كثير من العلماء ، ولا تؤكل ذبائحهم ، ولا تنكح
فساؤهم اتفاقا . لتغلظ كفرهم . وهؤلاء هم المعطلة والدهرية . وكثير
من الفلاسفة وأهل الوحدة القائلين بأنه لا وجود للرب سبحانه وتعالى
غير وجود هذا العالم .

(الجهة الثانية) تغلظه بالعناد والضلال عمدا على بصيرة . ككفر
من شهد قلبه أن الرسول حق لما رآه من آيات صدقه ، وكفر عنادا
وبغيا . كقوم ثمود ، وقوم فرعون ، واليهود الذين عرفوا الرسول
كما عرفوا أبناءهم ، وكفر أبي جهل ، وأمية بن أبي الصلت ،
وأمثال هؤلاء .

(الجهة الثالثة) السعى في إطفاء نور الله وحسد عباده عن دينه
بما تصل إليه قدرتهم . فهؤلاء أشد الكفار عذابا بحسب تغلظ كفرهم
ومنهم من يجتمع في حقه الجهات الثلاث ومنهم من يكون فيه جتان منها
أو واحدة . فليس عذاب هؤلاء كعذاب من هو دونهم في الكفر ممن هو
ملبوس عليه لجهله والمؤمنون من اذاء في سلامة لا ينالهم منه اذى . ولم يتغلظ
كفره ، كتغلظ هؤلاء . بل هو مقر بالله ووحديته وملائكته وجنس
الكتب والرسل واليوم الآخر . وان شارك أولئك في كفرهم بالرسول
فقد زادوا عليه أنواعا من الكفر . وهل يستوى في النار عذاب أبي طالب
وأبي لهب . وأبي جهل . وعقبة بن أبي معيط . وأبي بن خلف . واضرابهم
والمقصود أن هذه الطبقة وهي طبقة الرؤساء الدعاة الصادقين عن
دين الله ليست كطبقة من دونهم : وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال :
« أهون أهل النار عذابا أبو طالب ، ومعلوم أن كفر أبي طالب لم
يكن مثل كفر أبي جهل وأمثاله . »

(الطائفة السابعة عشرة) طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم
وحيرهم الذين هم معهم تبعاً لهم يقولون . انا وجدنا آباءنا على أمة .
وانا على أسوة بهم . ومع هذا فهم متاركون لأهل الاسلام غير محاربين
لهم . كنساء المحاربين وخدعهم وأتباعهم . الذين لم ينصبوا أنفسهم له
نصب له أولئك أنفسهم . من السعى في اطفاء نور الله . وهدم دينه .
واخذ كلأته . بل هم بمنزلة الدواب . وقد اتفقت الامة على أن هذه
الطائفة كمار . وان كانوا جهالاً مقلدين لروسائهم وأئمتهم . الا ما يحكى
عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالثار وجعلهم بمنزلة من لم
تبلغه الدعوة . وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين
لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم . وانما يعرف عن بعض أهل الكلام
المحدث في الاسلام . وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال : « مَا مِنْ مَوْلُودٍ
أَلَّا وَهُوَ يُرَدُّ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجِّسَانِهِ » فاخبر
أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية . ولم
يعتبر في ذلك غير المربي والمنشأ على ما عليه الأبوان . وصح عنه أنه قال
ﷺ « إِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ » وهذا المقلد ليس بمسلم .
وهو عاقل مكلف . والعاقل المكلف لا يخرج عن الاسلام أو الكفر .
وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال . وهو بمنزلة الاطفال
والجنانين . وقد تقدم الكلام عليهم . والاسلام هو توحيد الله وعبادته
وحده لا شريك له . والايمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به . فما لم
يأت العبد بهذا فليس بمسلم . وان لم يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل
فغاية هذه الطائفة أنهم كفار جهال غير معاندين . وعدم عنادهم لا يخرجهم
عن كونهم كفاراً . فان الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله اما

عنادا أو جهلا وتقليدا لأهل العناد . فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند
 فهو متبع لأهل العناد . وقد أخبر الله في القرءان في غير موضع بعذاب
 المقلدين لاسلافهم من الكفار ، وأن الاتباع مع متبوعهم وانهم يحتاجون
 في النار ؛ وأن الاتباع يقولون (٣٨ : ٧) رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَأَتِنَهُمْ
 عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ . قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ (وقال تعالى :
 (٤٠ : ٤٧ ؛ ٤٨) وَإِذْ يَتَحَايَوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
 إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
 إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ) وقال تعالى : (٣٤ : ٣١ - ٣٣)
 وَلَوْ قَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ
 يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعْفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنَّهُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ
 اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعْفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلِ
 كُنتُمْ مَجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعْفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلِ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
 إِذْ تَأْسُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْهَلَ لَهُ أَنْدَادًا) فهذا إخبار من الله وتحذير
 بأن المتبرعين والتابعين اشتروا في العذاب . ولم يغن عنهم تقليدهم شيئا
 وأصرح من هذا قوله تعالى : (٢ : ١٦٦ ، ١٦٧) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا
 مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا
 لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُمْ لَسَقَّوْنَهُمْ نَكِيرًا وَلَئِنْ كُنَّا لَهُمْ مُنَادِينَ وَسَيَعْلَمُ
 لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا) وصرح عن النبي ﷺ أنه قال

«من دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اوزار من اتبعه . لا ينقص من اوزارهم شيئا » وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم انما هو بمجرد اتباعهم وتقليدهم .

نعم لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الاشكال . وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه ، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه ، والقسمان واقعان في الوجود ، فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله ، وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان ايضا .

(احدهما) يريد للهدى مؤثر له محب له ، غير قادر عليه ، ولا على طلبه ، لعدم من يرشده (١) فهذا حكم ارباب الفترات ، ومن لم تبلغه الدعوة .

(الثاني) : معرض لا ارادة له ، ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه فالأول يقول : يا رب لو اعلم لك ديننا خيرا بما انا عليه لدنت به وتركت ما انا عليه ، ولكن لا أعرف سوى ما انا عليه ولا أقدر على غيره فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي .

والثاني : راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ، ولا تطلب نفسه سواء ولا فرق عنده بين حال تجزئه وقدرته ، وكلاهما عاجز ، وهذا لا يجب

(١) وهذا طبعا لا يكون في مدينة أو بلد أو قطر فيه علم وكتب . وانما يكون في مجاهل الأرض ، ودهوس الجبال . وان كان أهل الدين وعداؤه مقصرين في ابلاغ هذا وأمثاله . واليوم وقد اتصل العالم قاصيه بدانيه بطرق المواصلات الهوائية والسلكية وغير السلكية والبرية والبحرية . فقد قامت الحجة على الناس كافة . خصوصا علماء الاسلام المقصرون كل التقصير في الدعوة إلى الله .

ان يلحق بالاول لما بينهما من الفرق، فالاول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به ؛ فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزا وجهلا، والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه وان كان لو طلبه لعجز عنه ففرق بين عجز الطالب وهجز المعرض فتأمل هذا الموضع والله يقضى بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله ولا يعذب الا من قامت عليه حجة بالرسول . فهذا مقطوع به في جملة الخلق ، وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه الحجة ام لا ، فذلك بما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه بل الواجب على العبد ان يعتقد ان كل من دان بدين غير دين الاسلام فهو كافرو ان الله سبحانه وتعالى لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجة عليه بالرسول هذا في الجملة والتعيين موكول الى علم الله وحكمه . هذان احكام الثواب والعقاب وأما في احكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الامر . فاطمال الكفار ومجانينهم كفار في احكام الدنيا لهم حكم اوليائهم . وبهذا التفصيل يزول الاشكال في المسئلة . وهو مبني على أربعة أصول هـ

(أحدهما) ان الله سبحانه وتعالى لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجة عليه كما قال تعالى : (١٧ : ١٥) وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) وقال تعالى : (٤ : ١٦٥) رَسُولًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) وقال تعالى . (٦٧ : ٨ - ١١) كَذَّابًا أَتَى فِيهَا فَوْجٌ سَاءَ لَهُمْ عَزَّتْهُمْ أَلْمٌ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ) وقال تعالى : (فَأَعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ) وقال (م - ٣٥ - طريق المجرتين وباب السعادتین)

تعالى : (١٣٠ : ٦) يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُولُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُذَرُّوْكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَفَرَّغْتُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (وهذا كثير في القرآن ، يخبر أنه إنما يذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة . وهو المذنب الذي يعترف بذنبه ، وقال تعالى : (٤٣ : ٧٦) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (والظالم من عرف ما جاء به الرسول أو تمكن من معرفته بوجهه وأمامه لم يعرف ما جاء به الرسول وعجز عن ذلك . فكيف يقال : أنه ظالم ؟)

الأصل الثاني : أن العذاب يستحق بسببين . أحدهما الاعراض عن الحجة وعدم ارادتها والعمل بها وبموجبها . الثاني : العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها . فالأول كفر اعراض . والثاني كفر عناد . وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل .

الأصل الثالث : أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص . فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان . وفي بقعة وناحية دون أخرى كما أنها تقوم على شخص دون آخر . أما لعدم عقله وتمييزه . كالصغير والمجنون . وأما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له . فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئاً ولا يتمكن من الفهم : وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة . كما تقدم في حديث الأسود ، وأبى هريرة وغيرهما .

الأصل الرابع : أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي

لا يخل بها ، وأنها مقصودة لغايتها المحدودة ، وعواقبها الحميدة . وهذا الأصل هو أساس الكلام في هذه الطبقات الا من عرف ما في كتب الناس ووقف على أقوال الطوائف في هذا الباب وانتهى الى غاية مراتبهم ونهاية اقدارهم واقع الموفق للسداد المهادى الى الرشاد .

وأما من لم يثبت حكمة ولا تمليلا ورد الامر الى محض المشيئة التي ترجع أحد المثليين على الآخر بلا مرجع فقد أراح نفسه من هذا المقام الضئيل ، واقتحام حقبات هذه المسائل العظيمة وأدخلها ظها تحت قوله :

(٢١ : ٢٣ - لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) وهو الفعال لما يريد . وصدق الله وهو أصدق القائلين : لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ . لسكال حكمته وعلمه . ووضع الأشياء مواضعها ، وأنه ليس في أفعاله خلل ولا عيب ولا فساد يسأل عنه كما يسأل المخلوق وهو الفعال لما يريد . ولكن لا يريد ان يفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة . فلا يفعل الشر . ولا الفساد ولا الجور ولا خلاف مقتضى حكمته ، لسكال اسمائه وصفاته وهو الغنى الحميد العليم الحكيم .

(فصل الطبقة الثامنة عشرة) طبقة الجن . وقد اتفق المسلمون على ان منهم المؤمن والكافر ، والبر والفاجر . قال تعالى اخبارا عنهم : (٧٢ : ١١ - وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا) قال مجاهد : يعنون مسلمين وكافرين ، وقال الحسن . والسدى : أمثالكم فمنهم قدرية ومرجئة ورافضة ، وقال سعيد بن جبيرة : الواناشي . وقال ابن كيسان . شيعة وفرقا ، ومعنى الكلام : اصنافا مختلفة ، ومذاهب متفرقة .

ثم قيل : في اعراب الآية : ومنا دون ذلك قوم دون ذلك فحذف

الموصوف واقام صفته مقامه . كقوله: (٣٧ : ١٦٤ - وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ
 حَقٌّ مَعْلُومٌ) اى الا من له مقام معلوم . وكقوله (٥ : ٤٤ - وَمِنَ الَّذِينَ
 هَادُوا سَبَّاعُونَ لِلْكَذِبِ) اى فريق سباعون ، وكقوله (٤ : ٥٥ - الَّذِينَ
 هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ) اى فريق يحرفون . وكقوله على
 اظهر القولين (٢ : ٩٦ - وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ) اى فريق يود
 احدهم وقال الشاعر :

فظلوا ومنهم دمه سابق لهم وماخر يذرى دمه العين بالمهل
 اى ومنهم من دمه *

وقولهم (كُنَّا طَرَاتِقَ قَدَدَا) بيان لقولهم (مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ)
 اى كنا ذوى طرائق . وهى المذاهب . واحدها : طريقة وهى المذهب
 « والقدد » جمع قدة . كقطعة وقطع . وزنا ومعنى . وهى من القد ،
 وهو القطع ؛ وقيل : كنا فى اختلاف احوالنا مثل الطرائق المختلفة فى اختلافها
 وعلى هذا فالمعنى كنا طرائق قددا وليس بشئ ، واضعف منه قول من قال :
 ان طرائق منصوب على الظرف ، اى كنا فى طريق مختلفة كقوله :
 * عسل الطريق الثعلب * وهذا مما لا يحمل عليه افصح الكلام *
 وقيل : المعنى كانت طرائقنا طرائق قددا ، فحذف المضاف واقام
 المضاف اليه مقامه *

وقال تعالى اخبارا عنهم (٧٢ : ١٤) وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ
 القاسطون الذين امنوا بالله ورسوله منهم . والقاسطون الجائرون العادلون
 عن الحق . قال ابن عباس : هم الذين جعلوا لله أندادا ، يقال : اقسط الرجل

إذا عدل. فهو مقسط. ومنه (٤٩ : ٩ - وَأَقْسَطُوا أِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسَطِينَ)
 وقسط إذا جار ، فهو قاسط (وَأَمَّا الْفَاسِقُونَ فَكَانُوا لِحَبَّتِهِمْ حَطًّا) قد
 تضمنت هذه الآيات اتقسامهم الى ثلاث طبقات صالحين ، ودون الصالحين ،
 وكفار . وهذه الطبقات بازاء طبقات بنى ادم . فانها ثلاثة . أبرار . ومقتصدون
 وكفار ، فالصالحون بازاء الأبرار . ومن دونهم بازاء المقتصدين . والقاسطون
 بازاء الكفار . وهذا كما قسم سبحانه بنى اسرائيل الى هذه الاقسام الثلاثة
 في قوله (١٦٨ : ٧) وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ اثْنًا مِّنْهُمْ الصَّالِحِينَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ)
 فهمؤلاء الناجون منهم ، ثم ذكر الظالمين ، وهم خلف السوء الذين
 خلفوا بعدهم *

ولما كان الانس اذل من الجن وأنتم عقولا أزدادوا عليهم بثلاثة أصناف
 آخر ليس شيء منها للجن ، وهم الرسل والأنبياء ، والمقربون . فليس في
 الجن صنف من هؤلاء . بل حليتهم الصلاح وذهب شذاذ من الناس الى
 أن فيهم الرسل والأنبياء ، محتجاً على ذلك بقوله تعالى : (٦ : ١٣٠ -
 يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ) ويقول (٦ : ٢٩٠ - وَادَّخَرْتُنَا
 إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ أَلَى قَوْلِهِ مُنْذِرِينَ) وقد قال الله تعالى (٤ : ١٦٥) رُسُلًا
 مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وهذا قول شاذ لا يلتفت اليه ولا يعرف به سلف من
 الصحابة والتابعين وأئمة الاسلام وقوله تعالى : (أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ) لا يدل
 على أن الرسل من كل واحدة من الطائفتين ، بل اذا كانت الرسل من الانس
 وقد أمرت الجن باتباعهم . صح أن يقال للانسان والجن أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ
 مِنْكُمْ . ونظير هذا أن يقال للعرب والنجس . أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَمُشِرُونَ

الحرب والعجم . فهذا لا يقتضى أن يكون من هؤلاء رسل ومن هؤلاء .

وقال تعالى : (٧١ : ١٦ - وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا) وليس في كل سماء قمر .

وقوله تعالى : (وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ) فالانذار أعم من الرسالة والاعم

لا يستلزم الاخص قال تعالى : (٩ ، ١٢٢ - قُلُوا نَفَرًا مِّنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ

حَاطَّةٌ لِّتَقَرَّبُوا إِلَى الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ) هؤلاء نذر

وليسوا برسل . قال غير واحد من السلف الرسل من الانس . واما الجن

ففيهم النذر قال تعالى (١٢ ، ١٠٩ - وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الْارْجَالَا نُوحِي

إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى) فهذا يدل على أنه لم يرسل جنيا ولا امرأة ولا بدويا

واما تسميته تعالى الجن رجالا في قوله (٧٢ ، ٦ - وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ

يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ) فلم يطلق عليهم الرجال ، بل هي تسمية مقيدة

بقوله (مِنَ الْجِنِّ) فهم رجال من الجن ولا يستلزم ذلك دخولهم في الرجال

عند الاطلاق كما تقول رجال من حجارة ، ورجال من خشب ونحوه .

(فصل) وقد اتفق المسلمون على أن كفار الجن في النار وقد دل

على ذلك القران في غير موضع كقوله تعالى (٣٢ ، ١٣ - وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ

عَنْ لَامِلَانَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) وقوله تعالى (٣٨ ، ٨٥ - لَامِلَانَ

جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ تَبَعِكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ) الآية فلوها منه به وبكفار ذريته :

وقال تعالى (٧ : ٣٨ - ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ

فِي النَّارِ) وَقَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ مُؤْمِنِهِمْ (وَأَنَّا مَنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمَنَّا الْقَاسِطُونَ
 - إِلَى قَوْلِهِ - حَطْبًا) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (٧ : ١٧٩ - وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا
 مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (٢٦ : ٩٤ ، ٩٥ - فَكُفُّوا فِيهَا مِمَّ
 وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ ابْلِيسَ أَجْمَعُونَ) وَجُنُودُهُ إِنَّمَا يَخْتَصُّ بِالشَّيَاطِينِ فَمِنْهُمْ
 دَاخِلُونَ فِي صُورِهِ ۝

وَبِالْجَلَّةِ فَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالْإِضْطِرَارِّ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ . وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ
 تَسْكَيفَ الْجِنِّ بِشَرَائِعِ الْأَنْبِيَاءِ وَوَجُوبَ اتِّبَاعِهِمْ لَهُمْ . فَأَمَّا شَرِيعَتُنَا فَاجْمَعِ
 الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ بَعِثَ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنسِ ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْجِنِّ
 طَاعَتُهُ . يَا يَجِبُ عَلَى الْإِنسِ . وَأَمَّا قَبْلَ نَبِيِّنَا ﷺ فَقَوْلُهُ تَعَالَى : (ادْخُلُوا
 فِي أُمَّمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأُمَّمَ
 الْخَالِيَةَ مِنْ كُفَّارِ الْجِنِّ فِي النَّارِ . وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ
 بِالرِّسَالَةِ . وَقَدْ دَلَّتْ سُورَةُ الرَّحْمَنِ عَلَى تَسْكَيفِهِمْ بِالشَّرَائِعِ . يَا كَلَّفَ الْإِنسَ
 وَلِهَذَا يَقُولُ فِي آثَرِ كُلِّ آيَةٍ (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ
 السُّورَةَ خُطَابٌ لِثَقَلَيْنِ مَعًا وَلِهَذَا قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْجِنِّ قِرَاءَةً
 تَبْلِيغًا . وَأَخْبَرُ أَصْحَابَهُ أَنَّهُمْ ذَانُوا أَحْسَنَ رَدًّا مِنْهُمْ . فَانْهَمُ جَمَعُوا وَيَقُولُونَ
 ظَلَمْنَا قُرْآنًا عَلَيْهِمْ (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) لِأَنَّهُ كَذِبٌ بِشَيْءٍ مِنْ آلَائِكَ
 رَبَّنَا فَلَكَ الْحَمْدُ ، وَلَمَّا كَانَ أَبْرَمُ هُوَ أَوَّلُ مَنْ دَعَا إِلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَعَلَى
 يَدِهِ حَصَلَ كُلُّ كُفْرٍ وَفَسْقٍ وَعَصْيَانٍ . فَهُوَ الدَّاعِي إِلَى النَّارِ . وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ
 يَكْسِي حِلَّةً مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَسْحَبُهَا وَيُنَادِي « رَاثِبُورَاهُ » فَأَتْبَاعُهُ مِنْ
 أَوْلَادِهِ وَغَيْرِهِمْ خَلْفُهُ يَنَادُونَ « رَاثِبُورَاهُمْ » حَتَّى قِيلَ : إِنَّ كُلَّ عَذَابٍ يَقْسَمُ

على أهل النار يبدأ به فيه . ثم يصير اليهم *
 (فصل) وأما حكم مؤمنهم في الدار الآخرة فجمهور السلف والخلف
 على أنهم في الجنة . وترجم على ذلك البخاري في صحيحه فقال وباب ثواب
 الجن وعقابهم لقوله تعالى (يَأْمُرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ
 يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي) الآية : بخسانقصانا ، قال مجاهد : (٣٧ : ١٥٨) وجعلوا
 بينه وبين الجنة نسباً) قال : كفار قريش : الملائكة بنات الله ، وأمهاتهم
 بنات سروات الجن . قال الله تعالى (وَأَقْدَعَلَّتِ الْجَنَّةُ أَنْهَمُ لِحَضْرُونِ) يستحضر
 للحساب . ثم ذكر حديث أبي سعيد « إذا كنت في غنمك وباديتك فاذنت
 بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا
 إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة بالتوحيد سمعته من رسول الله ﷺ »
 هذا ما ذكره في الباب *

وقد ذهب جمهور الناس إلى أن مؤمنهم في الجنة . وحكى عن أبي حنيفة
 وغيره أن ثوابهم نجاتهم من النار . واحتج لهذا القول بقوله تعالى حكاية
 عنهم (يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ) الآية فجعل غاية ثوابهم إجارته من
 العذاب الاليم *

وأما الجمهور فقالوا : مؤمنهم في الجنة كما أن كافرهم في النار . ثم اختلفوا
 فاطلق أكثر الناس دخول الجنة ولم يقيدوه . وقال سهل بن عبد الله :
 يكونون في ربض الجنة ، يراهم المؤمنون من حيث لا يرونهم . فهذه مذاهب
 الناس في أحكامهم في الآخرة *

وأما أحكامهم في الدنيا فاختلاف الناس ، هل هم مكفون بالامر والنهي
 أم هم مضطرون على أفعالهم ؟ على قولين حكاهما أبو الحسن الأشعري في

فقال : واختلف الناس في الجن ، هل هم مكلفون ، أم مضطرون ؟
فقال قائلون من المعتزلة وغيرهم : هم مأمورون منيرون . وقد أمروا ونهوا
وهم مختارون . وزعم زاعمون أنهم مضطرون .
قلت : الصواب الذي عليه جمهور أهل الاسلام أنهم مأمورون منيرون
مكلفون بالشريعة الاسلامية وأدلة القراءان والسنة على ذلك أكثر من
أن تحصر . فاضافة هذا القول الى المعتزلة بمنزلة أن يقال : ذهبت المعتزلة الى القول
بماد الأبدان . ونحو ذلك مما هو من أقوال سائر أهل الاسلام وقال الله
تعالى : (٤٦ : ١٨ - أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ
مَنْ الْجَنِّ وَالْأَنسِ إِنَّهُمْ) الآية فاجبر أن منهم من حق عليه القول أى وجب
عليه العذاب وأنه خاسر ولا يكون ذلك الا فى أهل التكليف المستوجبين
العقاب بأعمالهم . ثم قال بعد ذلك (وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ بِمَا عَمَلُوا) أى فى
الخير والشر يوفونها ولا يظلمون شيئا من أعمالهم ، وهذا ظاهر جدا فى ثوابهم
وعقابهم ، وان مسيئتهم كما يستحق العذاب باساءة ته فحسنتهم يستحق الدرجات
باحسانه ولكل درجات بما عملوا فدل ذلك لاحالة انهم كانوا مأمورين
بالشرائع ، متعبدين بها فى الدنيا ولذلك استحقوا الدرجات بأعمالهم فى
الآخرة فى الخير والشر ، وقال الله تعالى : (٤١ : ٢٥ - وَفِيضْنَاهُمْ قَرْنًا فَرَيْنَا
لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ
مَنْ الْجَنِّ وَالْأَنسِ) الآية ، ومعنى الآية : ان الله قيس للمشركين أى سبب
لهم قرناء من الشياطين ، يزنون لهم ما بين ايديهم وما خلفهم من التكذيب

بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب ، وقيل : عكس هذا وان ما بين أيديهم هو ترفيهم في الدنيا وحرصهم عليها وما خلفهم هو التكذيب بالآخرة . وقال الحسن : ما بين أيديهم هو حب ما كان عليه آباؤهم من الشرك وتكذيب الرسل وما خلفهم تكذيبهم بالبعث وما بعده ، وفي الآية قول رابع : وهو ان التزيين لله راجع الى اعمالهم فزينوا لهم ما بين أيديهم اعمالهم التي عملوها وما خلفهم الاعمال التي هم عازمون عليها ولما يعملوها بعد ، وكان لفظ التزيين بهذا القول اليق ، ومن جعل ما خلفهم هو الآخرة لم يستقم قوله الا باضرارهم بزينوا لهم التكذيب بالآخرة ومع هذا فهو قول مستقيم ظاهر فانهم زينوا لهم ترك العمل لها والاستعداد للقائها ولهذا كان عليه جمهور اهل التفسير ، حتى لم يذكر البغوى غيره وحكاة عن الزجاج فقال الزجاج : سينالهم قرناء نظراء من الشياطين حتى أضلوهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم من أمر الدنيا حتى آثروا على الآخرة وما خلفهم من أمر الآخرة فعدوهم الى التكذيب به وإنكار البعث .

والمقصود أن قوله تعالى : (٤١ : ٢٥) وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ) أى وجب عليهم العذاب مع أم قد مضت من قبلهم من الجن والإنس ، ففى هذا بين دليل على تكليف الثقلين وتعلق الأمر والنهى بهم . وكذلك تعلق الثواب والعقاب بهم ، وقال تعالى : (١٢٨ : ٦) وَيَوْمَ يُحْشَرُ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِى أَجَلْتَنَا لَنَا - الى قوله تعالى - الْآمَاشَاءُ) وهذا صريح فى تكليفهم ، فان هذا القول يقال للجن فى القيامة . فيذكر

الانس استمتع بعضهم ببعض في الدنيا . وذلك الاستمتاع هو ما بين الجن والانس من طاعتهم اياهم في معصية الله ، وعبادتهم لهم دون الله ليستعينوا بهم على شهواتهم وأغراضهم . فانهم كانوا يستوحونهم ويعوذون بهم ويذبحون لهم وباسمائهم ويوالونهم من دون الله بما هو شأن أكثر المشركين من أولياء الشيطان (١) . فهذا هو استمتاع بعضهم ببعض . ولهذا يقول تعالى للبلائسك يوم القيامة - وقد جمع العابدين والمعبودين - ﴿ ٣٤ : ٤١ ، ٤٢ ﴾ أَفَوَلَّاءَ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ اَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿ فَوَلَّاءَ عِبَادِ الْجِنَّ وَأَوْلِيَاءِ الشَّيَاطِينِ . وَأَكْثَرُهُمْ يَعْلَمُ ذَلِكَ وَيَرْضَى بِهِ لَمَّا بَيَّنَّا لَهُ مِنَ الْمُنْتَعَةِ بِمَعْبُودِهِ . وكثير منهم ملبوس عليه . فهو يعبد الشيطان ولا يشعر ، وقد أشار زيد بن عمرو بن نفيل في شعره إلى هذا الشرك بالجن فقال :

(١) في كل زمان ومكان . بأنواع السحر ، وأخبارهم بما يكون حصل من بعض الانس في الماضي ليقول الناس : هذا ولي يعرف الغيب وبكلامهم باسماء الموتى يزعمون ان ارواحهم قد حضرت حين استحضروها والله يعلم وحده أين مقر الأرواح إما في سجيل ، وإما في عليين وقد خدع أكثر الأغرار عن حرمان هداية العلم والقرآن بتلك الأباطيل الشيطانية . إذ سمعوا لهم بأسماء جديدة . ووضعوا لها علومًا وقواعد مستحدثة . وهي وربك - بعينها أنواع السحر ومخاطبة الجن في الأزمنة الغائبة . ولكن أكثر الناس لا يعقلون . ولو عقلوا لعلموا أن الروح من أمر الله ، وهي سر الربوبية في الانسان لا يعلم - ولن يعلم أحد كنهها ولا مادتها . فإولى أن لا يعلم الآن مستقرها بعد مفارقتها للجسد . فإولى أن لا يقدر على مكالمتها واستحضارها ولقد كان أولى بذلك رسل الله وأنبياءه .

حنانيك ان الجن كانت رجاءهم . وانت الهى ربنا وربناؤنا ولهذا يقولون :
 فى القيامة : (رَبَّنَا اسْتَمِعْ بَعْضَنَا يَهْضُ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِى أَجَلْتَ لَنَا) قال
 الله تعالى : (النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ) فهذا خطاب للصنفين
 وهو صريح فى اشتراكهم فى التكليف . لما هو صريح فى اشتراكهم فى
 العذاب . وهو كثير فى القرآن .

وبما يدل على تكليفهم أيضا قوله تعالى : (يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ
 أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي - الى قوله تعالى - كَافِرِينَ) فلما
 اعترفوا بأنهم كانوا كافرين ، وشهدوا على أنفسهم بالكفر . دل ذلك
 على تكليفهم وتوجه الخطاب اليهم . وقال تعالى : (وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا
 مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصُرُوهُ - الى قوله أُولَئِكَ
 فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) فهذا يدل على تكليفهم من وجوه متعددة .

(أحدها) أن الله سبحانه وتعالى صرفهم الى رسوله يستمعون
 القرآن ليؤمنوا به ويأتمروا بأوامره . ويشتهوا عن نواهيهِ .
 (الثانى) أنهم ولوا الى قومهم منذرين . والانذار هو الاعلام
 بالخوف . بعد انعقاد أسبابه . فلم أنهم منذرون لهم بالنار إن
 عصوا الرسول .

(الثالث) أنهم أخبروا أنهم سمعوا القرآن وعقلوه وفهموه به
 وأنه يهdy الى الحق وهذا القول منهم يدل على أنهم عالمون بموسى .
 وبالكتاب المنزل عليه ، وأن القرآن مصدق له ، وأنه هاد الى صراط
 مستقيم . وهذا يدل على تمكنهم من العلم الذى تقوم به الحجة ، وهم

قادرين على امثال ما فيه . والتكليف إنما يستلزم العلم والقدرة •
 (الرابع) أنهم قالوا لقومهم: (يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ)
 وهذا صريح في أنهم مكلفون بأمرين بإجابة الرسول . وهي تصديقه
 فيما أخبر وطاعته فيما أمر •

(الخامس) أنهم قالوا: (يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ) والمنفرة لا تكون
 إلا عن ذنب . وهو مخالفة الأمر •

(السادس) أنهم قالوا: (مِنْ ذُنُوبِكُمْ) والذنب مخالفة الأمر •
 (السابع) أنهم قالوا: (وَيَجْزِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ) وهذا يدل على أن
 من لم يستجب منهم لداعي الله لم يجزه من العذاب الأليم . وهذا صريح
 في تعلق الشريعة الإسلامية بهم •

(الثامن) أنهم قالوا (وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي
 الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءٌ) وهذا تهديد شديد لمن تخلف عن
 إجابة داعي الله منهم ، وقد استدلل بها على أنهم كانوا متعبدين بشريعة
 موسى كما هم متعبدون بشريعة محمد وهذا ممكن . والآية لا تستلزمه ولكن
 قوله تعالى: (يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنَ اللَّهِ (الآية يدل
 على أن الجن كانوا متعبدين بشرائع الرسل قبل محمد ﷺ والآيات المتقدمة
 تدل على ذلك أيضا ، وعلى هذا فيذكر اختصاص النبي ﷺ بالبعثة إلى
 الثقلين هو اختصاصه بالبعثة إلى جميعهم لا إلى بعضهم ، ومن قبله كان
 يبعث إلى طائفة مخصوصة •

وأيضاً فقد قال تعالى عن نبيه سليمان (وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَسْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ) وهذا بعض التكليف . وقد تقدم قوله تعالى حكاية عنهم : (وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ - إلى قوله تعالى - لَجَنَّتْ حَطَبًا) وقد صح أن رسول الله ﷺ قرأ عليهم القرآن وأنهم سألوه الزاد لهم ولدوا بهم . فجعل لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه ، وكل بعرة علف لدوابهم . ونهانا عن الاستنجاء بهما (١) . ولو لم يكن في هذا إلا قوله تعالى : (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) وقد أخبر أنه يعذب كفرة الجن لكنى به حجة على أنهم مكلفون باتباع الرسل .

وما يدل على أنهم مأمورون منيرون بشريعة الاسلام ما تضمنته سورة الرحمن . فانه سبحانه وتعالى ذكر خلق النوعين في قوله تعالى : (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ) ثم خاطب النوعين بالخطاب المتضمن للاستدعاء الايمان منهم وانكار تكذيبهم بالآية ، وترغيبهم في وعده ، وتخويفهم من وعيده ، وتهديدهم بقوله تعالى : (سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ) وتخويفهم من عواقب كفرهم ، وأنه لعنه

(١) رواه أحمد . ومسلم . وغيرهما عن ابن مسعود ، وقد تكرر حضور الجن واستماعهم النبي ﷺ . فسمعوه في أول الوحي ، وسمعوه بنخلة مرجعه من الطائف وقد كذب أهلها وناله منهم ما ناله ، وسمعوه وذكروه وسألوه غير ذلك . والله أعلم .

بها لا يحتاج أن يسألهم عنها سؤال استعلام ، بل يعرف المجرمون منهم
 بسماهم فيؤخذ بالتواصي بنواصيهم . والاقدام ، ثم ذكر حقاب الصنفين
 وثوابهم . وهذا كله صريح في أنهم هم المكلفون المأمورون المنهون
 المثابون المعاقبون . وفي الترمذي من حديث محمد بن المنكدر عن جابر
 ابن عبد الله قال : « خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ
 الرَّحْمَنِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَسَكَتُوا فَقَالَ : لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجَنِّ
 وَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ . كُنْتُ كُلَّمَا آتَيْتُ عَلَى آيَةٍ (فَبَإَىءَ) آيَةٍ
 رَبُّكُمْ تَكْذِبَانِ) قَالُوا : لَأَشْيَاءُ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا مُكَذَّبٌ فَلَكَ الْحَمْدُ »
 وهذا يدل على ذنابهم وفطنتهم ومعرفةهم بمؤنة الخطاب ، وعليهم أنهم
 مقصودون به .

وقوله في هذه السورة : (سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَّهَا الثَّقَلَانِ) وعيد للمصنفين المكلفين
 بالشرائع . قال قتادة : معناه فراغ الدنيا وانقضاؤها . ومجيء الآخرة
 والجزاء فيها . والله سبحانه لا يشغله شيء عن شيء ، والفراغ في اللغة على
 وجهين : فراغ من الشغل . وفراغ بمعنى القصد . وهو في هذا الموضع
 بالمعنى الثاني . وهو قصد لمجازاتهم بأعمالهم يوم الجزاء .

وقوله : (يَوْمَئِذٍ أَتَى الْجِثَّةَ وَالنَّاسُ) استطعتم أن تنفذوا من أقطار
 السموات والأرض فانفذوا فيها قولان ، أحدهما إن استطعتم أن تنفذوا
 ما في السموات والأرض علما أي أن تعلموا ما فيهما فاعلموه ولن تعلموه
 إلا بسلطان ، أي إلا بيينة من الله . وعلى هذا فالنفوذ هنا نفوذ علم
 الثقلين في السموات والأرض .

الثاني : إن استطعتم أن تخرجوا عن قهرا لله ومحل سلطانه وملكته
 تنفذكم من أقطار السموات والأرض وخروجكم من محل حكم الله
 وسلطانه فافعلوا ، ومعلوم أن هذا من الممتنع عليكم . فانكم تحت سلطانى
 وفى محل ملكى وقد رقى أين كنتم •

وقال الضحاك : معنى الآية إن استطعتم أن تهربوا عند الموت فاهربوا
 فانه مدركم •

وهذه الأقوال على أن يكون الخطاب لهم بهذا القول فى الدنيا •
 وفى الآية تقرير آخر ، وهو أن يكون هذا الخطاب فى الآخرة
 إذا أحاطت الملائكة بأقطار الأرض وأحاط سراق النار بالآفاق .
 فهرب الخلائق . فلا يجدون مهربا ولا منفذا . كما قال تعالى : (٤٠ : ٣٢ ،
 ٣٣ - وَيَأْتِيهِمْ فِي الْخِطَابِ يَوْمَ النَّارِ يَوْمَ تُولَوْنَ مُدْبِرِينَ) قال مجاهد :
 فارين غير معجزين ، وقال الضحاك : إذا سمعوا زفير النار ندوا هربا .
 فلا يأتون قطرا من الأقطار الا وجدوا الملائكة صفوا فيرجعون الى
 المكان الذى كانوا فيه ، فذلك قوله تعالى : (١٧ : ٦٩ - وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا)
 وقوله تعالى : (يَأْمُرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا) وهذا القول أظهر والله أعلم •

فإذا بدء الخلائق ولوا مدبرين يقال لهم : ان استطعتم أن تنفذوا
 من أقطار السموات والأرض فانفذوا أى ان قدرتم أن تتجاوزوا أقطار
 السموات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر على عذابكم فافعلوا .
 وكان ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على هذا القول . فان قبلها (سَنَفْرُغُ)
 الآية وهذا فى الآخرة وبعدها (فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ)

وهذا في الآخرة ❦

وأيضاً فإن هذا خطاب لجميع الانس والجن . فإنه أتى فيه بصيغة العموم . وهي قوله تعالى : (يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) فلا بد أن يشترك الكل في سماع هذا الخطاب ومضمونه . وهذا أنما يكون إذا جمعهم الله في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر . وقال تعالى : (إِنِ اسْتَطَعْتُمْ) ولم يقل : ان استطعنا ، لارادة الجماعة كما في آية أخرى (يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ) وقال تعالى : (يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا) ولم يقل : يرسل عليكم لإرادة الصنفين أى لا يختص به صنف عن صنف ، بل يرسل ذلك على الصنفين معاً . وهذا وإن كان مراداً بقوله تعالى : (إِنِ اسْتَطَعْتُمْ) فخطاب الجماعة في ذلك بلفظ الجمع أحسن . أى من استطاع منكم . وحسن الخطاب بالثنية في قوله تعالى : (عَلَيْكُمَا) أمر ، آخر . وهو موافقة رؤس الإي فأتصلت الثنية بالثنية . وفيه التسوية بين الصنفين في العذاب بالتنصيص عليهما . فلا يحتمل اللفظ إرادة أحدهما ، والله أعلم ❦

قال ابن عباس : الشواظ اللهب الذى لادخان فيه والنحاس الدخان الذى لالهب فيه ❦

وقوله تعالى : (فَيَوْمَئِذٍ لَا يَسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ) فاضاف الذنوب الى الثقلين . وهذا دليل على انهما سوياً في التكليف . واختلف في هذا السؤال المنق . فقيل : هو وقت البعث والمصير الى الموقف . لا يسألون حينئذ ويسألون بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم الى الله أن يحاسبهم (م - ٣٦ - طريق المهجرتين وباب السعادتين)

ومرهم من مقامهم ذلك . وقيل : المنى سؤال الاستعلام والاستخبار
لاسؤال المحاسبة والمجازاة أى قد علم الله ذنوبهم فلا يسألهم عنها سؤال من
يريد عليها وإنما يحاسبهم عليها .

(فصل) فإذا علم تكليفهم بشرائع الأنبياء ومطالبتهم بها، وحشرهم يوم
القيامة للثواب والعقاب علم أن محسنهم في الجنة يا ابن مسيئهم في النار
وقد دل على ذلك قوله تعالى حكاية عن مؤمنهم: (وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهَدَىٰ آمَنَّا
بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ) الآية، وبهذه الحجة احتج البخاري . ووجه الاحتجاج
بها : أن البخس المنى هو نقصان الثواب . والرهق الزيادة في العقوبة على
ما حصل . فلا ينقص من ثواب حسنة ، ولا يزداد في سيئاته . ونظير هذا
قوله تعالى : (٢٠ : ١١٢) . وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ
ظُلُمًا وَلَا هَضَبًا) أى لا يخاف زيادة سيئاته ولا نقصان حسنة، وأيضا فقد
قال تعالى في سورة الرحمن (وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جِئْتَانِ قَبَايَ الْأَمْرِ بُكَايَتَاكَ ذَبَانِ)
وذكر ما في الجنتين إلى قوله تعالى (لَمْ يَطْمِئِنَّ أَنْفُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ) وهذا يدل
على أن ثواب محسنهم الجنة من وجوه .

أحدهما : أن « من » من صيغ العموم . فتناول كل خائف .
الثاني : أنه رتب الجزاء المذكور على خوف مقامه . فدل على استحقاقه
به ، وقد اختلف في إضافة المقام إلى الرب هل هي من إضافة المصدر إلى
فاعله ، أو إلى مفعوله ؟ على قولين . أحدهما أن المعنى ولمن خاف مقامه
بين يدي ربه . فعلى هذا هو من إضافة المصدر إلى المفعول . والثاني أن
المعنى ولمن خاف مقام ربه عليه وإطلاعه عليه . فهو من باب إضافة

المصدر الى فاعله . وكذلك القولان في قوله تعالى: (٧٩: ٤٠) وَأَمَّا مَنْ خَافَ
مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (ونظيره قوله تعالى: (١٤: ١٤) ذَلِكَ لِمَنْ
خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدَ) فهذه ثلاثة مواضع . وقد يقال : الراجع هو
الاول . وأن المعنى خاف مقامه بين يدي ربه لوجوه :

احدها : ان طريقة القرآن في التخويف ان يخوفهم بالله وباليوم
الآخر فاذا خوفهم به علق الخوف به لابقيامه عليهم . كقوله تعالى:

(٣ : ١٧٥ - فَلَا تَخَافُونَهُمْ وَخَافُونَ) وقوله تعالى: (٩٨ : ٨ - ذَلِكَ لِمَنْ

خَشِيَ رَبَّهُ) وقوله تعالى: (١٦ : ٥٠ - يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ) وقوله تعالى

(٦٧ : ١٢ - اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاجْرٌ كَبِيرٌ) ففي

هذا كله لم يذكر خشية مقامه عليهم ، وانما مدحهم بخوفه وخشيته وقد يذكر

الخوف متعلقا بعذابه كقوله تعالى (١٧ . ٥٧) يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ)

واما خوف مقامه عليهم فهو وان كان كذلك فليس طريقة القرآن .

الثاني ان هذا نظير قوله تعالى: (٦ : ٥١) وَأَنْذِرْ بِالَّذِيْنَ يَخَافُونَ اَنْ يُحْشَرُوا

اِلَىٰ رَبِّهِمْ ، فخر فهم ان يحشروا اليه هو خوفهم من مقامهم بين يديه . والقراءان
يفسر بعضه بعضا .

الثالث ان خوف مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة لا يكون الا من

يؤمن ببلقائه وباليوم الآخر وبالبعث بعد الموت . وهذا هو الذي يستحق

الجنيتين المذكورتين . فانه لا يؤمن بذلك حق الايمان إلا من آمن بالرسول

وهو من الايمان بالغيب الذي جاءت به الرسل . وأما مقام الله على عبده

في الدنيا ، واطلاعه عليه ، وقدرته عليه . فهذا يقربه المؤمن والكافر

والله والفاجر واكثر الكفار يتخافون جوار الله لهم في الدنيا لما
حايثوه من مجازاة الظالم بظلمه : والمحسن باحسانه ، وأما مقام العبد بين
يدى ربه في الاخرة فلا يؤمن به الا المؤمن بالرسول .

(قيل) : إذا كانت المعنى أنه خاف مقام ربه عليه في الاخرة
بالجزاء فقد استوى التقديران فنأين رجحتم أحدهما .

(قيل) : التخويف بمقام العبد بين يدى ربه أبلغ من التخويف بمقام الرب
على العبد . ولهذا خوفنا تعالى في قوله (٨٣ : ٦ - يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ) ولأنه مقام منصوص مضاف الى الله . وذلك في يوم القيامة
بخلاف مقام الله على العبد فإنه كل وقت .

وأيضاً فإنه لا يقال لقدرة الله على العبد وإطلاعه عليه وعلمه به مقام
الله ولا هذا من المألوف إطلاقه على الرب .

وأيضاً فإن المقام في القرءان والسنة إنما يطلق على المكان كقوله (١٧ :

٧٩ - عَسَى أَنْ يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مِثْلَ دَارِ) وقوله تعالى (٢٦ : ٥٧ - ٥٨
كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ) ، وقوله تعالى .
(١٩ : ٧٣ - خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا) .

والمقصود ان قوله تعالى : (وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ) يتناول الصنفين
الحسن وجوره تقدم منها وجهان .

(الثالث) قوله عقيب هذا الوعد (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) .

(الرابع) انه ذكر في وصف نسائهم انهن لم يطهثن انفس قبلهم
ولا جان . وهذا والله اعلم معناه انه لم يطهثن نساء الانس انفس قبلهم
ولا نساء الجن جن قبلهم .

وعما يدل على ان ثوابهم الجنة قوله تعالى: (١٨ ، ٣١ - ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع أجر من أحسن عملاً أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار) وأمثال هذه من العمومات . وقد ثبت ان منهم المؤمنين فيدخلون في العموم . كما ان كافرهم يدخل في الكافرين المستحقين للوعيد ودخول مؤمنهم في آيات الوعد أولى من دخول كافرهم في آيات الوعيد فان الوعد فضله والوعيد عدله وفضله من رحمته وهي تغلب غضبه .

وايضاً فان دخول عاصيهم النار إنما كان لمخالفته امر الله فاذا اطاع الله ادخل الجنة .

وايضاً فانه لا دار للكافرين سوى الجنة والنار . وكل من لم يدخل النار من المكلفين فالجنة مشراه .

وايضاً فقد ثبت انهم اذا اجابوا داعي الله غفر لهم واجارهم من عذابه وكل من غفر له دخل الجنة ولا بد وليس فائدة المغفرة الا الفوق بالجنة والنجاة من النار .

وايضاً فانه قد ثبت ان الرسول مبعوث اليهم وانهم مكلفون باتباعه كان طيعهم لله ورسوله مع الذين انعم الله عليهم لقوله تعالى (٤ : ٦٩ -

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا) وقد اخبر سبحانه

عن ملائكته حملة العرش ومن حولهم انهم يستغفرون للذين آمنوا وانهم يقولون (٤٠ ، ٧ ، ٨ - فَاعْفُرِ الَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ

الْجَحِيمَ رَبَّنَا وَادْخُلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ (فقد دل على ان كل مؤمن فخر
الله له ووقاه عذاب الجحيم فقد وعده الجنة . وقد ثبت في حق مؤمنهم
الايمان ومغفرة الذنب ووقاية النار . كما تقدم ، فتعين دخولهم الجنة ،
والله اعلم .

واذا ثبت تكليفهم بانقسامهم الى المسلمين والكفار والصالحين
ودون ذلك فهم في الموازنة على نحو طبقات الانس المتقدمة الا انهم ليس
فيهم رسول . وافضل درجاتهم درجة الصالحين . ولو كان لهم درجة
افضل منها لذكروها . فقد دل القران على انقسامهم الى ثلاثة اقسام
صالحين ، ودونهم . وكفار . وزاد عليهم الانس بدرجة الرسالة والنبوة
ودرجة المقرين . والله اعلم .

فهذا ما وصل اليه الاحصاء من طبقات المكلفين في الدار الآخرة
وهي ثمان عشرة طبقة . وكل طبقة منها لها أعلى وأدنى ووسط . وهم
درجات عند الله ، والله تعالى يحشر الشكل مع شكله . والنظير مع نظيره
ويقرن بينهما في الدرجة . قال تعالى : (٣٧ : ٤٢) أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا
وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ (قال الامام أحمد وقيله عمر
ابن الخطاب : « أزواجهم أشباههم ونظراءهم » وقال تعالى : (٨١ : ٧)
وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (روى النعمان بن بشير عن عمر ، الخطاب (١)

(١) وروى الحافظ ابن كثير في تفسير الآية عن النعمان بن بشير أن
النبي ﷺ قال : « الضرباء كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله »
وذلك بأن الله عز وجل يقول : (وكنتم أزواجا ثلاثة » فاصحاب الميمنة

أنه سئل عن هذه الآية فقال : « يقرب بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة : ويقرب الرجل السوء مع الرجل السوء في النار » وقال الحسن وقتاده : « يلحق كل امرئ بشيعته : اليهودي باليهودي ، والنصراني بالنصراني » وقال الربيع بن خثيم : « يحشر الرجل مع صاحب عمله » . وفي الآية ثلاثة أقوال آخر . أحدها : أن تزويج النفوس اقترانها بأجسادها وردها إليها .

(الثاني) تزويجها اقترانها بأعمالها .

(الثالث) أنه تزويج المؤمنين الخور العين ، وتزويج الكفار بالشیاطين . والقول الأول أظهر الأقوال والله أعلم .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون (قال : هم الضرباء .)

تم طبعه بحمد الله وحسن توفيقه يوم الخميس الثالث عشر من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة والفر من الهجرة النبوية على صاحبها ألف صلاة وتحيه ؟

(١)

فكر سنن

(كتاب طريق المجرتين وباب السعادتين)

صفحة	
٢	خطبة المؤلف رحمه الله
٥	تقسيم الكتاب
٦	فصل في ان الله هو الغنى المطلق والحق لقراء محتاجون اليه
٧	تقسيم الفقر الى نوعين وبيانها
١٠	تفسير الفقر لشيخ الاسلام الهروي صاحب منازل الساترين وتقسيمه الى ثلاث درجات وبيانها مفصلة
١٧	تقسيم القلوب الى ثلاثة انواع وبيانها مفصلة
١٨	فصل في بيان الدرجة الثانية من الفقر
١٩	فصل في ان حقيقة الفقر توجه العبد بجميع احواله الى الله عز وجل
٢٢	الذي لا يدري ان ربه ضائع مشيت القلب ليس لقلبه قبله يتوجه نحوها ولا معبود يتوجه اليه قصده بخلاف العبد الذي تحقق علو ربه المطلق على كل شيء بذاته وانه ليس فوقه شيء البتة وانه قاهر فوق عباده يدبر الامر من السماء الى الارض الخ
٢٧	لكل شيء اول و آخر وظاهر وباطن وبيان ذلك مفصلا
٢٧	التعبد بهذه الاسماء الاربعة على ربتين
٣١	بيان الدرجة الثالثة من درجات الفقر
٣٨	فصل في تقسيم الغنى الى عال وسافل

(ب)

صفحة	
٣٩	فصل في بيان الغنى العالى وتقسيمه الى ثلاث درجات
٤٦	فصل في تفسير غنى النفس
٤٨	فصل فيما يغنى القلب ويسد الفاقة
٥٥	فصل في بيان الدرجة الثانية من درجات الغنى بالله عز وجل
٥٤	فصل في بيان الدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرب تبارك وتعالى
٥٦	فصل في ذكر كلمات عن ارباب الطريق في الفقر والغنى
٦٥	فصل في تحقيق نعت الفقير
٦٦	قاعدة شريفة عظيمة القدر حاجة العبد اليها اعظم من حاجته الى الطعام والشراب والنفس بل والى الروح التى بين جنبيه
٧٥	فصل في بيان اصلين عظيمين مبنى عليهما ما تقدم
٧٥	» » » متعة الحق ومتعة الحلق وما بينهما من التباين
٧٧	» » » أن المنفعة والمضرة لا تكون إلا من الله وحده
٨٨	بيان أن الشقى من شقى فى بطن أمه، والسعيد من سعد فى بطن أمه
٩٠	فصل فى الجمع بين الروايات المتقدمة
١٠٢	فصل فى بيان مقامين مقام هدى ومقام ضلال
١٠٦	خبط كثير من الضلال فى القدر بدون فهم
١٠٨	افتراق الناس فى الكلام على آيات القدر أربع فرق وبيانها مفصلة
١١٢	بيان أزورية الرسل وخلفاءهم آمنوا بالقضاء والقدر والحكم والغايات المحمودة فى أفعال الرب وأوامره
١١٥	فصل فى تفصيل ما أجمل فيما مر وتوضيحه
١٢٣	الله جل جلاله أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه ومن يصلح له ومن لا يصلح وإن حكمته تأبى أن يضع ذلك عند غير أهله

- ١٢٥ الشر الذي يحصل للنفس نوحان عدم ووجود وبيانها
- ١٣٠ تفسير قوله تعالى (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راييا) الآية
- ١٣٤ تفسير قوله تعالى (إن الاسان خلق هلوفا) الآية
- ١٣٦ تفسير اسمه تعالى العزيز
- ١٣٨ اتقسام الاس الى أربع فرق في اثبات قدرة الله وحكمته
- ١٤١ فصل في اثبات الحمد كله لله عز وجل
- ١٤١ تفسير قوله **يُحْمَدُهُ** ورينا ذلك الحمد ملء السماء وملء الأرض والحديث
- ١٤٣ اختلاف الناس في معنى كون حمده يملأ السموات والأرض وما بينهما
- ١٤٨ فصل في بيان أن حمده تعالى شامل لكل ما يحدثه
- ١٥٤ لاتم حقيقة الملك الا بالعطاء والمنع والاكرام والامانة والاثابة والعقوبة والغضب والرضا الخ ودليل ذلك
- ١٥٥ تفسير قوله تعالى (كل يوم هو في شأن)
- ١٦٣ ولحمته لاسمائه وصفاته امر عباده بموجبها ومقتضاها
- ١٦٦ تقسيم الحمد الى نوعين حمد الصفات والاسماء وحمد النعم والآلاء
- ١٧٢ اعتراض وجوابه
- ١٧٦ فصل في ان الله خلق دارين وخص كل دار باهل
- ١٨٠ فصل في تقرير ان الله خلق الخلق على الفطرة وضرب امثلة لذلك في غاية الوضوح والابحار
- ١٨٥ فصل في بيان ما للناس في دخول الشر في القضاء الالهى من الطرق والاصول التي تفرعت عنها هذه الطرق
- ١٨٥ الطريق الأولى طريق نقاة التعليل والحكمة والاسباب

- ١٨٧ ايراد على ان الله اذا كان قادرا على التفضل بالمرض وباضعافه بدون
توسط الالم فاي حاجة الى توسطه وجوابه
- ١٩٠ بيان ما وقع بين الاشعري وشيخه أبي علي الجبائي من سؤاله عن ثلاث
اخوة لاب وام والخاله
- ١٩٢ بيان ما قام به حزب الله تعالى في ملكه وحمده التامين
- ١٩٣ بيان ان المنحرفين تعدوا قواعد واصلوا اصولا وجعلوها في زعمهم
محكمة وما جاء به الرسول متشابهافردوا هذا المتشابه الى المحكم وهذا
زور ومنكر نسأل الله السلامة
- ١٩٥ في عقيدة البكرية في ايلام البهائم والاطفال
- ١٩٧ مذهب طائفة من التناسخية
- ١٩٨ الفصل السادس في كيفية دخول الشر في القضاء الالهي وفيه مقدمتان
- ١٩٨ المقدمة الاولى في البحث عن الامور التي يقال لها انها شر
- ١٩٩ المقدمة الثانية في ان الاشياء اما ان تكون مادية او لا الخ ---
- ٢٠١ ايراد ان الله جل ذكره لم لم يخلق الاشياء عرية عن كل الشرور
وجواب ذلك
- ٢٠٥ قاعدة في ان كمال العبد وصلاحه يتخلل عنه من احد جهتين
- ٢٠٥ قاعدة في ما اذا ابتلى العبد بشيء الخ
- ٢٠٦ قاعدة في مشاهد الداس في المعاصي والذنوب وذكر لذلك ثمانية مشاهد
- ٢٠٦ المشهد الاول بشهود السبب الموصل اليها والغاية المطلوبة منها فيها
- ٢٠٦ المشهد الثاني من يشهد مع ذلك مجرد الحكم القدرى وجريانه عليه
- ٢٠٧ المشهد الثالث مشهد الفعل الكسبي القائم بالعبد فقط
- ٢٠٩ المشهد الرابع مشهد التوحيد والامر

٢١٣ المشهد السابع مشهد الحكمة وفيه حكم عظيمة ذكر لها احدى وثلاثين
حكمة فطالما وتشبع منها

٢١٨ قاعدة في تكرار ذكر الاثابة والامريها في القرآن الحكيم

٢١٨ تقسيم الناس في الاثابة الى درجات متفاوتة

٢٢٠ قاعدة في ذكر طريق قريب يوصل الى الاستقامة في الاحوال
والاقوال والاعمال

٢٢١ ايراد سؤال ما الطريق الى حفظ الخواطر والجواب عن ذلك من
حشرة وجوه

٢٢٢ فصل صدق التأهب للقاء الله من اتقى ما للعبد وابلغته في حصول استقامته

٢٢٣ قاعدة شريفة في تقسيم الناس الى عليا وسفلية

٢٢٥ بيان ان الطريق الى الله واحد

٢٣١ قاعدة في أن لكل سائر الى الله قوتين عليية وعملية وبيانها مفصلة

٢٣٣ فصل في تقسيم الناس من حيث القوة العلية والعملية

٢٣٤ قاعدة نافعة في قطع المسافر المراحل وهي حمراء

٢٣٥ تقسيم الناس الى قسمين في قطع المراحل

٢٣٦ بيان حال المقتصدین في قطع المراحل

٢٣٧ السابقين بالخيرات وانهم قسمان

٢٣٨ تقسيم ابن مسعود هذه الآلة اثلاثا

٢٣٨ أقوال العلماء في تعريف السابوتين وحببهم

٢٥٨ بيان حال الاشقياء في قطع المراحل

٢٥٨ حال الابرار المقتصدین في قطع مراحل سفرهم

٢٦٥ حال السابقين المقربين في قطع مراحل سفرهم

- ٢٦٦ فصل في أن الانسان إذا استيقظ من نومه أول ما يجري على لسانه
ذكر محبته والتوجه اليه واستعطائه والتملق بين يديه الخ
- ٢٦٨ كل إنسان إذ لم يأخذ حظه من الآخرة يعيش في الدنيا عيش البهائم
وينتقل منها انتقال المفاليس
- ٢٦٩ حال من اذا صلى جلس مطرقا بين يدي ربه هية له وإجلالا
- ٢٧١ فصل من اذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليته على ذكر الله الخ
- ٢٧٣ فصل جماع الامر في ذلك انما هو بتكميل عبودية الله في الظاهر والباطن
- ٢٧٥ فصل من شأن القوم ان تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار الذي
ينخالف تدبيره تعالى واختياره
- ٢٧٦ من شأن القوم ترك الاهتمام بالتدبير والاختيار
- ٢٧٧ القوم في اقدار الله على ثلاث مراتب وبيانها مفصلة
- ٢٧٩ الكلام في الارادة من وجوه
- ٢٧٩ الوجه الاول ان الارادة هي مركب العبودية واساس بنائها الخ
- ٢٨٠ الوجه الثاني يلزم مما تقدم ان تكون المحبة من منازل العوام وتكون
معلولة ايضا
- ٢٨١ الوجه الثالث ان الارادة انما تكون ناقصة بحسب نقصان المراد
- ٢٨١ الوجه الرابع ان نقصان الشيء يكون من وجهين وفيه الوجه الخامس
- ٢٨٢ الوجه السادس قوله ان الارادة رجوع الى النفس وان ارادة العبد
عين حظه كلام فيه اجمال وتفصيل
- ٢٨٣ الوجه السابع والوجه الثامن والتاسع
- ٢٨٤ الوجه العاشر ان في قول أبي يزيد أريد أن لا أريد تناقضا بينا
- ٢٨٤ الوجه الحادي عشر يان تفسير الارادة بتجريد القصد وجزم النية

والجد في الطلب

٢٨٥ الوجه الثاني عشر صحة الارادة بذل الوسع واستفراغ الطاقة مع ترك الاختيار والسكون الى مجارى الاقدار

٢٨٦ فصل المثال الثاني لزهد وقد اطال المصنف فيه نفسه فطالعه بدقة تجد ما يسرك لما اشتمل عليه من النقائص

٢٩٧ يان أن الذل أنواع

٢٩٩ يان المسلك الذى إذا سلكه العبد نجا وكان من خيار الخلق

٣٠٠ يان أن أهل الكلام أكثر الناس تناقضا واضطرابا

٣٠٩ فصل متى أراد العبد شاهد هذا من نفسه فينظر الى الفرحة التى يجدها بعد التوبة النصوح النخ

٣١٠ الدليل على عظم أمر التوبة أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده

٣١٢ التائب اذا تاب الى الله توبة نصوحا قبل تمحي تلك السيئات ويذهب

لاله ولا عليه او اذا محبت أثبت له مكان كل سيئة حسنة ويان

اختلاف العلماء فى ذلك وسرد أدلة كل ومناقشة ذلك

٣١٨ جواب المصنف عن ذلك وتحقيقه بما لا ترى العيون مثله فى غير هذا الكتاب

٣٢٠ الوجه الثالث فى تعريف الزهد ومناقشة المصنف ذلك

٣٢٢ يان غلط القوم فى تعريف الزهد

٣٢٢ تقسيم الزهد الى أربعة أقسام ويانها مفصلة

٣٢٥ فصل المثال الرابع التوكل

٣٢٥ تعريف التوكل وانه للهوام والرد على ذلك

٣٢٨ الجمع بين الايمان والتوكل وبين التوكل والاسلام وبين التقوى

والتوكل الخ

- ٣٣٠ الوجه الثاني في الرد على تعريف التوكل
- ٣٣١ الوجه الثالث في الرد على تعريف التوكل لبعض القوم
- ٣٣٢ الوجه الرابع والخامس والسادس والسابع كذلك
- ٣٣٣ تقسيم الفناء الى ثلاثة أقسام وبيانها مفصلة
- ٣٣٦ الوجه الثامن في تقسيم التوكل على الله الى نوعين
- ٣٣٦ الوجه التاسع الرد على قوله حقيقة التوكل عند القوم التوكل في تخليص القلوب من علة التوكل
- ٣٣٧ الوجه العاشر والحادي عشر يتعلقان بالتوكل
- ٣٣٨ الوجه الثاني والثالث والرابع عشر كذلك
- ٣٣٩ الوجه الخامس عشر بيان قوله متى طالع يتوكله عرضا كان تركه مدخولا وقصده معلولا الخ
- ٣٣٩ فصل المثال الخامس الصبر . وتعريفه
- ٣٣٩ الكلام على الصبر من وجوه عشرة ذكرها مفصلة
- ٣٤٦ اختلاف الناس في أي الصبرين أعلى وأفضل الصبر له أو به
- ٣٤٧ قاعدة الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة وبيانها مفصلة
- ٣٤٩ السبب السابع قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشئ منها من سواد الوجه . وظلمة القلب . وضيقه . وغمه . وحزنه وألمه الخ ما ذكره المؤلف
- ٣٥٣ السبب الثامن قصر الأمل وعليه بسرعة انتقاله وأنه كمسافر الخ
- ٣٥٣ السبب التاسع بجانب الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه
- ٣٥٤ السبب العاشر وهو الجامع لهذه الأسباب ثبات شجرة الإيمان في القلب

- ٣٥٤ فصل بيان منشأ الصبر على الطاعة
- ٣٥٥ فصل في بيان أن الصبر على البلايا ينشأ من أسباب عديدة وذكروا مفصلة
- ٣٥٨ فصل المثال السادس الحزن وتعريفه وما ورد فيه من الآيات
- ٣٦٢ فصل المثال السابع الخوف وتعريفه وما ورد فيه من الآيات
- ٣٦٤ بيان أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته
- ٣٦٨ إيراد ما وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب وذكروا
له أربعة أجوبة
- ٣٦٨ الجواب الأول
- ٣٦٩ إيراد أن العبد إذا فعل مقدوره من شكر وعبودية لم يكن ماعداً عما
ينبغي له مقدوراً لهم فكيف يحسن العذاب عليه والجواب من وجهين
- ٣٧١ الجواب الثاني على ما تقدم
- ٣٧٢ الجواب الثالث على ما تقدم
- ٣٧٣ الجواب الرابع على ما تقدم
- ٣٧٤ الوجه السادس قوله وأما الخواص فانهم جعلوا الوعيد منه وعدا
والعذاب فيه عذاباً الخ
- ٣٧٦ الوجه السابع والثامن
- ٣٧٧ الوجه التاسع هو أن الهيبة والاحلال يجوز تعلّقها بالخلق
- ٣٧٨ الوجه العاشر قوله الخوف يزول بالأمن والهيبة لا تزول أبداً الخ
- ٣٧٨ الوجه الحادي عشر أن الخوف إنما زال في الجنة
- ٣٧٩ الوجه الثاني والثالث عشر
- ٣٨٠ فصل والمقصود الكلام على علل المقامات وبيان ما فيها من خطأ وصواب
- ٣٨١ فصل في نقد قوله وهو على الاجمال قبل أن تنتهي إلى التفصيل

- وجود عظيم في القلب يمنع الاتقياد لغير محبوبه
- ٣٨٢ تقسيم المحبة للمشركة الى ثلاثة أنواع
- ٣٨٤ فصل في حد ماخر للمحبة وانتقاده
- ٣٨٥ اثار المحبين نوحان وبيانها
- ٣٨٨ بيان ما الذي يسهل على النفس الاثار مع ان النفس ~~تستطيع~~ ^{تستطيع} الاثار
- الاثرة لاعلى الاثار
- ٣٨٩ أجل الاثار المتعلق بالخالق
- ٣٩١ فصل في تعريف المحبة بأنها موافقة المحبوب فيما ساء وسر وقبح وضر وانتقاده
- ٣٩٥ فصل في تعريف المحبة بأنها القيام بين يدي المحبوب والاعتقاد ومطابقة المضجع وانت راقد والسكوت وانت ناطق الخ وانتقاده
- ٣٩٦ محك هذا الحال يظهر في مواطن اربعة وبيانها مفصلة
- ٣٩٩ اراد حدرد كثيرة في المحبة غير ما تقدم
- ٤٠٢ فصل قال ابو العباس : ليس للمحبة صيغة يعبر بها عن حقيقتها الخ
- ٤٠٣ طائفة رأت ان ثمال المحبة بكتنائها لاسباب عديدة وإيرادها مفصلة
- ٤٠٨ فصل في محبة العوام
- ٤١٣ فصل ولا يتصور نشر هذا المقام حق تصوره الخ
- ٤١٥ شرح تعريف محبة العوام
- ٤١٧ كيف كانت محبة الصحابة للنبي ﷺ
- ٤٢٠ حال حب امرأة العزيز ليوسف الصديق عليه السلام
- ٤٢٢ فصل قال ابو العباس فعند القوم كل ما هو من العبد فهو علة تليق بعجز العبد وفائقه الخ وتفسيره

٤٢٤	فصل في تعريف الشوق	
٤٢٥	الفصل الاول في حقيقة الشوق	
٤٢٦	فصل في مسائل تتعلق بالشوق	
٤٢٦	هل يجوز اطلاق الشوق على الله تعالى فيه خلاف	
٤٢٩	فصل هل يطلق على العبد انه يشتاق إلى الله وإلى لقائه	
٤٣١	فصل هل يزول الشوق باللقاء ام يقوى فيه خلاف	
٤٣٣	فصل المسألة الرابعة الفرق بين الشوق والاشتياق	
٤٣٤	فصل المسألة الخامسة في مراتب الشوق ومنازلها	
٤٤١	قولان في آية انا اخلاصناهم بخالصة ذكرى الدار	
٤٤٤	فصل في قوله وصدروهم صدونهم قلوبهم عن خاطر السوء	
٤٤٥	فصل في قوله وحزنهم بأسهم عن انفسهم الامارة بالسوء	
٤٤٦	فصل في قوله وخوفهم هيبة الجلال لاخوف العذاب	
٤٤٨	فصل في قوله ورجاؤهم ظمؤهم الى الشراب الذي هم فيه غرقى وبه سكرى	
٤٥١	فصلان يتعلقان بالشوق والارادة والزهد والتوكل الخ	
٤٥٣	فصل في مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها وهم ثمان	
	عشرة طبقة	
٤٥٣	الطبقة الاولى وهي العليا على الاطلاق مرتبة الرسالة	
٤٥٥	الطبقة الثانية من عداهم من الرسل على مراتبهم من تفضيلهم بعضهم على بعض	
٤٥٥	الطبقة الثالثة الذين لم يرسلوا الى اممهم وانما كانت لهم النبوة دون الرسالة	
٤٥٦	الطبقة الرابعة ورثة الرسل وخلفاؤهم في اممهم	
٤٦١	الطبقة الخامسة ائمة العدل وولاته الذين تؤمن بهم السبل ويستقيم	
	بهم العالم	

- ٤٦٧ الطبقة السادسة المجاهدون في سبيل الله وهم جند الله الذين يرثيهم بهم دينه
- ٤٦٥ الكلام على لفظ « غير » والاستدلال على ذلك
- ٤٧٠ الكلام على الدليل الموجب للقول بالمفهوم
- ٤٧٢ الطبقة السابعة اهل الايتار والصدقة والاحسان الى الناس بأموالهم
- ٤٧٨ في قوله تعالى (والله غنى حلیم) معنيان.
- ٤٨١ الكلام على لفظ الضيق
- ٤٨٤ الكلام على قوله تعالى (واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين)
- ٤٩١ وصف الله تعالى الفقراء الذين احصروا في سبيل الله بست صفات
- و ضد هم الظالمون اهل الربا
- ٤٩٤ الطبقة الثامنة من فتح الله باباً من ابواب الخير القاصر على نفسه
- كالجوع والصلاة الخ
- ٤٩٤ الطبقة التاسعة طبقة اهل النجاة
- ٤٩٥ الطبقة العاشرة طبقة قوم اسرفوا على انفسهم وغشوا كبار ما نهى الله عنه
- ٤٩٦ الطبقة الحادية عشرة طبقة اقوام خلطوا عملاً صالحاً و آخر سيئاً
- ٤٩٧ الطبقة الثانية عشرة قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم
- ٥٠٢ الطبقة الثالثة عشرة طبقة اهل المحنة والبليّة نعوذ بالله تعالى
- ٥٠٦ الطبقة الرابعة عشرة قوم لاطاعة لهم ولا معصية ولا كفروا لا ايمان
- ٥٠٧ كلام العلماء في اطفال المشركين وهي ثمان مذاهب وذكرها مفصلة
- ٥٠٨ بيان جواب خرج عن النبي ﷺ على وجهين
- ٥٠٩ المذهب الثاني في اطفال المشركين في النار ودليله مناقشته من وجوه
- ٥١٢ المذهب الثالث ان اطفال المشركين في الجنة ودليل ذلك
- ٥١٦ المذهب الرابع انهم في منزلة بين المنزلتين بين الجنة والنار

- ٥١٦ المذهب الخامس انهم تحت مشيئة الله تعالى ودليل ذلك
- ٥١٧ المذهب السادس انهم خدم اهل الجنة وماليكم وبرهان ذلك
- ٥١٧ المذهب السابع ان حكمهم حكم اباائهم في الدنيا والاخرة ودليله
- ٥٢١ المذهب الثامن انهم يمتحنون في عرصات القيامة ودليل ذلك من وجوه
- ٥٢٥ فان قيل ان عبد البر اتى الاحاديث المتقدمة وجوابه من وجوه
ذكرها مفصلة
- ٥٢٩ الطبقة الخامسة عشرة طبقة الزنادقة
- ٥٢٩ تعريف الزنادقة
- ٥٣٣ وصف الله المناقين في القرءان الحكيم بصفات ذميمة
- ٥٣٥ بيان صفات المناقين التي وصفهم بها رسول الله ﷺ
- ٥٣٧ ومن صفاتهم مدارضة ما جاء به الرسول بقول الرجال ودارائهم
- ٥٣٩ الطبقة السادسة عشرة رؤساء الكفر واتمتته ودعائه
- ٥٤٢ الطبقة السابعة عشرة طبقة المتلادين وجهال الكفرة واتباعهم
- ٥٤٧ فصل الطبقة الثامنة عشرة طبقة الجن
- ٥٥٠ فصل في ان كفار الجن في النار باتفاق المسلمين
- ٥٥١ بيان ان نبينا محمدا ﷺ بعث الى الناس كافة انفسهم وجنهم
- ٥٥٢ فصل في بيان حكم مؤمنى الجن في الآخرة والدنيا
- ٥٥٣ اختلاف العلماء في الجن هل هم مكلفون ام مضطرون
- ٥٦٢ يعلم من الايات المذكورة ان محسنى الجن في الجنة ومسيئهم في النار
- ٥٦٤ بيان ان قوله تعالى ولما ن خاف مقام ربه جنتان يتنازل الصنفين من وجوه
- ٥٦٧ خاتمة الكتاب
- ٥٦٨ فهرست الكتاب

